

انعام لباری

دروس بخاری شریف

افادات

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ

جامعہ دارالعلوم کراچی میں درس بخاری شریف کے دوران
حضرت شیخ الحدیث کی جامع، بصیرت افروز اور روح پرور تقاریر

صحیح البخاری الجزء الاول

کتاب البیوع ، کتاب السلم ، کتاب الشفعة
کتاب الإجارة ، کتاب العوالات ، کتاب الکفالة
کتاب الوکالة ، کتاب الحرث والمزارعة
ولم الحديث : ۲۰۳۷-۲۳۵۰

جلد ۶

ضبط و ترتیب فریق و ریاست

محمد انور حسین عفی عنہ

فاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۴

مکتبہ الحراء

انعام اللمبارى

دروس بخارى شريف

افادات

شيخ الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی
جلوسہ دارالعلوم کراچی میں درس بخاری شریف کی تفسیر
ضرورتاً حضور کی ہر بات میں سزا و نافرمانی کا تقاضا ہے

جلد - ۲

صحیح البخاری : الجزء الأول

کتاب البيوع ، کتاب السلم ، کتاب الشفعة ، کتاب الإجارة ، کتاب الحوالات ،
کتاب الکفالة ، کتاب الوكالة ، کتاب الحرث والمزارعة

رقم الحديث : ۲۰۳۷ - ۲۳۵۰

ضبط و ترتیب قریح و مرہمت

محمد انور عسکین عفی عنہ
فائزل و مشفق صاحب دارالعلوم کراچی ۱۴

S 131 Double Room 36-A 'K' Area Korangi Karachi
Contact : 092-21-35031039 Cell : 0092-3003360816
Email : maktabah@yahoo.com & info@deenersam.com
Website : www.deenersam.com

مکتبۃ الحراء

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

الغام البہاری دروس صحیح بخاری کی طباعت و اشاعت کے جملہ حقوق زیر قانون کاپی رائٹ ایکٹ 1962ء
حکومت پاکستان بذریعہ نوٹیفیکیشن نمبر F.21-2672/2006-Copr
رجسٹریشن نمبر 17927-Copr بحق ناشر (مکتبۃ الحراء) محفوظ ہیں۔

نام کتاب	الغام البہاری دروس صحیح بخاری جلد ۴
افادات	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی
نظم و ترتیب تخریج و مراجعت	محمد انور حسین (فاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳)
ناشر	مکتبۃ الحراء، ۸/۱۳۱، ڈبل روم "K" ایریا، کورنگی، کراچی، پاکستان۔
باہتمام	محمد انور حسین عفی عنہ
کمپوزنگ	حرا، کمپوزنگ سینٹر فون نمبر: 0092 21 35031039

ناشر : مکتبۃ الحراء

8/131 سیکٹر 36A ڈبل روم، "K" ایریا، کورنگی، کراچی، پاکستان۔

فون: 0092-21-35031039 موبائل: 03003360816

E-Mail: maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com

Website: www.deeneislam.com

ملنے کے پتے

- ☆ مکتبۃ الحراء - فون: 0092-21-35031039 ، موبائل: 03003360816
- ☆ ادارہ اسلامیات، موہن روڈ، چوک اردو بازار کراچی۔ فون 021-32722401
- ☆ ادارہ اسلامیات، ۱۹۰، انارکلی، لاہور۔ پاکستان۔ فون 042-3753255
- ☆ ادارہ اسلامیات، دینا ناتھ مشن مال روڈ، لاہور۔ فون 042-37324412
- ☆ مکتبۃ معارف القرآن، جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳۔ فون 021-35031565-6
- ☆ ادارۃ المعارف، جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳۔ فون 021-35032020
- ☆ دارالاشاعت، اردو بازار کراچی۔ فون 021-32631861

افتتاحیہ

ارشد الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین ، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا
محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و قائد الغر المحجلین ، و علی آلہ و أصحابہ
اجمعین ، و علی کل من تبعہم یا حسان إلی یوم الدین .
اما بعد :

۲۹ ذی الحجہ ۱۴۱۹ھ بروز ہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حضرت مولانا ”صحابہ محمود“
صاحب قدس سرہ کا حادثہ وفات پیش آیا تو دارالعلوم کراچی کے لئے یہ ایک عظیم سانحہ تھا۔ دوسرے بہت سے
مسائل کے ساتھ یہ سلسلہ بھی سامنے آیا کہ صحیح بخاری کا درس جو سالہا سال سے حضرت کے سپرد تھا، کس کے حوالہ
کیا جائے؟ بالآخر یہ طے پایا کہ یہ ذمہ داری بندے کو سونپی جائے۔ میں جب اس گرانبار ذمہ داری کا تصور کرتا
تو وہ ایک پہاڑ معلوم ہوتی۔ کہاں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی یہ پر نور کتاب، اور کہاں مجھ جیسا مفلس علم اور
تہی دست عمل؟ دور دور بھی اپنے اندر صحیح بخاری پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی۔ لیکن بزرگوں سے
سنی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ جب کوئی ذمہ داری بڑوں کی طرف سے حکماً ڈالی جائے تو اللہ جلّالہ کی طرف
سے توفیق ملتی ہے۔ اس لئے اللہ جلّالہ کے بھروسے پر یہ درس شروع کیا۔

عزیز گرامی مولانا محمد انور حسین صاحب سلمہ مالک مکتبۃ الحراء، فاضل و متخصص جامعہ
دارالعلوم کراچی نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے یہ تقریر ضبط کی، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال درس کے
دوران اس کے مسودے میری نظر سے گزرتے رہے اور کہیں کہیں بندے نے ترمیم و اضافہ بھی کیا ہے۔ طلبہ کی
ضرورت کے پیش نظر مولانا محمد انور حسین صاحب نے اس کے ”کتاب بدء الوحی“ سے ”کتاب
البیوع“ آخر تک کے حصوں کو نہ صرف کمپیوٹر پر کمپوز کرایا، بلکہ اس کے حوالوں کی تخریج کا کام بھی کیا جس پر ان
کے بہت سے اوقات، محنت اور مالی وسائل صرف ہوئے۔

دوسری طرف مجھے بھی بحیثیت مجموعی اتنا اطمینان ہو گیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فائدے سے خالی نہ ہوگی، اور اگر کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تصحیح جاری رہ سکتی ہے۔ اس لئے میں نے اس کی اشاعت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ لیکن چونکہ یہ نہ کوئی باقاعدہ تصنیف ہے، نہ میں اس کی نظر ثانی کا اتنا اہتمام کر سکا ہوں جتنا کرنا چاہتے تھا، اس لئے اس میں قابل اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔ اہل علم اور طلبہ مطالعے کے دوران جو ایسی بات محسوس کریں، براہ کرم بندے کو یا مولانا محمد انور حسین صاحب کو مطلع فرمادیں تاکہ اس کی اصلاح کر دی جائے۔

تدریس کے سلسلے میں بندے کا ذوق یہ ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پر اکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع سے آخر تک توازن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پر عمل کی حتیٰ الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کلامی اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جو اب موجود نہیں رہے، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے، تاکہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہو جائے، لیکن ان پر طویل بحثوں کے نتیجے میں دوسرے اہم مسائل کا حق تلف نہ ہو۔ اسی طرح بندے نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہو جائے، اور احادیث سے اصلاح اعمال و اخلاق کے بارے میں جو عظیم روایات ملتی ہیں اور جو احادیث پڑھنے کا اصل مقصود ہونی چاہئیں، ان کی عملی تفصیلات پر بقدر ضرورت کلام ہو جائے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندہ ناکارہ اور اس تقریر کے مرثب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزا اہم اللہ تعالیٰ۔

مولانا محمد انور حسین صاحب سلمہ نے اس تقریر کو ضبط کرنے سے لیکر اس کی ترتیب، تخریج اور اشاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی بہترین جزا انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائیں، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر اسے طلبہ کے لئے نافع بنائیں، اور اس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فضل خاص سے مغفرت و رحمت کا وسیلہ بنادے۔ آمین۔

جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۳

بندہ محمد تقی عثمانی

۱۱ ارشوال المکرم ۱۴۳۰ھ

جامعہ دارالعلوم کراچی

تیم اکتوبر ۲۰۰۹ء بروز جمعرات

عرض ناشر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ .

اما بعد :

قارئین کے لئے یہ اطلاع باعث مسرت ہوگی کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کا (انعام الباری) درس بخاری شریف بھرا اللہ اگرچہ پورا محفوظ ہے مگر ”کتاب بدء الوحی“ سے لے کر ”کتاب الجزية والموادعة“ تک کمپوزنگ کے بعد طباعت اور اشاعت سے آراستہ ہو کر بھرا اللہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ صحیح البخاری میں ”کتاب الایمان“ کے مباحث کی جوابیت ہے وہ کسی طالب علم سے پوشیدہ نہیں اور ”کتاب البیوع“ کہ یہ مباحث حضرت شیخ الاسلام مدظلہم العالی کی خصوصیت ہیں۔ حضرت والا ان مباحث پر جو کلام فرماتے ہیں اور دور حاضر کے علمی و پیچیدہ مسائل کو جس طرح قرآن وحدیث اور فقہاء کرام رحمہم اللہ کے اقوال کی روشنی میں حل فرماتے ہیں اس کی کوئی نظیر اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ عالمی طور پر معاملات جدیدہ میں قرآن وسنت اور فقہ اسلامی کے مطابق حکم شریعت جاننے کے لئے امت کے علماء و طلباء کی نظریں حضرت مدظلہم کی طرف اٹھتی ہیں اور ان مسائل میں حضرت کی طرف رجوع کر کے حضرت کی رائے کو ہی حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔

امید ہے کہ اہل نظر کتاب البیوع کے ان اعلیٰ مباحث کی قدر کریں گے اور ان کی اشاعت علماء، طلباء، فقہاء اور ملک و بیرون ملک دارالافتاء میں مصروف اہل علم اور جدید تعلیم یافتہ و تاجر پیشہ لوگوں کے لئے مفید و معاون ثابت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے اسلاف کی ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے، اور ”انعام الباری“ کی باقی ماندہ حصوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ طالبان علم حدیث کی یہ امانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔

آمین یا رب العالمین . وما ذلک علی اللہ بعزیز .

بندہ

محمد انور حسین عفی عنہ

فاضل و متخصص

جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۴

۱۴۳۵ھ

برطانیہ آئندہ ۲۰۰۹ء بروز جمعرات

خلاصة الفهارس

تسلسل	كتاب	رقم الحديث	صفحة
	پیش لفظ		۳
	عرض مرتب		۲۷
	نظامہائے معیشت پر تبصرہ		۳۷
۳۴ -	كتاب البيوع	۲۰۴۷ - ۲۲۳۸	۶۸
۳۵ -	كتاب السلم	۲۲۳۹ - ۲۲۵۶	۴۲۳
۳۶ -	كتاب الشفعة	۲۲۵۷ - ۲۲۵۹	۴۳۲
۳۷ -	كتاب الإجارة	۲۲۶۰ - ۲۲۸۶	۴۳۹
۳۸ -	كتاب الحوالات	۲۲۸۷ - ۲۲۸۹	۴۷۹
۳۹ -	كتاب الكفالة	۲۲۹۰ - ۲۲۹۸	۴۹۸
۴۰ -	كتاب الوكالة	۲۲۹۹ - ۲۳۱۹	۵۰۱۷
۴۱ -	كتاب الحرث والمزارعة	۲۳۲۰ - ۲۳۵۰	۵۵۰

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۲	سرمایہ دارانہ نظام کے اصول	۳	اقتصادیہ
۵۲	اشتراکیت (Socialism)	۵	عرض ناشر
۵۳	سرمایہ دارانہ نظام پر تنقیدیں	۶	اجمالی فہرست
۵۳	پہلی تنقید	۷	فہرست
۵۳	دوسری تنقید	۱۷	عرض مرتب
۵۴	تیسری تنقید	۳۷	نظام مہائے معیشت پر تبصرہ
۵۶	اشتراکیت کی نظام پر تبصرہ	۴۱	دین کا ایک اہم شعبہ ”معاملات“
۵۸	الجزائر کا ایک چشم دید حال	۴۱	معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ
۵۹	سرمایہ دارانہ نظام پر تبصرہ	۴۳	معاملات کی اصلاح کا آغاز
۶۰	ماڈل گرل (Model Girl) کی کارکردگی	۴۴	ایک اہم کوشش
۶۰	عصمت فروشی کا قانونی تحفظ	۴۴	نظام مہائے معیشت
۶۱	دنیا کا مہنگا ترین بازار	۴۴	سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت کیا ہیں؟
۶۲	امیر ترین ملک میں دولت و غربت کا امتزاج	۴۵	بنیادی معاشی مسائل
۶۲	معیشت کے اسلامی احکام		ترجیحات کا تعین (Determination of)
۶۳	۱۔ خدائی پابندیاں	۴۵	(Priorities)
۶۳	۲۔ حکومتی پابندیاں	۴۵	الطفیفہ
۶۳	اصول فقہ کا ایک حکم امتناعی (سید ذرائع)	۴۵	وسائل کی تخصیص (Allocation of)
۶۵	ایک اشکال اور اس کا جواب	۴۶	(Resources)
	مخلوط معیشت کا نظام (Mixed Economy)		آمدنی کی تقسیم (Distribution of)
۶۶		۴۶	(Income)
۶۸	۳۴ - کتاب البیوع	۴۷	ترقی (Development)
۶۹	کتاب کا عنوان اور امام بخاریؒ کا مقصد	۴۷	سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism)
۶۹	اللہ تعالیٰ کے احکامات	۴۸	قانون قدرت
۷۰	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشاء	۴۹	چار عوامل
۷۰	(۱) باب ماجاء فی قول اللہ عزوجل	۵۰	سوال و جواب
۷۱	تجارت کی فضیلت	۵۱	چوتھا مسکہ ترقی (Development) کا ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۶	امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک		قرآن میں مال و دولت کے لئے حکم خیر اور
۸۶	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تائید	۷۱	قباحت کا استعمال
۸۷	دور جاہلیت میں کنیز کے ساتھ برتاؤ اور حاملہ کا دستور	۷۲	دنیا میں مال و اسباب کی مثال
۸۸	شبہ کی بنیاد پر پردہ کا حکم	۷۲	مسلمان تاجر کا خاصہ
	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود اور قیافہ کی بنیاد پر	۷۴	آیت کا شان نزول
	پردہ کا حکم	۷۴	الہو کی وضاحت
۸۹	مسند ذیل میں مشتبہ سے بچنا واجب ہے	۷۴	الیہا کی ضمیر مفرد ہونے کی وجہ
۹۰	(۴) باب ما یتنزه من الشبهات	۷۵	سودے کے صحیح ہونے کیلئے تہارثا ملدی کافی نہیں
۹۱	حدیث کی تشریح	۷۵	کتاب البیوع میں یہی روایت
	(۵) باب من لم یزال یواسوس ونحوها	۷۶	اوائے دید سراپا نیا زنجی تیری
۹۱	من الشبهات	۷۷	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کو مانے کا منشا
۹۳	شبهات کی قسمیں	۷۸	حدیث کی تشریح
۹۳	وسوسہ اور شبہ میں فرق	۷۹	اسلام میں بازار کی مشروعیت
۹۳	الیقین لا یزول بالشک		(۲) باب : الحلال بین والحرام بین
۹۴	وہم کا علاج	۸۰	وبینہما مشتبہات
۹۴	تقویٰ اور غلو میں فرق	۸۰	مقصود امام بخاری
۹۵	شبهات ناشی عن دلیل سے بچنے کا اصول	۸۱	مشتبہ ہونے کے معنی
۹۵	تعمدہ الولد للفراس اور قیافہ پر عمل	۸۱	حجی کے معنی
۹۶	یاد رکھنے کے اصول و قواعد	۸۲	مشتبہات کی تفصیل
۹۷	اعتدال کا راستہ		مشتبہ امور سے پرہیز کرنا کبھی واجب ہوتا ہے
۹۷	غلو سے بچنے کی مثال	۸۲	اور کبھی مستحب
۹۸	نہینا عن التعقی فی الدین	۸۳	اصول کون منطبق کرے؟
۱۰۰	(۷) باب من لم یزال من حیث کسب المال	۸۴	(۳) باب تفسیر المشبہات
۱۰۰	حدیث کا مفہوم	۸۴	اللفظ مشبہات کی وضاحت
۱۰۰	(۸) باب التجارة فی البز و غیرہ	۸۵	حدیث کا مفہوم
۱۰۱	باب کی تحقیق	۸۵	امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال
۱۰۲	صرف کی تجارت	۸۶	جمہور اور ائمہ ثلاثہ کا مسلک

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۳	بیع نسیتہ کے صحیح ہونے کی شرائط	۱۰۲	(۹) باب الخروج فی التجارة
۱۱۴	بیع نسیتہ اور بیع حال میں فرق	۱۰۲	عبید بن عمیر
۱۱۴	بیع حال	۱۰۳	حدیث کا مطلب
۱۱۵	قسطوں پر خرید و فروخت کا حکم	۱۰۳	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اظہار حسرت
	جمہور فقہاء کے ہاں دو قیمتوں میں سے کسی ایک کی	۱۰۴	امام بخاریؒ کا مقصد
۱۱۵	تعیین شرط ہے	۱۰۴	صحابی کی روایت مقیم ہو سکتی ہے؟
۱۱۶	یہ اضافہ مدت کے مقابلے میں ہے	۱۰۶	آداب معاشرت
۱۲۰	حضور اکرم ﷺ کا گزارے کے لائق کھانا	۱۰۷	(۱۰) باب التجارة فی البحر
۱۲۱	(۱۵) باب کسب الرجل وعمله بیدہ	۱۰۷	اس شب کا ازالہ کہ سمندر میں تجارت جائز نہ ہو
۱۲۱	اپنے عمل سے روزی کمانے کی فضیلت	۱۰۷	مطروحات کا استدلال
۱۲۱	واحترف للمسلمین فیہ	۱۰۹	حدیث باب سے سمندر میں تجارت کا ثبوت
۱۲۲	جمعہ کے دن غسل کا حکم	۱۰۹	(۱۲) باب قوله ﴿ اَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾
۱۲۳	روزی کمانے میں حارثیں ہونا چاہئے	۱۰۹	ترجمہ الباب میں صدقہ نافذ مراد ہے
۱۲۳	سوال کرنے کی مذمت و ممانعت	۱۱۰	حدیث کی تشریح و مراد
۱۲۴	حکمرانوں کے لئے اہم سبق	۱۱۰	دونوں حدیثوں میں تطبیق و فرق
	(۱۶) باب السهولة والسماحة فی	۱۱۱	(۱۳) باب من أحب البسط فی الرزق
۱۲۴	الشراء والبيع، الخ	۱۱۱	حدیث کی تشریح
	دو کاندھ سے زبردستی پیسے کم کرا کے کوئی چیز خریدنا	۱۱۲	(۱۴) باب شراء النبی بالنسیئة
۱۲۵	جائز و حلال نہیں	۱۱۲	ادھار اور رهن کا حکم
۱۲۶	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وصیت	۱۱۲	اختلاف فقہاء
۱۲۶	یہ بھی دین کے مقاصد میں داخل ہے	۱۱۲	بیع سلم کے معنی
۱۲۷	دنیا میں تاجروں کے ذریعے اشاعت اسلام	۱۱۳	جمہور امام اربعہؒ کا مسلک
۱۲۷	ان اصولوں کی پابندی غیر مسلم تاجروں کے ہاں ہے	۱۱۳	امام زفر و امام اوزاعیؒ کا مسلک
	ایک واقعہ	۱۱۳	یہ شرائط اعمین بالمدین ہے
۱۲۸	حق میں سرنگوں اور باطل میں ابھرنے کی صلاحیت	۱۱۳	امام بخاریؒ کا منشاء
	ہی نہیں ہے	۱۱۴	بیع نسیتہ کے معنی
۱۳۰			

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۳	اور ماعہ تریف	۱۳۱	موشرے کی اصلاح فرد سے ہوتی ہے
۱۳۴	سود کی حقیقت	۱۳۱	(۱۷) باب من أنظر موسرا
۱۳۴	انعامی بانڈ سود کی تریف میں شامل سے	۱۳۲	نزی کے ذریعے بخشش طلب کرو
۱۳۵	انعامی بانڈ کے سود ہونے کی وجہ	۱۳۲	(۱۹) باب إذا بین البیان ولم یکتما ونصحا
۱۳۶	بینک کی کروڑ پتی اسکیم کے بارے میں حکم	۱۳۳	صاف صاف معاملہ کریں
۱۳۶	مناشیہ کی عملی صورت	۱۳۴	آج کل کے تجارت کا حال
۱۳۷	سود کی دوسری قسم رب الفاضل	۱۳۴	فان صدقا وینا
۱۳۷	دنیا کے معاشی نظام میں بینک کا وجود	۱۳۵	برکت کے معنی و مقہوم
۱۳۸	متجددین کا معذرت خواہ نہ رویہ	۳۶	ایک عبرت ناک واقعہ
۹۲	دلیل اول	۳۶	حصول برکت کا طریقہ
۱۳۹	دلیل کا جواب	۱۳۶	حضور ﷺ کا حصول برکت کے لئے دل کی تہقین کرن
۱۵۱	دلیل ثانی	۱۳۷	طاہری چمک دمک پر نہیں جانا چاہئے
۵۲	دلیل کا جواب	۱۳۸	طاہری چمک دمک دلوں کے لئے عبرت ناک واقعہ
۱۵۳	ہندوستانی گویے کی خوش فہمی	۱۳۹	(۲۰) باب بیع الخلط من العمر
۱۵۴	دلیل ثالث	۱۳۹	ملی جلی کجوروں کا حکم
۱۵۵	حکم، علت پرست ہے حکمت پر نہیں	۱۴۰	(۲۱) باب ما قبل فی اللحم والجزار
۱۵۶	علت و حکمت میں فرق کرنے کا معیار	۱۴۰	حدیث کا مطلب
۵۷	عیسائیوں کی تاریخ کا مشہور واقعہ	۱۴۰	اجازت کے بغیر کسی دعوت میں شریک ہونا
۱۵۹	تجارتی سود کے معنی	۱۴۱	مسئلہ
۱۶۰	قرض دینے کا اسلامی اصول		(۲۲) باب ما یصحح الکذب والکتمان
۱۶۰	سود کا ظلم نفع اور نقصان دونوں صورتوں میں	۱۴۱	فی البیع
۱۶۱	آج کل کے بینکاری نئے مکا طریقہ کار		(۲۳) باب قول اللہ : ﴿ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا أضعافاً مضاعفة ﴾
۱۶۲	ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے یہ	۱۴۱	ربا اور اعلان جنگ
۱۶۲	اگر سرمایہ دار کو نقصان ہو جائے تو؟	۱۴۲	سود کے لئے سخت وعید
۱۶۳	سارے نئے م کا خد صہ	۱۴۳	ربا کی قسمیں
۱۶۳	ایک بیٹے کا قصہ	۱۴۳	نام ابوکر صام کے نزدیک ربانسیہ کی جامع
۱۶۴	شرکت اور مضاربیت کا اسلام کا طریقہ کار		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۱	عقد دوم عددہ	۱۶۵	سوال و جواب
۱۸۱	امام ابو حنیفہؒ کا مسلک	۱۶۷	مراجم مؤجد کی صورت جائز ہے
۱۸۲	امام ابو یوسفؒ کا مسلک	۱۶۸	(۲۴) باب آکل الربا و شاہدہ و کتابہ
۱۸۲	امام ابو حنیفہؒ کے قول کی تشریح	۱۶۸	حرمیت خمر
۱۸۳	امام ابو یوسفؒ کے قول کی تشریح	۱۶۹	ربا کب حرام ہوا؟
۱۸۳	مفتی بہ قول	۱۶۹	آکل الربا کا عذاب
۱۸۴	فقہ حنفی کے قوانین کا دور مدون	۱۷۰	(۲۵) باب موکل الربا لقول اللہ عز وجل
۱۸۵	مفتی بہ قول سے عدول	۱۷۱	کا کونینٹ کی آمدنی کا حکم
۱۸۵	کسی کی جان گئی آپ کی ادا بھری		(۲۶) باب ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ
۱۸۷	ٹھیکیداری کی اقسام	۱۷۲	الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾
۱۸۷	ٹھیکیداری دو قسم کی ہوتی ہے	۱۷۲	فتیس کھا کر سودے کو رواج دینے کا حکم
۱۸۷	ایک اور صورت	۱۷۲	(۲۷) باب ما یکرہ من الحلف فی البیع
۱۸۷	بینکاری کی ایک جائز صورت (استصناع)	۱۷۳	تجارتی معاہدات میں فتیس کھانا
۱۸۸	الاستصناع التوازی	۱۷۳	(۲۸) باب ما قبل فی الصواغ
۱۸۹	جواز کی شرط	۱۷۳	مختلف پیشوں کا شرعی حکم
۱۸۹	دونوں روایتوں میں تطبیق	۱۷۵	(۲۹) باب ذکر القین والحداد
۱۹۰	ایک اصولی بات	۱۷۶	(۳۰) باب الخياط
۱۹۱	(۳۳) باب شراء الإمام الحوائج بنفسه	۱۷۶	حدیث کی تشریح
۱۹۱	مقتداء درہنہ کے لئے طرز عمل	۱۷۶	(۳۱) باب النساج
۱۹۲	ترجمۃ اباب سے بھی یہی مقصود ہے	۱۷۷	نگاہ نعمت دینے والے کی طرف ہو
۱۹۳	(۳۴) باب شراء الدواب والحمير	۱۷۸	ہدیہ قبول کرنے کے اصول
۱۹۳	قبضہ کس چیز سے متحقق ہوتا ہے	۱۷۹	(۳۲) باب النجار
۱۹۳	امام شافعیؒ کا قول	۱۷۹	بڑھئی کا پیشہ
۱۹۳	امام ابو حنیفہؒ کا مسلک	۱۸۰	منبر کا ثبوت
۱۹۳	تحلیہ کسے کہتے ہیں؟	۱۸۰	حدیث کا مقصد
۱۹۴	امام ابو حنیفہؒ کی دلیل	۱۸۰	استصناع کی تعریف
۱۹۵	حضرت جابرؓ کا واقعہ کس موقع پر پیش آیا	۱۸۰	ائمہ ثلاثہ کا مسلک

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	(۳۰) باب التجارة فیما یکرہ لہ	۱۹۶	قول رائج
۲۰۷	للرجال والنساء	۹۷	فما لکیس الکیس
۲۰۷	تشریح	۱۹۹	مقصود بخاری
۲۰۹	حضرت عائشہ کا ادب اور ہمارے لئے تعلیم	۱۹۹	حیاء کا معیار
۲۱۰	بیع کے بارے میں ایک اہم اصول		(۳۵) باب : الأسواق التي كانت فی
۲۰	تصویر و اسے کپڑے کا استعمال	۱۹۹	الجاهلیۃ فباع بها الناس فی الإسلام
۲۱۱	تصویر و اسے اخبار و رسائل کا حکم	۲۲۰	زمانہ جاہلیت کے میلوں کا توف
۲۱۱	کون سی چیز اعتنا علی المعصیۃ ہے؟	۲۰۰	عکاظ
۲۱۲	انیون کی بیع کا حکم	۲۰۰	بجنہ
۲۱۲	اکٹل کے بارے میں فتویٰ	۲۰۰	ذوالحجاز
۲۱۳	(۳۱) باب صاحب السلعة أحق بالسوم	۲۰۱	یہ تفسیری اضافہ ہے
۲۱۲	حدیث کی تشریح	۲۰۱	(۳۶) باب شراء الإبل الہیم أو الأجرب
۲۱۲	باب کم یجوز الخیار	۲۰۱	باب کا مقصد
۲۱۵	۱- خیار مجلس	۲۰۲	حدیث کی تشریح
۲۱۵	۲- خیار شرط	۲۰۳	اشکال اور جواب
۲۱۵	مقصود بخاری	۲۰۳	(۳۷) باب : بیع السلاح فی الفتنة وغیرھا
۲۱۵	خیار شرط کے بارے میں اختلاف ائمہ		ایام فتنہ میں ہتھیار فروخت کرنے کے بارے میں
۲۱۶	امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مسلک	۲۰۳	اختلاف فقہاء
۲۱۶	صاحبین و امام احمد کا مسلک	۲۰۳	فتنہ کی قسمیں
۲۱۶	امام مالک کا مسلک	۲۰۳	پہلی قسم
۲۱۷	امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا استدلال	۲۰۳	دوسری قسم
۲۱۸	خیار مجلس کے بارے میں اختلاف ائمہ	۲۰۵	(۳۸) باب : فی العطار و بیع المسک
۲۱۸	شافعیہ اور حنبلہ کا مسلک	۲۰۵	اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال
۲۱۸	شافعیہ اور حنبلہ کا استدلال	۲۰۶	نشاء حدیث سے ایک اہم نصیحت
۲۱۹	حنفیہ کا اور مالکیہ کا مسلک	۲۰۶	(۳۹) باب ذکر الحجام
۲۱۹	حنفیہ کا اور مالکیہ کا استدلال	۲۰۶	تشریح
	(۳۳) باب اذا لم یوقت فی الخیار، هل	۲۰۷	حجامت کا پیشہ جائز ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۹	مالکیہ اور حنابلہ کا استدلال	۲۲۰	یحوز البیع
۲۲۹	شافعیہ و حنفیہ کی جانب سے حدیث باب کے جوابات	۲۲۰	(۴۴) باب البیعان بالخیار ما لم یفرقا
۲۲۹	میری ذالی رائے	(۴۵) باب اذا خیر أحدہما صاحبہ بعد	
۲۳۰	متاخرین حنفیہ اور خیار مغبون پر فتویٰ	۲۲۰	البیع فقد وجب البیع
۲۳۰	(۴۹) باب ما ذکر فی الأسواق		اگر متعاقدین نے خیار شرط میں مدت متعین نہیں
۲۳۰	بازار کا قیام شریعت کی نظر میں	۲۲۱	کی تو اس کا کیا حکم ہے؟
۲۳۱	بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کا انجام	۲۲۱	اختلاف ائمہ
	حضور ﷺ کا علاوہ کسی اور کو ابوالقاسم کہہ کر پکارنا	۲۲۱	امام احمد بن حنبل کا مسلک
۲۳۲	کیسا ہے؟	۲۲۱	امام شافعی کا مسلک
۲۳۳	آج کل ابوالقاسم کنیت رکھنا یا پکارنا کیسا ہے؟	۲۲۱	امام مالک کا مسلک
۲۳۳	یا محمد ﷺ کہنا	۲۲۲	امام ابوحنیفہ کا مسلک
۲۳۳	حضرت حسن کو پیار کا بدلہ	(۴۶) باب إذا كان البیع بالخیار هل	
۲۳۴	کلع کی لغوی تحقیق	یحوز البیع؟	
۲۳۵	(۵۰) باب کراهیة السعب فی السوق	۲۲۳	بخیار یا بختار نسخہ کا اختلاف اور اس کی وجہ
۲۳۵	توارت میں حضور ﷺ کی صفات مقدسہ کا تذکرہ	(۴۷) باب إذا اشتری شیاء فوہب من	
۲۳۶	اسکین سے کون مراد ہیں؟	ساعته قبل أن یتفرقا ولم ینکر البائع	
۲۳۶	توارت کی شہادت	۲۲۳	علی المشتري الخ
۲۳۶	بازار میں شور مچانا ادب کے خلاف ہے	۲۲۳	تصرف قبل از قبضہ مشتری کا حکم
۲۳۷	تورات کی اصل حقیقت	۲۲۴	حدیث باب پر کلام
۲۳۷	بائبل تمام صحیفوں کا مجموعہ	۲۲۴	امام بخاری کی تعریض
۲۳۷	بائبل کے دو حصے	۲۲۵	حدیث کی تشریح
۲۳۸	توارت اور عہد نامہ قدیم	۲۲۶	تشریح
۲۳۸	عہد نامہ قدیم میں آنے والے پیغمبر کی پیشین گوئی	۲۲۷	(۴۸) ما یکرہ من الخداع فی البیع
۲۳۸	بائبل سے قرآن تک	۲۲۷	دھوکہ سے محفوظ رہنے کا نبوی طریقہ
۲۳۹	غلف کی لغوی تحقیق	۲۲۸	امام مالک اور خیار مغبون
۲۳۹	(۵۱) باب الکفیل علی البائع والمعطی	۲۲۸	خیار مغبون کے بارے میں امام احمد کا مسلک
۲۳۹	بیع میں کیل یا وزن کی ذمہ داری کس پر؟	۲۲۹	خیار مغبون میں حنفیہ اور شافعیہ کا مسلک

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۵۷	هو ضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض	۲۴۰	قرض میں کمی کی سفارش اور آپ ﷺ کا مجزہ
۲۵۸	حنفیہ کا قول فیصل	(۵۴) باب ما یذکر فی بیع الطعام	
	مشتري نے سامان پر قبضہ ابھی نہیں کیا تھا کہ	۲۴۱	والحکرة
۲۵۹	باع کا انتقال ہو گیا اس صورت میں کیا حکم ہے؟	۲۴۲	لفظ حکرہ بڑھانے کا منشاء اور شراح بخاری
۲۵۹	مقتصد امام بخاری رحمہ اللہ	۲۴۲	حکرہ کا فظی معنی
۲۵۹	حنفیہ کا مسک	۲۴۳	میری رائے
۲۵۹	صفیہ کا مطلب اور امام بخاری کا استدلال		کیا احکام کی ممانعت صرف کھانے پینے کی اشیاء
۲۶۰	حنفیہ کا استدلال	۲۴۴	میں ہے؟
۲۶۰	علامہ عینی رحمہ اللہ کا جواب	۲۴۴	امام ابو حنیفہ کا قول
۲۶۱	شافعیہ اور حنفیہ کے قول کی تطبیق	۲۴۴	امام ابو یوسف کا قول
	(۵۸) باب: لا یبیع علی بیع أخیه، ولا یسوم	۲۴۴	انسان کی ملکیت پر شرعی حدود و قیود
۲۶۳	علی سوم أخیه حتی یأذن له أو یترک	۲۴۶	بیع طعم قبل القبض کا حکم
۲۶۳	سوم علی سوم أخیه کی تشریح	۲۴۶	ابن عباس کے نزدیک بیع طعم قبل القبض کی عت
۲۶۴	بیع علی بیع أخیه کی تشریح	۲۴۷	دیگر حضرات کی بیان کردہ عت
	سوم علی سوم أخیه اور بیع علی بیع أخیه		(۵۵) باب بیع الطعام قبل أن يقبض،
۲۶۴	میں فرق	۲۴۹	وبیع مالیس عندک
۲۶۴	مقدم انسوک	۲۵۰	پہلا مذہب
۲۶۵	مدرسہ گھول ہے دوکان نہیں	۲۵۰	دوسرا مذہب
۲۶۶	(۵۹) باب بیع المزایدة	۲۵۰	تیسرا مذہب
۲۶۶	نیلام (بیع المزاندہ) کا تعارف	۲۵۰	چوتھا مذہب
۲۶۷	نیلام کے جوازیں اختلاف فقہاء	۲۵۰	پانچواں مذہب
۲۶۷	ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ	۲۵۱	مذہب پر تبصرہ
۲۶۷	جمہور اور ائمہ اربعہ	۲۵۲	یہ اصوص شریعہ ہیں
۲۶۸	جمہور ائمہ اربعہ کی دلیلیں	۲۵۳	سٹ کے کہتے ہیں
۲۶۸	امام اوزاعی رحمہ اللہ کا مسلک	۲۵۵	سٹ کی مثال
۲۶۹	بیع مناقصہ (Tender) کا حکم	۲۵۶	ترقی سے تنزل کی طرف گامزن
۲۷۱	مزایدہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک		(۵۷) باب: إذا اشترى متاعا أو دابة

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۶	سوال و جواب	۲۸۰	(۶۰) باب النجش، ومن قال : لا يجوز
۲۸۶	اگر بیہ کرنا قانوناً ضروری ہو تو؟	۲۸۱	ذلك البيع
۲۸۷	سائے عصر کا فتویٰ	۲۸۱	نجش کی تعریف و حکم
۲۸۷	صحت کا بیہ	۲۸۲	نجش کے ذریعہ بیع کا حکم
۲۸۸	میر ذاتی رجحان	۲۸۳	(۶۱) باب بیع الغرر وحمل الحبلۃ
۲۸۸	شرکات لکنا فنس	۲۸۳	بیع غرر کا حکم
۲۸۹	(۶۲) باب بیع الملامۃ	۲۸۳	حبل الحبلۃ کی دوسری تفسیر
۲۸۹	(۶۳) باب بیع المنابدۃ	۲۸۴	غرر کی حقیقت
	(۶۴) باب النہی للبائع أن لا یحفل	۲۸۵	ملا مہ
۲۸۹	الإبل والبقرو الغنم وکل محفلة،	۲۸۵	قمار
۲۸۹	تفخیل کسے کہتے ہیں	۲۸۵	واثری اور قرعہ اندازی کا حکم
	(۶۵) باب ان شاء رد المصراة وفي	۲۸۷	انعی بی ہند زکا حکم
۲۹۰	حلبتها صاع من تمر	۲۸۸	بیہ (Insurance)
۲۹۰	تصریہ اور تفخیل میں فرق	۲۸۸	زندگی کا بیہ (Life Insurance)
۲۹۰	ترجمۃ الباب سے مقصد بخاری		اشیاء کا بیہ یا تائین الاشیاء (Goods Insurance)
۲۹۱	مسدۃ مصراة میں امام شافعی کا مسلک	۲۸۹	تائین الاشیاء کا شرعی حکم
۲۹۲	امام مالک کا مسلک	۲۸۰	معاصر علماء کا مؤقف
۲۹۲	امام ابو حنیفہ کا مسلک	۲۸۰	فوائد داری کا بیہ یا تائین المسؤلیت
۲۹۲	ضمان نقصان کا مطلب	۲۸۰	تھرڈ پارٹی انشورنس کا شرعی حکم
۲۹۳	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل	۲۸۱	سوال و جواب
۲۹۴	حنفیہ کی طرف سے حدیث کا جواب	۲۸۱	بیہ کمپنی کا تصرف (Insurance)
۲۹۵	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں	۲۸۲	التائین المتبادلی یا المداد بائنی (Mutual Insurance)
۲۹۶	حدیث باب میں حنفیہ کا مؤقف	۲۸۳	شیخ مصطفیٰ الزرقا کا مؤقف
۲۹۶	امام ابو یوسف کی معقول توجیہ	۲۸۴	جمہور کا مؤقف
۲۹۸	(۶۶) باب بیع العبد الزانی	۲۸۴	شیخ مصطفیٰ الزرقا کی ایک دلیل اور اس کا جواب
۲۹۸	غریب کے معنی	۲۸۵	
۲۹۹	بیع عبد زانی پر اشکال کا جواب		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰۹	شروط لاتحل	۲۹۹	(۶۷) باب الشراء والبيع مع النساء
۳۱۰	۱. عتاق		(۶۸) باب هل يبيع حاضر لباد بغير اجر؟
۳۱۲	۱ کی شرط گانا جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو	۳۰۰	وہل یعینہ اور ینصحہ؟
۳۱۲	امام ابو حنیفہ کا مسلک	۳۰۰	بیع حاضر لباد کی قریف و حکم
۳۱۲	علامہ ابن شبرمہ کا مسلک	۳۰۱	بیع الی غیر لبادی میں فقہاء کے اقوال
۳۱۲	امام ابن ابی یحییٰ کا مسلک	۳۰	امام صاحب کی طرف سے نسبت
۳۱۲	امام ابو حنیفہ کا استدلال	۳۰۲	دوسرے اختلاف
۳۱۲	علامہ ابن شبرمہ کا استدلال	۳۰۳	آزادیوں کا کاروبار
۳۱۳	امام ابن ابی یحییٰ کا استدلال	۳۰۳	(۶۹) باب من کرہ أن یبيع حاضر لباد بأجر
	یا سبحان اللہ اثلثۃ من فقہاء العراق	۳۰۳	(۷۰) باب یشتري حاضر لباد بالسمسرة
۳۱۳	احتلفوا علی مسئلة واحدة		(۷۱) باب النهی عن تلقی الركبان، وأن
۳۱۴	امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے مذہب میں فرق	۳۰۴	بیعہ مردود لأن صاحبه عاصی ألم إذا کان به
۳۱۴	امام ابو حنیفہ کے نزدیک شرائط کی تین قسمیں ہیں	۳۰۵	تلقی جلب کی تفصیل
۳۱۴	مقتضائے عقد کے مطابق شرط جائز ہے	۳۰۵	من نعت کی وجہ ضرر یا دھوکہ
۳۱۴	لامر عقد کے مطابق شرط لگانا بھی جائز ہے	۳۰۶	من نعت کی علت حنفیہ کے ہاں
۳۱۵	متعارف شرط گانا جائز ہے	۳۰۶	تلقی جب بیع کا حکم
۳۱۵	امام مالک کی دقیق تفصیل	۳۰۶	علامہ ابن حزم و طبرانی کا مسلک
۳۱۵	من قرض مقتضائے عقد سے کیا مراد ہے؟	۳۰۶	ائمہ ثلاثہ کا مسلک
۳۱۶	امام احمد بن حنبل کا مسلک	۳۰۷	امام ابو حنیفہ کا مسلک
۳۱۷	امام احمد بن حنبل کا استدلال	۳۰۷	ائمہ ثلاثہ کا مسلک رائج ہے
۳۱۷	امام ابو حنیفہ کا استدلال	۳۰۷	(۷۲) باب منتهی التلقی
۳۱۷	امام ابن شبرمہ کا استدلال	۳۰۷	تلقی جلب کی حد کیا ہے؟
۳۱۷	جمہور کی طرف سے جواب	۳۰۸	تلقی جلب کی حد
۳۱۸	علامہ فخر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی تحقیق	۳۰۸	جمہور کا مسلک
۳۱۸	پہلے جواب	۳۰۸	امام مالک کا مسلک
۳۱۹	امام طحاوی کی طرف سے جواب	۳۰۸	امام بخاری کا استدلال
۳۱۹	ابن ابی یحییٰ کا استدلال		(۷۳) باب إذا اشترط فی البيع

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۳۳	اثمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے	۳۱۹	حدیث بریرہؓ کا جواب
۳۳۳	نہطنبی کا ازالہ	۳۲۰	میر ذاتی رحمٰن
۳۳۳	موجودہ کرنسی نوٹوں کا حکم	۳۲۱	حدیث کی صحیح توجیہ
۳۳۴	نوٹ کیسے رن ہووا؟	۳۲۱	فری سروس (Free Service) کا قدر
۳۳۶	نوٹ کی حقیقت	۳۲۲	(۷۴) باب بیع التمر بالتمر
۳۳۶	نوٹ کی فقہی حیثیت	۳۲۲	ربا لقرآن، ربا لحدیث یا ربا لفضل
۳۳۷	نوٹ کے ذریعہ ادائیگی زکوٰۃ کا حکم	۳۲۳	کیا حرمت اشیاء مستہ کے ساتھ مخصوص ہے؟
۳۳۷	نوٹ کے ذریعہ سونا خریدنے کا حکم	۳۲۴	جمہور کا مؤقف
۳۳۸	محدود زرق نوٹی اور غیر محدود زرق نوٹی	۳۲۴	امام ابو حنیفہ و امام احمد کے نزدیک عدت کی تعیین
۳۳۸	میری ذاتی رائے	۳۲۴	امام شافعی کے نزدیک عدت
۳۳۸	فوس کی تشریح	۳۲۴	امام شافعی کے نزدیک مضبوط تین قسم پر ہیں
۳۳۹	علماء کی تائید	۳۲۵	امام مالک کا قول
۳۳۹	شمیت حقیقہ اور اعتباریہ	۳۲۶	قدر اور جنس کی عدت کی وجوہ ترجیح
۳۴۲	امام محمدؒ کا مسلک	۳۲۷	ایک اہم بات
۳۴۳	نکتہ کی بات	۳۲۷	استقرار اور بیع میں فرق
۳۴۴	مختلف ممالک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ	(۷۵) باب بیع الزبیب بالزبیب،	
۳۴۴	مختلف ممالک کی کرنسیوں سرکاری نرخ سے کم یا زیادہ	۳۲۸	و الطعام بالطعام
۳۴۴	پر بیچنے کا حکم	۳۲۸	مزیدہ کی تفسیر
۳۴۵	میری ذاتی رائے	۳۲۹	(۷۷) باب بیع الذهب بالذهب
۳۴۵	پھر توسیعت بھی جائز ہونا چاہئے	۳۳۰	(۷۸) باب بیع الفضة بالفضة
۳۴۶	ہنڈی کا حکم	۳۳۱	بیع بالنسیئة اور بیع الغائب بالناجز میں فرق
۳۴۷	عرب کا مؤقف	۳۳۱	بیع نسیئة
۳۴۸	ولی وجہ نظر من وجوہ مختلفہ	۳۳۱	بیع الغائب بالناجز
۳۴۸	افراط زر و تفریط زر کی تشریح	۳۳۲	چار اشیاء میں بیع الغائب بالناجز جائز ہے
۳۴۹	قیمتوں کے اشاریے (Price Index)	۳۳۲	زہب اور فضہ میں بیع نسیئة اور بالغائب بالناجز
۳۴۹	کرنسی نظام میں تبدیلیاں اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات	۳۳۲	دونوں حرام ہیں
		۳۳۲	وجہ فرق؟

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۵	شیہ کے معنی	۳۶۹	حق مہر اور بیسی کا کرایہ
۳۶۷	بھوں کی بیج کے درجات و ران کا حکم	۳۵۲	(۷۹) باب بیع الدینار بالدینار نساء
۳۶۹	اعتراض و جواب	۳۵۲	حدیث باب کی تشریح
۳۷۰	سوال و جواب	۳۵۴	(۸۰) باب بیع الورق بالذهب نسیئة
۳۷۱	موجودہ روایات میں بیج کا حکم	(۸۲) باب بیع المزبنة، وہی بیع	
۳۷۱	المعروف كالمشروط	۳۵۴	التمر بالتمر و بیع الزبيب بالكرم، و بیع العرايا.
۳۷۱	مد مد اور شاہ کشمیری کا قول	(۸۳) باب بیع التمر علی رؤوس النخل	
۳۷۲	اشکال و جواب	۳۵۴	بالذهب أو الفضة
(۸۶) باب بیع النخل قبل أن		۳۵۵	امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عرايا کا مصعب
۳۷۴	یبدو صلاحها.	۳۵۶	تینوں ائمہ رحمہم اللہ کا اتفاق
(۸۷) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو		۳۵۶	بیج عریہ کی صورت
۳۷۴	صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع	۳۵۶	امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تفصیل
۳۷۴	ترجمة الباب میں مختلف فیہ مسئلہ	۳۵۷	امام مالک رحمہ اللہ کی تفصیل
۳۷۵	امام شافعی کا مذہب	۳۵۸	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تفصیل
۳۷۵	امام بخاری کا مذہب	۳۵۸	حنفیہ کی توبیہ
۳۷۵	امام شافعی کا مذہب	۳۵۸	غذا تا نیک
۳۷۵	امام مالک کا مذہب	۳۵۹	روایت تا سید
۳۷۵	امام ابو حنیفہ کا مذہب	۳۶۰	درایت بھی حنفیہ کا مسلک رائج ہے
(۸۹) باب إذا أراد بيع تمر بتمر خیر منه		۳۶۱	حنفیہ کے مسلک پر دو اشکال
۳۷۸	ربا سے بچنے کا تیسرا طریقہ	۳۶۱	پہلا اشکال و جواب
۳۷۹	حیلہ مقدسہ شرعیہ کو باطل کرنے کا ذریعہ نہ ہو	۳۶۱	دوسرا اشکال و جواب
(۹۰) باب من باع نخلا قد أبرت، أو		۳۶۲	(۸۴) باب تفسير العرايا
۳۷۹	أرضاً مزروعة، أو باجارية	۳۶۲	عریہ کی تفسیر
۳۸۰	حدیث باب کی تشریح	(۸۵) باب بیع الثمار قبل أن يبدو	
۳۸۱	شافعیہ اور حنفیہ کے قول میں فرق؟	۳۶۳	صلاحها
۳۸۱	یہ نزاع فلفظی ہے	۳۶۳	بدو صلاح کے معنی
۳۸۱	(۹۳) باب بیع المخاضرة	۳۶۴	تشریح

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۰۰	(۱۰۱) باب جلود المیتة قبل ان تدبغ	۳۸۲	(۹۴) باب بیع الجمار واکله
۴۰۱	مزارچوں کی کھوس کا باغت سے پہلے یہ حکم ہے؟		(۹۵) باب من اجسری امر الامصار علی
۴۰۱	مردار کی کھل کے بارے میں اختلاف فقہاء	۳۸۲	ما یعارفون بینہم فی البیوع والإجارة الخ
۴۰۱	امام مری کا مذہب	۳۸۲	معادرت میں عرف کا اعتبار
۴۰۱	امام اسحاق بن راہویہ کا مذہب	۳۸۵	مسند انظر
۴۰۲	ائمہ رجاء اور جمہور کا مذہب	۳۸۶	فقہاء کے تین مذاہب
۴۰۲	امام بخاری کے استدلال کا جواب	۳۸۶	امام مالک کا مذہب
۴۰۲	امام اسحاق بن راہویہ کی دلیل کا جواب	۳۸۶	امام شافعی کا مذہب
	(۱۰۳) باب لا یذاب لحم المیتة ولا	۳۸۶	امام ابو حنیفہ کا مذہب
۴۰۲	بیاع و دیکھ	۳۸۷	متخرین حنفیہ کا مفتی بقول
۴۰۳	حدیث کی تشریح	۳۸۷	(۹۶) باب بیع الشریک من شریکہ
۴۰۴	سوال و جواب	۳۸۸	(۹۸) باب اذا اشتری شیئاً لغيره بغير اذنه فرضی
۴۰۴	مسند یحییٰ شہاب و سرکہ بن زریجیہ کا حکم	۳۸۹	حدیث باب سے فضوں کی بیع کا ثبوت
۴۰۴	قرین قیس و جیبہ	۳۸۹	شکاک و جواب
	(۱۰۴) باب بیع التصاویر الی لیس		(۹۹) باب الشراء والبیع مع
۴۰۵	فیہاروح و ما یکرہ من ذلک	۳۹۱	المشرکین و اهل الحرب
۴۰۵	حدیث کی تشریح	۳۹۱	مشرکین سے خریداری جائز ہے
۴۰۶	بے جان اشیاء کی تصاویر کا حکم		(۱۰۰) باب شراء المملوک من الحربی
۴۰۶	(۱۰۶) باب اثم من باع حراً	۳۹۲	وہبتہ وعتقہ
	(۱۰۷) باب امر النبی الیہود ببيع	۳۹۲	حضرت سلمان فارسی کا واقعہ
۴۰۷	ارضیہم حین اجملاہم	۳۹۴	آیت کا مقصد
۴۰۷	یہودی سے خریداری جائز ہے	۳۹۵	الحق خطرہ سے توریہ کا ثبوت
	(۱۰۸) باب بیع العبد و الحيوان	۳۹۷	حدیث کا منشاء
۴۰۷	بالحيوان نسینة	۳۹۸	کافر کے فرار سے ثبوت نسب
۴۰۷	حیوان کی بیع حیوان کے ساتھ جائز ہے یا نہیں	۳۹۸	اتق الله ولا تدع الی غیر ایک
۴۰۸	بیع الحيوان بالحيوان نسینة میں اختلاف فقہاء	۳۹۹	ترجمۃ الباب اور حدیث کا منشاء
۴۰۸	امام بخاری کی تائید	۴۰۰	اسلام لانے سے قبل جو اعمال صادر کئے ہیں ان کا حکم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۱۷	جہور کا قول	۴۰۸	امام شافعی اور امام بخاری کا استدلال
۴۱۷	حضرت عطاء کا قول	۴۰۸	اختلاف کی دلیل
۴۱۸	استبراء کا حکم	۴۰۹	امام بخاری کی دلیل
۴۱۸	(۱۱۲) باب بیع المیعة والاخصام	۴۰۹	امام بخاری کے استدلال کا جواب
۴۱۹	نامہ بدلتے سے حقیقت نہیں بدلتی	۴۱۰	امام بخاری کی دوسری دلیل
۴۲۰	(۱۱۳) باب ثمن الکلب	۴۱۰	امام بخاری کی دلیل کا جواب
۴۲۰	ثمن الکلب میں اختلاف فقہاء	۴۱۰	امام بخاری کی تیسری دلیل
۴۲۱	حجۃ کی اجرت جائز ہے	۴۱۰	تیسری دلیل کا جواب
۴۲۳	۳۵- کتاب السلم	۴۱۱	ایک اور دلیل
۴۲۵	(۱) باب السلم فی کیل معلوم	۴۱	سعید بن مسیب کا مسک
۴۲۵	(۲) باب السلم فی وزن معلوم	۴۱	امام شافعی کے مذہب کا دار و مدار
۴۲۶	بیع سلم کا حکم	۴۱۱	ایک اور دلیل و جواب
۴۲۶	(۳) باب السلم إلی من لیس عنده أصل	۴۱۲	حدیث باب سے امام بخاری کا استدلال
۴۲۸	حدیث کی تشریح	۴۱۳	(۱۰۹) باب بیع الرقیق
۴۲۸	حدیث کی تشریح ممکن ہیں	۴۱۳	بندہ یوں سے غلڑ کرنے کا حکم
۴۲۹	(۵) باب الکفیل فی السلم	۴۱۴	(۱۱۰) باب بیع المدبر
۴۳۰	باب سے منسبت	۴۱۴	مدبر کی بیع میں اختلاف فقہاء
۴۳۰	(۷) باب السلم إلی أجل معلوم	۴۱۴	امام شافعی کا مذہب
۴۳۰	(۸) باب السلم إلی أن تنتج الناقة	۴۱۴	امام ابو حنیفہ کا مذہب
۴۳۲	۳۶- کتاب الشفعة	۴۱۴	امام مالک کا مذہب
	(۱) باب الشفعة فیما لم یقسم فإذا	۴۱۵	شافعی کی دلیل
۴۳۳	وقعت الحدود فلا شفعة	۴۱۵	حنفی کی طرف سے حدیث باب کے متعدد جوابات
۴۳۳	حق شفعة		(۱۱۱) باب ھول یسافر بالجار یرید
۴۳۳	اختلاف ائمہ	۴۱۶	قبل أن یستبرأ نھا؟
۴۳۳	امام شافعی کا حدیث باب سے استدلال	۴۱۶	حسن بصری کا قول
۴۳۴	حنفی کا استدلال	۴۱۷	حنفی کا مسک
۴۳۴	حضرت شاہ صاحب کی توجیہ	۴۱۷	حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۳۵	(۷) باب إذا استاجر أجيرا على أن يقيم	۴۳۵	(۲) باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
۴۵۰	حائطا يريد أن ينقض جاز	۴۳۵	مقصد ترجمہ
۴۵۰	(۸) باب الإجارة إلى نصف النهار	۴۳۵	اختلاف فقہاء
۴۵۰	(۹) باب الإجارة إلى صلاة العصر	۴۳۶	پہلی بات یہ ہے
۴۵۰	(۱۰) باب الإجارة من العصر إلى الليل	۴۳۷	(۳) باب: أي الجوار أقرب؟
۴۵۱	مسلمات وریہود و نصاریٰ کی مثال	۴۳۹	۳۷ - کتاب الإجارة
۴۵۲	دونوں حدیثوں میں وجہ فرق	۴۴۱	(۱) باب استئجار الرجل الصالح
۴۵۲	دونوں حدیثوں میں ایک قیرطہ اور دو قیرطہ کی	۴۴۱	مقصد ترجمہ
۴۵۳	توجیہ کی صورت کیا ہے؟	۴۴۱	أحد المتصدقين كما مطلب
۴۵۳	(۱۲) باب من استاجر أجيرا فترك	۴۴۲	(۲) باب رعى الغنم على قراريط
۴۵۳	أجره فعمل فيه المستاجر فزاد... الخ	۴۴۲	انبیاء علیہم السلام کے بکریاں چرانے کی حکمت
۴۵۳	مک غیر پر غمو کا حکم	۴۴۳	(۳) باب استئجار المشركين عند الضرورة،
۴۵۳	دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر کاروبار میں	۴۴۳	أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
۴۵۳	لگانے کا حکم	۴۴۳	مشرکین و اجرت پر رکھنا کب جائز ہے؟
۴۵۳	میراث کے بارے میں اہم مسئلہ	۴۴۳	جمہور فقہاء کا موقف
۴۵۵	امام بخاری کا استدلال	۴۴۳	حدیث کی تشریح
۴۵۵	جمہور کا قول	۴۴۳	(۳) باب إذا استاجر أجيرا ليعمل له
۴۵۵	حنفیہ اصل مذہب	۴۴۵	بعد ثلاثة أيام... الخ
۴۵۶	متاخرین حنفیہ کا قول	۴۴۵	کیا اجارہ کی یہ صورت درست ہے؟
۴۵۶	پراویڈنٹ فنڈ کی تحریف و موجودہ شکل	۴۴۵	بیع اور اجارہ میں فرق
۴۵۷	پراویڈنٹ فنڈ کے بارے میں علماء کا اختلاف	۴۴۶	فاروڈ معاملات کا حکم
۴۵۸	مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کافوی	۴۴۶	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۴۵۸	(۱۳) باب من أجز نفسه ليعمل على	۴۴۷	(۵) باب الأجير في الغزو
۴۵۸	ظہرہ، ثم تصدق به، وأجز الحمال	۴۴۷	دفاع کی صورت میں ضامن نہیں
۴۵۸	صدقہ کی فضیلت و برکت	۴۴۷	(۶) باب إذا استاجر أجيرا فبين له ألا
۴۵۹	(۱۴) باب أجر السمسرة	۴۴۸	يجل ولم يبين العمل
۴۵۹	دلال کی اجرت کے بارے میں اختلاف فقہاء	۴۴۹	اجارہ میں اگر عمل مجہول ہو تو

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۷۱	تاریخ	۴۶۰	اگر کسی جوڑی متفق مدیہ صورت
۴۷۲	مذہب غیر پرستی کی سبب یا بے سبب ہے؟	۴۶۰	مسمومہ کی معروف صورت
۴۷۳	سوال و جواب	۴۶۰	امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا قول
۴۷۳	نیوشن کا حکم	۴۶۱	حنفیہ کا مسلک
۴۷۴	(۱۷) باب ضریبۃ العبد و تعاہد ضرائب الاماء	۴۶۱	صحا
۴۷۴	(۲۰) باب کسب البغی والاماء	۴۶۱	ائمہ ثلاثہ کا مسلک
۴۷۴	امام ابوحنیفہ کے قول کی وضاحت	۴۶۱	امام ابوحنیفہ کا مسلک
۴۷۵	شہر کی بنیاد پر حد نہیں ہوگی	۴۶۲	جمہور کا استدلال
۴۷۵	حضرت شامی کا جواب	۴۶۲	ہوان (میشن بجٹ) میں فیصد کے حساب سے
۴۷۶	(۲) باب عسب الفحل	۴۶۳	اجرت طے کرنا
۴۷۶	حدیث باب میں جمہور کا مسلک	۴۶۳	متفقہ باتوں
۴۷۶	ممانک کا مسلک	۴۶۵	جمہور کا قول
۴۷۶	(۲۲) باب إذا استاجر أرضاً فمات أحدہما	۴۶۵	حنفیہ کا مسلک
۴۷۷	حدیث باب میں امام بخاری کا مذہب	۴۶۶	اشکال و جواب
۴۷۷	حنفیہ کا مسلک	۴۶۶	(۱۵) باب هل یؤاجر الرجل نفسه من
۴۷۸	امام شافعی کا قول	۴۶۶	مشرک فی أرض الحرب
۴۷۹	۳۸ - کتاب الحوالات	۴۶۷	مسلمان کا مشرک کی مزدوری کرنے کا حکم
۴۸۱	(۱) باب الحوالۃ، وهل یرجع فی الحوالۃ؟	۴۶۷	(۶) باب ما یعطی فی الرقیۃ علی
۴۸۱	حوالہ کی تعریف	۴۶۷	احیاء العرب بفاتحة الكتاب
۴۸۲	حوالہ میں رجوع کا مسئلہ	۴۶۸	بھارت پھونک کا حکم
۴۸۳	ائمہ ثلاثہ کا مسلک	۴۶۹	کیا اجرت علی اطاعت جائز ہے؟
۴۸۳	امام ابوحنیفہ کا استدلال	۴۶۹	امام شافعی کا مسلک
۴۸۴	حدیث باب کا جواب	۴۶۹	امام ابوحنیفہ کا مسلک
۴۸۴	شافعیہ کی طرف سے اعتراض اور اس کا جواب	۴۶۹	امام ابوحنیفہ کا استدلال
۴۸۶	(۲) باب ان احال دین المیت علی رجل	۴۷۰	تعویذ سنہ کا حکم
۴۸۶	جاز وإذا احال علی ملی فلیس له رد	۴۷۰	ایسا ثواب پر اجرت کا حکم
۴۸۷	حوالہ کے صحیح ہونے کی شرط	۴۷۱	تراویح میں ختم قرآن پر اجرت کا مسئلہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	(۲) باب قولہ ﴿والذین عقدت	۴۸۷	حوالے سے تمام ہونے کی دو صورتیں ہیں
۵۰۶	ایمانکم فاتوہم نصیبہم ﴿	۴۸۸	بل آف ایکسچینج (Bill of Exchange)
۵۰۸	ترجمہ	۴۸۸	حوالہ کی پہلی شکل
۵۰۹	حرف فی ای بیت	۴۸۸	حوالہ کی دوسری شکل
	موجودہ سیاسی پارٹیوں کے معاہدے بھی حرف	۴۸۹	حوالہ کی تیسری شکل بانڈ (Bond)
۵۰۸	جامیت کے ساتھ خاصی مشابہت رکھتے ہیں	۴۸۹	دین کی بیع جائز ہے یا نہیں؟
	(۳) باب من تکفل عن میت دینا فلیس	۴۸۹	اختلاف ائمہ
۵۰۹	لہ ان یرجع	۴۹۰	حوالہ اور دین میں فریق
	(۴) باب جو ار ابسی بکرفی عہد	۴۹۱	بحث کا خلاصہ
۵۱۰	رسول اللہ ﷺ وعقدہ	۴۹۱	کریڈٹ کارڈ (Credit Card)
۵۱۲	نبی اور صدیق کی مثال	۴۹۱	کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آتی؟
۵۱۲	جو ان ملی تو کہاں ملی	۴۹۲	کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والے کا نفع
۵۱۳	انصار	۴۹۲	کریڈٹ کارڈ کی شرعی حیثیت
۵۱۵	دارالامان سے دارالقرآن تک	۴۹۵	(۳) باب إذا حال دین الميت علی رجل جاز
۵۱۵	(۵) باب الدین	۴۹۶	حدیث کا حاصل سبق
۵۱۶	بیت امان کا مصرف	۴۹۸	۳۹۔ کتاب الکفالة
۵۱۷	۴۰۔ کتاب الوکالة		(۱) باب الکفالة فی القرض ، والدیون
	(۱) باب وکالة الشریک الشریک	۴۹۹	بالاہدان وغیرہا
۵۱۹	فی القسمة وغیرہا	۴۹۹	حوالہ اور کفالہ میں فرق
۵۱۹	حدیث کی تشریح	۴۹۹	کفالت بالنفس کی تعریف
۵۲۰	حدیث کی تشریح	۴۹۹	کفالت بالمال کی تعریف
	(۲) باب إذا وکل المسلم حربیا فی	۵۰۰	موضع ترجمہ
۵۲۱	دار الحرب أو فی دار الإسلام جاز	۵۰۱	قال بعض الناس کی عجیب تعبیر
۵۲۱	حربی اور کافر کی کانت جائز ہے	۵۰۳	اشکال و جواب
۵۲۱	یوسف بن امیاشان	۵۰۳	عہد نبوی میں تجارتی قرض کا ثبوت
۵۲۲	توکیل کافر کا جواز اور موقع ترجمہ	۵۰۵	ادائیگی حقوق کا اہتمام
۵۲۲	غیر اسلامی نام رکھنے کی شرعی حیثیت	۵۰۵	حدیث کا حاصل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	(۸) باب اذا وكل رجل رجلا أن يعطى شيئاً ولم يبين كم يعطى فاعطى على ما يتعارفه الناس	۵۲۲	شکال و جواب
۵۳۶	تشریح	۵۲۳	عبد "عمرد" کی شرعی حیثیت
۵۳۷	(۹) باب الوكالة المرأة الامام في النكاح	۵۲۴	مہارت کا ترجمہ اور تشریح
۵۳۸	حدیث باب کا منصب	۵۲۵	معدے کی پاسداری
	(۱۰) باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً فاجازة الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مستقًى جاز	۵۲۵	ختمہ المسلمین و احلہ یسعی بہا اذناہم کا حکم
۵۳۹	حدیث کی تشریح	۵۲۵	(۳) باب الوكالة في الصرف والميزان
۵۴۱	امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال	۵۲۶	تشریح
	(۱۱) باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبیعہ مردود	۵۲۶	ترجمہ باب سے حدیث کی منہ بہت
۵۴۲	سود سے بچنے کی ایک صورت	۵۲۶	(۴) باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً یفسد ذبح... الخ
۵۴۳	(۱۲) باب الوكالة في الوقف و نفقته وأن يطعم صديقاً له و یا کل باللمعروف	۵۲۷	تشریح
۵۴۳	معروف تصرف پر سے	۵۲۷	عورت کے ذبیحہ کا حکم
۵۴۴	حدیث کی تشریح	۵۲۸	(۵) باب وكالة الشاهد والغائب جائزۃ
۵۴۵	(۱۳) باب الوكالة في الحدود	۵۲۸	شاہد و غائب کی وکالت
۵۴۵	حدیث کا مفہوم	۵۲۹	حدیث کی تشریح
۵۴۶	حدیث کی تشریح	۵۲۹	شافعی کی دلیل
۵۴۷	(۱۴) باب الوكالة في البدن و تعاہدھا	۵۳۰	حنفیہ کا استدلال
۵۴۷	امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال	۵۳۰	بعض حضرات کی توجیہ
	(۱۵) باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت	۵۳۱	امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال تا نہیں
۵۴۸	۳۱۔ کتاب الحرث و المزارعة	۵۳۱	حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا ارشاد
۵۵۰	حدیث باب کی تشریح	۵۳۳	خدا سے کلام
۵۵۱		۵۳۴	(۶) باب الوكالة في قضاء الديون
		۵۳۴	حدیث کی تشریح
		۵۳۵	یہ بھی سنت نبویؐ ہے
		۵۳۵	(۷) باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز
		۵۳۶	حدیث کا مطلب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۶۴	امام احمد و صاحبین رحمہم اللہ کا مسلک	۵۵۱	(۱) باب فضل الزرع والغرس .. الخ
۵۶۴	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک	۵۵۲	شجر کاری کی فضیلت
۵۶۴	امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک	۵۵۲	بغیر زیت کے بھی تھدق کا ثواب ملتا ہے
۵۶۴	امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک	(۲) باب ما یحذر من عواقب الإشتغال	
۵۶۴	شرکت فی المزارعت	۵۵۳	بالآلة المزروع أو مسجاوڑة الحد الذي أمر به
۵۶۵	خیبر کی زمینوں کا معامہ	۵۵۳	ترجمہ
۵۶۶	حنفیہ کی طرف سے خیبر والے معاملے کا جواب	۵۵۳	زراعت و تجارت کی وجوہ تیس: فضل اللہ و متاع الغرور
۵۶۶	خراج مقاسمہ	۵۵۴	(۳) باب اقتناء الكلب للحراث
	ہمارے زمانے کی مزارعت کے مفاسد اور ان کا	۵۵۴	(۴) باب استعمال البقر للحراثة
۵۶۹	انسداد	۵۵۵	مقتضی ترجمہ باب
۵۷۲	(۸) باب المزارعة بالشرط ونحوہ	۵۵۵	مقدم صدیق و ذروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما
۵۷۲	مزارعت کے جواز پر آثار صیہ و تابعین	۵۵۶	یوم السبع سے کیا مراد ہے؟
۵۷۳	اجتہاد القطن کا مسئلہ اور حنفیہ کا مسلک	(۵) باب إذا قال : اكفني : مؤونة	
۵۷۴	مسند قفیر الطحان	۵۵۷	النخل وغيره وتشرک فی الشمر
۵۷۴	قفیر الطحان کی ناجائز صورت	۵۵۷	مساقات و مزارعت کے جواز کے دلایل
۵۷۵	خدمات میں مضاربت	۵۵۸	عوام کی زمینیں قومی ملکیت میں لینے کا حکم
۵۷۵	ائمہ ثلاثہ کا مسلک	۵۵۹	(۶) باب قطع الشجر و النخل
۵۷۶	امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک	۵۵۹	و ثمن پر عرب: سنا ہو تو تحریب جائز ہے
۵۷۷	سائرہ نفقہ	۵۶۰	(۷) باب
	(۹) باب إذا لم يشترط السنين فی	۵۶۰	زمین کو مزارعت کے لئے دینا
۵۷۷	المزارعة	۵۶۰	انکار بقاء و رجوع فقہاء
۵۷۷	مزارعت کی مدت طے نہ ہو تو!	۵۶۱	جلد ماہ بن حزمہ کا قول شاذ
۵۷۸	(۱۰) باب		مودودی صاحب مرحوم نے روپے اور زمین میں
۵۷۸	حدیث کی تشریح	۵۶۱	فرق نہیں کیا
۵۷۸	(۱۱) باب المزارعة مع اليهود	۵۶۲	شریعت میں روپے اور زمین کے احکام الگ الگ ہیں
۵۷۹	(۱۲) باب ما یکرہ من الشروط فی المزارعة	۵۶۳	مزارعت کی تین صورتیں اوزان کا حکم
	(۱۳) باب إذا زرع بمال قوم بغیر اذلہم	۵۶۴	نہا ب کی تفصیل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۹۱	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسک	۵۷۹	وکان فی ذلک صلاح لہم
۵۹۱	صاحبین رحمہما اللہ کا مسک	۵۷۹	دوسرے کے مال بغیر اجازت کے زراعت میں لگانے کا حکم
۵۹۲	شرعی اعتبار سے زمین کی ملکیت کے راستے	۵۷۹	(۱۴) باب اوقاف اصحاب النبی ﷺ
۵۹۲	شادات کا حکم	۵۸۰	و ارض الخراج و مزارعتہم و معاملتہم
۵۹۳	(۱۶) باب	۵۸۰	ترجمہ باب کی تشریح
۵۹۴	باب سے منسوب	۵۸۱	وقف
	(۱۷) باب إذا قال رب الأرض :	۵۸۱	وقف کی اصل حیثیت
	أقرک ما أقرک اللہ ، ولم یذكر	۵۸۱	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب
۵۹۵	اجلا معلوما فہما علی تراضیہما	۵۸۲	جمہور کا مذہب
۵۹۵	حدیث باب کا مطلب	۵۸۲	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی تفصیل
	(۱۸) باب ما کان من اصحاب النبی ﷺ	۵۸۳	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی
۵۹۶	یو اسی بعضهم بعضا فی الزراعة و الثمر	۵۸۳	بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر کی پالیسی سے اختلاف
۵۹۶	ترجمہ باب اور احادیث کی تشریح	۵۸۴	حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر
۵۹۸	حشی عبد اللہ	۵۸۵	امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف
۵۹۹	(۱۹) باب کراء الارض بالذهب والفضة	۵۸۷	امام شافعی رحمہ اللہ کا قول
۵۹۹	(۲۰) باب	۵۸۷	امام مالک رحمہ اللہ کا قول
۶۰۰	حدیث کی تشریح	۵۸۷	امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے اقوال میں فرق
		۵۸۷	قومی ملکیت میں لینے پر استدلال درست نہیں
		۵۸۸	مصنعت مادہ کے تحت زمینیں لینے پر استدلال
		۵۸۸	تحدید ملکیت کے چار نواجاں نظر آتے
		۵۸۸	(۱۵) باب من احیا ارضا مواتاً
		۵۸۹	شرعی اعتبار سے اراضی کی اقسام
		۵۹۱	حدیث کی تشریح
		۵۹۱	احیاء اراضی موات کی تفصیل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى .

عرض مرتب

اس تذکرہ کرام کی درسی تقاریر کو ضبط تحریر میں لانے کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چل رہا ہے اب ان کے دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں فیض الباری، فضل الباری، انوار الباری، لامع الدار، الکوکب الدری، الحل المفہم لصحیح مسلم، کشف الباری، تقریر بنی ری شریف اور درس بنی ری جیسی تصانیف اکابر کی ان درسی تقاریر ہی کی زندہ مثالیں ہیں اور علوم نبوت کے طالبین ہر دور میں ان تقاریر دل پذیر سے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

چامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کی مسندہ ریس پر رونق آراء شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم (سابق جسٹس شریعت لیبٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان) صبی وسعت، فقیہانہ بصیرت، فہم دین اور شگفتہ صر تفہیم میں اپنی مثال آپ ہیں، درس حدیث کے طلبہ اس بحر بے کنار کی وسعتوں میں کھوجتے ہیں اور بحث و نظر کے نئے نئے افق ان کے نگاہوں کو خیرہ کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب جدید تمدن کے پیدا کردہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شرعی نصوص کی روشنی میں ان کا جائزہ، حضرت شیخ الاسلام کا وہ میدان بحث و نظر ہے جس میں ان کا عانی نظر نہیں آتا۔

آپ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہانی دارالعلوم دیوبند کی دعاؤں اور تمناؤں کا مظہر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں انگریزی پڑھوں اور یورپ پہنچ کر ان دانایان فرنگ کو بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں جسے تم حکمت سمجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جو انسانوں کے دل و دماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم النبیین ﷺ کے مبارک واسطے سے خدا کی طرف سے دنیا کو عطا کی گئی۔

افسوس کہ حضرت کی عمر نے وفات کی اور یہ تمنا تختہ تکمیل رہی، لیکن اللہ رب اعزت اپنے پیاروں کی تمناؤں اور دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اللہ جل جلالہ نے حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تمنا کو دور و حضر میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ کی صورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی علمی و عملی کاوشوں کو دنیا بھر کے مشاہیر اہل علم و فن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن و حدیث، فقہ و تصوف اور تمدن و تقویٰ کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدید علوم پر دسترس اور ان کو دور حاضر کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کو منجانب اللہ عطا ہوئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم راپچی کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا سحبان محمود صاحب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب یہ میرے پاس پڑھنے کے سئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ/بارہ سال تھی مگر اسی وقت سے ان پر آثار ولایت محسوس ہونے لگے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترقی و برکت ہوتی رہی، یہ مجھ سے استفادہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتا رہا۔

سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا سحبان محمود صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے مجھ سے مجلس خاص میں مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا ذکر کرنے پر کہا کہ تم محمد تقی کو کیا سمجھتے ہو، یہ مجھ سے بھی بہت اوپر ہیں اور یہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب علوم القرآن ہے اس کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی حیات میں تکمیل ہوئی اور چھپی اس پر مفتی محمد شفیع صاحب نے غیر معمولی تقریظ لکھی ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جانچ تول کر بہت چچے ٹکے انداز میں کرتے ہیں کہ ہمیں مبالغہ نہ ہو مگر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ لکھتے ہیں کہ:

یہ مکمل کتاب، شاء اللہ ایسی ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندرستی کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی دو وجہ ظاہر ہیں

پہلی وجہ تو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق و تنقید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میرے بس کی بات نہ تھی، جن کتابوں سے یہ مضامین لئے گئے ہیں ان سب مآخذوں کے حوالے بقیہ ابواب و صفحات حاشیہ میں درج ہیں، انہی پر سرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیقی کاوش کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

اور دوسری وجہ جو اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ میں انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پر مستشرقین یورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہر آلود تلیسبات سے کام لیا ہے، برخوردار عزیز نے چونکہ انگریزی میں بھی ایم۔ اے، ایل۔ ایل۔ بی اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا، انہوں نے ان تلیسبات کی حقیقت کھول کر وقت کی اہم ضرورت پوری کر دی۔

اسی طرح شیخ عبدالفتاح ابوعدہ رحمہ اللہ نے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے بارے میں

تحریر کیا:

لقد من الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية الكريمة ،
 وطبع هذا الكتاب الحديثي الفقهي العجيب ، في مدينة
 كراتشي من باكستان ، متوجا بخدمة علمية ممتازة ، من
 العلامة المحقق المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة
 الشيخ محمد تقی العثماني ، نجل سماحة شيخنا المفتي
 الأكبر مولانا محمد شفيع مد ظله العالی فی عافیة وسرور .
 فقام ذاك النجل الوارث الأسمى بتحقيق هذا
 الكتاب والتعليق عليه ، بما يستكمل غاياته ومقاصده ، ويتم فرائده
 وفوائده ، في ذوق علمي رفيع ، وتنسيق فني طباعی بدیع ، مع
 أبهى حلة من جمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد
 الأول منه تحفة علمية رائعة . تنجلي فيها خدمات المحقق
 اللوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع العلمي الراقع : شكر
 طلبة العلم والعلماء .

کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتاب شرح صحیح مسلم جس کا : مفتح الملہم
 بشرح صحیح مسلم اس کی تکمیل سے قبل ہی اپنے مالک حقیقی سے
 جائے ۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اور اس حسن کارکردگی کو پایہ تکمیل
 تک پہنچائیں اسی بناء پر ہمارے شیخ ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولانا محمد شفیع
 رحمہ اللہ نے ذہین و ذکی فرزند ، محدث جمیل ، فقیہ ، ادیب و اریب مولانا
 محمد تقی عثمانی کی اس سلسلہ میں ہمت و کوشش کو ابھارا کہ **فتح الملہم**
شرح مسلم کی تکمیل کرے ، کیونکہ آپ حضرت شیخ شارح شبیر احمد عثمانی
 کے مقام اور حق کو خوب جانتے تھے اور پھر اس کو بھی بخوبی جانتے تھے کہ
 اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ یہ خدمت مکہ حق انجام کو پہنچے گی ۔

اسی طرح علم اسلام کی مشہور فقہی شخصیت ڈاکٹر علامہ یوسف القرضاوی تکملۃ فتح الملہم پر تبصرہ
 کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

وقد ادخر القدر فضل اکماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم

جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض" هو
الفقيه ابن الفقيه، صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى
العثمانى، بن الفقيه العلامة المفتى مولانا محمد شفيع
رحمه الله وأجزل مشوبته، و تقبله فى الصالحين .

وقد أتاحت لى الأقدار أن أتعرف عن كتب على الأخ
الفاضل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به فى بعض
جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف
الإسلامية، ثم فى جلسات مجمع الفقه الإسلامى العالمى،
وهو يمثل فيه دولة باكستان، ثم عرفته أكثر فأكثر، حين سعدت
به معى عضوا فى الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامى
بالبحرين، والذي له فروع عدة فى باكستان .

وقد لمست فيه عقلية الفقيه المطلع على
المصادر، المتمكن من النظر والاستنباط، القادر على الاختيار
والترجيح، والواعى لما يدور حوله من أفكار و
مشكلات - أنتجها

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام
وتحكم فى ديار المسلمين .

ولا ريب أن هذه الخصائص تجلت فى شرحه لصحيح
مسلم، وبعبارة أخرى: فى تكملته لفتح الملهم .

فقد وجدت فى هذا الشرح: حسن المحدث،
وملكة الفقيه، وعقلية المعلم، وأناة القاضى، ورؤية
العالم المعاصر، جنبا إلى جنب .

ومما يذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على
نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد، كما نصحه
بذلك بعض أحيائه، وذلك لوجوه وجيهة ذكرها فى
مقدمته .

ولا ریب أن لكل شیخ طریقته وأسلوبه الخاص، الذی یتأثر بمكانه وزمانه وثقافته، وتيارات الحياة من حوله. ومن التكلف الذی لایحمد محاولة العالم أن یکون نسخة من غیره، وقد خلقه الله مستقلاً.

لقد رأیت شروحا عدة لصحیح مسلم، قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقی هو أول اها بالتنبیه، وأوفاهها بالفوائد والفرائد، وأحقها بأن یکون هو (شرح العصر) للصحیح الثانی.

فهو موسوعة بحق، تتضمن بحوثا وتحقیقات حدیثية، وفقهية ودعوية وتربوية. وقد هیأت له معرفته بأکثر من لغة، ومنها الإنجلیزیه، وكذلك قراءته لثقافة العصر، وإطلاعه علی کثیر من تياراته الفکریة، أن یعقد مقارنات شئی بین أحكام الإسلام وتعالیمه من ناحية، وبین الدیانات والفلسفات والنظریات المخالفة من ناحية أخرى وأن یمیز هنا أصالة الإسلام وتمیزه الخ-

انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسے مواقع میسر ہوئے کہ میں برادر قاضی شیخ محمد تقی کو قریب سے پہچانوں۔ بعض فتوؤں کی مجلس اور اسماعی محکموں کے نگراں شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر مجمع الفقہ الاسلامی کے جسوں میں بھی ملاقات کے مواقع آتے رہے، آپ اس مجمع میں پاکستان کی نمائندگی فرماتے ہیں۔ غرض اس طرح میں آپ کو قریب سے جانتا رہا اور پھر یہ تیقن بڑھتا ہی چلا گیا جب میں آپ کی ہمراہی سے فیصل اسلامی بینک (بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر منتخب ہوئے تھے جس کی پاکستان میں بھی کئی شاخیں ہیں۔

تو میں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و آخذ فقہیہ پر بھرپور اطلاع اور فقہ میں نظر و فکر اور استنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار پر خوب قدرت محسوس کی۔

اس کے ساتھ آپ کے ارد گرد جو خیالات و نظریات اور مشکلات منڈلا رہی ہیں جو اس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ، شاء اللہ اس بات پر حریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالادستی قائم ہو اور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہو اور بلاشبہ آپ کی یہ خصوصیات آپ کی شرح صحیح مسلم (عکملہ فتح المہمہ میں خوب نمایاں اور روشن ہے۔

میں نے اس شرح کے اندر ایک محدث کا شعور، فقیہ کا ملکہ، ایک معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا تدبر اور ایک عالم کی بصیرت محسوس کی۔ میں نے صحیح مسلم کی قدیم و جدید بہت سی شروح دیکھی ہیں لیکن یہ شرح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے، یہ جدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا فقہی انسان کو پیڑیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو صحیح مسلم کی اس زمانے میں سب سے عظیم شرح قرار دی جائے۔

یہ شرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل اباحت اور جدید تحقیقات اور فقہی، دعوتی، تربیتی مباحث کو خوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مؤلف کو کئی زبانوں سے ہم آہنگی خصوصاً انگریزی سے معرفت کام آئی ہے اسی طرح زمانے کی تہذیب و ثقافت پر آپ کا مطالعہ اور بہت سی فکری رجحانات پر اطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کر دی کہ اسدی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلسفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسام کی خصوصیات اور امتیاز کو اجاگر کریں۔

احقر بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کا خوشہ چین ہے اور بھمد اللہ اس تذکرہ کرام کے علمی دروس و اصلاحی محسوس سے استفادے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور ان محسوس کی افادیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت گزشتہ چودہ (۱۴) سالوں سے ان دروس و مجالس کو آڈیو کیسٹس میں ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ اس وقت سنی مکتبہ میں اکابر کے بیانات اور دروس کا ایک بڑا ذخیرہ حقر کے پاس جمع ہے، جس سے ملک و بیرون ملک وسیع پیمانے پر

ستفادہ ہو رہا ہے، خاص طور پر درس بخاری کے سلسلے میں احقر کے پاس اپنے دو اساتذہ کے دروس موجود ہیں۔
استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا حبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس بخاری جو دو سو سیسٹنس میں محفوظ ہے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ کا درس حدیث تقریباً تین سو سیسٹنس میں محفوظ کر
یا گیا ہے۔

انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ کیست سے استفادہ عام مشکل ہوتا ہے، خصوصاً طلبہ کرام کے لئے وسائل و سہولت نہ ہونے کی بناء پر سمعی بیانات کو خریدنا اور پھر حفاظت سے رکھنا ایک اگ مسدہ ہے جب کہ کتابی شکل میں ہونے سے استفادہ ہر خاص و عام کے لئے سہل ہے۔

چونکہ جامعہ معارف العلوم کراچی میں صحیح بخاری کا درس سالہا سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا حبان محمود صاحب قدس سرہ کے سپرد رہا۔ ۲۹ رذی الحجہ ۱۴۱۹ھ بروز ہفتہ کو شیخ الحدیث کا حادثہ وفات پیش آیا تو صحیح بخاری شریف کا یہ درس مورخہ ۴ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ بروز بدھ سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے سپرد ہوا۔ اسی روز صبح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سوں کے دروس ٹیپ ریکارڈز کی مدد سے ضبط کئے۔ انہی لائحہ سے استاذ محترم کی مؤمنانہ نگاہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ مواد کتابی شکل میں موجود ہونا چاہئے، اس بناء پر احقر کو ارشاد فرمایا کہ اس مواد کو تحریری شکل میں لکھ کر مجھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقت
سبق نظر اس سکول جس پر اس کام (انعام الباری) کے ضبط و تحریر میں لانے کا نفاذ ہوا۔

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کیست میں بات منہ سے نکلی اور ریکارڈ ہوئی اور بسا اوقات سبقت لسانی کی بناء پر عبارت آگے پیچھے ہو جاتی ہے (فال بشریہ غلطی) جن کی تصحیح کا از لہ کیست میں ممکن نہیں۔ لہذا اس وجہ سے بھی اسے کتابی شکل دی گئی تاکہ حتی المقدور غلطی کا تدارک ہو سکے۔ آپ کا یہ رشاد اس حزم و احتیاط کا آئینہ دار ہے جو سلف سے منقول ہے ”کہ سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ شروع میں سیدنا حضرت ابن عباسؓ نے مجھ سے آموختہ سننا چاہا تو میں گھبرایا، میری اس کیفیت کو دیکھ کر ابن عباسؓ نے فرمایا کہ

اولیس من نعمۃ اللہ علیک أن تحدث وأنا شاهد فإن أصبت

فذاک وإن أخطأت علمتک .

(طبقات ابن سعد، ص ۱۷۹، ج ۶، تدریس حدیث ص ۱۵۷)

کیا حق تعالیٰ کی یہ نعمت نہیں ہے کہ تم حدیث بیان کرو اور میں موجود ہوں،
اگر صحیح طور پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے اور اگر غلطی
کرو گے تو میں تم کو بتا دوں گا۔

اس کے علاوہ بعض بزرگان دین اور بعض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس علمی اثاثے کو دیکھ کر اس خواہش

کا اظہار کیا کہ درس بخاری کو تحریری شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید سہل ہوگا ”درس بخاری“ کی یہ کتاب بنام ”انعام الباری“ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اسی کاوش کا ثمرہ ہے۔

حضرت شیخ الحداد حفظہ اللہ کو بھی احقر کی اس محنت کا علم اور احساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت سی مشکلات کے باوجود اس درس کی سمعی و فطری سمجھ میں پیش رفت حضرت ہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔

احقر کو اپنی قلمی و دینی کامیابی کا احساس ہے یہ مشغہ بہت بڑا علمی کام ہے، جس کے سب سے وسیع مطالعہ، علمی چٹنگی اور انتہائی ضرورت ہے، جبکہ حقراں تمام امور سے عاری ہے، اس کے باوجود ایسی علمی خدمت کے سب سے کمربستہ ہونا صرف فضل الہی، اپنے مشفق استادہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد و محترم دامت برکاتہم کی نظر عنایت، اعتماد و توجہ، حوصلہ فزنی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

ناچیز مرتب کو مراحل ترتیب میں جن مشکلات و مشقت سے وسط پڑا وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے اور ان مشکلات کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ کسی موضوع پر مضمون و تصنیف لکھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے والا اپنے ذہن کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چلتا ہے، لیکن کسی دوسرے بڑے عالم اور خصوصاً ایسی علمی شخصیت جس کے علمی تجربہ و برتری کا معاصر مشاہیر اہل علم و فن نے اعتراف کیا ہو ان کے افادات اور دقیق فقہی نکات کی ترتیب و مراجعت اور تعین عنوانات مذکورہ مرحلہ سے کہیں دشوار و کٹھن ہے۔ اس عظیم علمی اور تحقیقی کام کی مشکلات مجھ جیسے طفل مکتب کے سب سے کم نہ تھیں، اپنی بے مائیگی، نااہلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر دماغ سوزی اور عرق ریزی ہوئی اور جو محنت و کاوش کرنا پڑی مجھ جیسے نااہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل یرزدی ہر مقام پر شامل حال رہا۔

یہ کتاب ”انعام الباری“ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ سارا مجموعہ بھی بڑا قیمتی ہے، اس لئے کہ حضرت ستاذ موصوف کو اللہ تعالیٰ نے جو تبحر علمی عطا فرمایا وہ ایک درجے کا پیدائشی کناراہ ہے، جب بات شروع فرماتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہو جاتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت مطالعہ اور عمق فہم دونوں سے نوازا ہے، اس کے نتیجہ میں حضرت ستاذ موصوف کے اپنے علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے چھاننے کے بعد خلاصہ و عطر ہے وہ اس مجموعہ انعام الباری میں دستیاب ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ ستاذ موصوف کی فقہی آراء و تشریحات، ائمہ اربعہ کی موافقات و مخالفت پر محققانہ مدلل تبصرے علم و تحقیق کی جان ہیں۔

یہ کتاب (صحیح بخاری) ”کتاب بدء الحیۃ“ سے کتاب التوحید“ تک مجموعی کتب ۹۷، احادیث ”۷۵۶۳“ اور ابواب ”۳۹۳۰“ پر مشتمل ہے، اسی طرح ہر حدیث پر نمبر لگا کر احادیث کے موضوع و متکررہ کی نشان دہی کا بھی التزام کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں [انظر] نمبروں کے ساتھ اور اگر حدیث گزری ہے تو [راجع] نمبروں کے ساتھ نشان لگا دیئے ہیں۔

بخاری شریف کی احادیث کی تخریج الکتاب التسعة (بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ، موطا، مالک، سنن الدارمی اور مسند احمد) کی حدیث کر دی گئی ہے، کیونکہ بسا اوقات ایک ہی حدیث کے لفظ میں جو تھوڑے ہوتا ہے ان کے فوائد سے حضرات اہل علم خوب واقف ہیں، اس طرح انہیں آسانی ہوگی۔

قرآن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان کے حوالہ مع ترجمہ، سورۃ کا نام اور آیتوں کے نمبر ساتھ ساتھ دیدئے گئے ہیں۔ شروع بخاری کے سلسلے میں کسی ایک شرح کو مرکز نہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی مستند، مشہور شروع کو پیش نظر رکھا گیا، البتہ مجھ جیسے مبتدی کے لئے عمدۃ القاری اور تکملۃ فتح الملہم کا حوالہ بہت آسان ثابت ہوا۔ اس لئے جہاں تکملہ فتح الملہم کا کوئی حوالہ مل گیا تو اسی کو حتمی سمجھ گیا۔

رب منعال حضرت شیخ الاسلام کاسریہ عطف عافیت و سلامت کے ساتھ عمر دارز عطا فرمائے، جن کا وجود مسعود بادشاہ اس وقت ملت اسلامیہ کے لئے نعمت خداوندی کی حیثیت رکھتے ہیں اور امت کا عظیم سرمایہ ہے اور جن کی زبان بقلم سے اند تبارک و تعالیٰ نے قرآن وحدیث اور جماع امت کی صحیح تعبیر و تشریح کا اہم تجدیدی کام لیا ہے۔

رب کریم ان کاوش کو قبول فرما کر احقر اور اس کے والدین اور جملہ استاذ کرام کے لئے ذخیرۂ سعادت بنائے، جن دسرت اور احباب نے اس کام میں مشوروں، دعاؤں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے، مولائے کریم اس محنت کو ان کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پر است و محنت مشیخ القرآن حفظ قرنی مولانا عبدالمکرم صاحب حفظہ اللہ کو فلاح دارین سے نوازے جنہوں نے ہمہ وقت کتاب اور حل عبارات کے دشوار گزار مراحل کو احقر کے لئے سہل بنا کر لائبریری سے بے نیاز رکھا۔

صاحبان علم کو اگر اس درس میں کوئی ایسی بات محسوس ہو جو ان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہو اور ضمیمہ نقل میں ایسا ہونا ممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور ازراہ عنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔

وہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اسلاف کی ان ملی امتوں کی حفاظت فرمائے، اور ”انعام الباری“ کے باقی ماندہ حصوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم حدیث کی یہ امانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔

آمین یا رب العالمین . وما ذلک علی اللہ بعزیز

بندہ محمد انور حسین غفرلہ

فاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۴

۱۲۳۳ھ

۱۲۳۳ھ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
(النساء: ۲۹)

اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے
کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ تجارت ہو
آپس کی خوشی سے۔

نظامہائے معیشت

پر تبصرہ

دانشِ اسلامی

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط نَحْنُ قَسَمْنَا
بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ط وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ الزخرف: ٣٢

کیا وہ بانٹتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو ہم نے
بانٹ دی ہیں اُن میں روزی اُن کی دنیا کی زندگی
میں اور بلند کر دیئے درجے بعض کے بعض پر کہ
ٹھہراتا ہے ایک دوسرے کو خدمت گار اور تیرے
رب کی رحمت بہتر ہے اُن چیزوں سے جو سمیٹتے ہیں۔

قالوا انما البيع من بين ايديهم ولا يعلم الله البيع ولا نبي الركون

درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية
ایک درہم ربا کا کھانا یہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے
سنن دار قطنی ، کتاب البیوع ، ج: ۳ ، ص: ۱۳ ، رقم: ۲۸۱۹۰
الربا سبعون جزءاً أيسرها أن ينكح الرجل أمه
ربا کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں ، ادنیٰ ترین شعبہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنا۔
مشکوٰۃ المصابیح و جمع الفوائد ، ج: ۱ ، ص: ۲۳۲ ، رقم: ۴۷۱۸

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله
وصحبه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

۳۴- کتاب البيوع

وقوله تعالى: ﴿وَاحْلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [۲۷۵]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُ وَنَهَايْنِكُمْ﴾ [۲۸۲].

دین کا ایک اہم شعبہ ”معاملات“

کتاب البيوع سے دین کا ایک شعبہ یعنی معاملات کا شعبہ شروع ہو رہا ہے اس لئے من سب معلوم ہوتا
ہے کہ اس کے بارے میں چند اصولی باتیں پہلے ذکر کر دی جائیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملات، دین کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
عبادات کا مکلف بنایا ہے اسی طرح معاملات میں بھی کچھ احکام کا مکلف بنایا ہے۔ اور جس طرح ہمیں عبادات
میں رہنمائی عطا فرمائی ہے، اسی طرح معاملات میں بھی رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ ہم آپس میں یک دوسرے کے
ساتھ دین کے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں، کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، افسوس یہ
ہے کہ ایک عرصہ دراز سے مسلمانوں کے درمیان معاملات سے متعلق جو شرعی احکام ہیں ان کی ہمیت دلوں سے
مٹ گئی ہے، دین صرف عقائد اور عبادات کا نام رکھ دیا ہے، معاملات کی صفائی، معاملات میں جائز و ناجائز کی فکر
اور حلال و حرام کی فکر رفتہ رفتہ ختم ہو گئی ہے، اس لئے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ ان کے بارے میں غفلت
بڑھتی جا رہی ہے۔

معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ

اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چند سو سالوں سے مسلمانوں پر غیر ملکی اور غیر مسلم سیاسی اقتدار مسلط رہا اور

اس غیر مسلم سی سی اقتدار نے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کی تواب زت دی کہ وہ اپنے عقائد پر قائم رہیں اور مسجدوں میں عبادات انجام دیتے رہیں، اپنی انفرادی زندگی میں عبادات کا اہتمام کریں لیکن زندگی میں تجارت (Business) و معیشت (Economy) کے جو کام میں دوسرے کے سارے ان کے اپنے قوانین کے تحت چلائے گئے اور دین کے معاملات کے احکام کو زندگی سے خارج کر دیا گیا، چنانچہ مسجد و مدرسہ میں تو دین کا تذکرہ ہے لیکن بازاروں میں، حکومت کے ایوانوں میں اور نصف کی عدالتوں میں دین کا ذکر اور اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔

یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب سے مسلمانوں کا سی سی اقتدار ختم ہوا، اور غیر مسلموں نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ چونکہ اسلام کے جو معاملات سے متعلق احکام ہیں وہ اس میں نہیں رہے تھے اور ان کا عملی چین دنیا میں نہیں رہا اس لئے لوگوں کے دلوں میں ان کی ہیبت گھٹ گئی اور ان پر بحث، مباحثہ اور ان کے اندر تحقیق و استنباط کا میدان بھی بہت محدود ہو کر رہ گیا۔

فطری فہم یہ ہے کہ جیسی جتنی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اسباب پیدا فرماتے رہتے ہیں، معاملات کا شعبہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس پر عمل ہو رہا ہو تو نئے نئے معاملات سامنے آتے ہیں، نئی نئی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے اس میں حلال و حرام کی فہم ہوتی ہے، فقہاء، ائمام ان پر غور کرتے ہیں، ان کے بارے میں استنباط کرتے ہیں اور نئی نئی صورتحال کے حل بتاتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کے احکام سے لوگوں کو باخبر کرتے ہیں۔

لیکن جب ایک چیز کا دنیا میں چین ہی نہیں رہا تو اس کے بارے میں فقہاء سے پوچھنے والے بھی کم ہو گئے، اس کے نتیجے میں فقہاء، ائمام کی طرف سے استنباط کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ بھی دھیمہ پڑ گیا، میں یہ نہیں کہتے کہ رک گیا بلکہ دھیمہ پڑ گیا، اس واسطے کہ اللہ کے کچھ بندے ہر دور میں ایسے رہے ہیں کہ جو اپنی تجارت اور معیشت میں حلال و حرام کی فکر رکھتے تھے، وہ کبھی کبھی ملانہ کی طرف رجوع کرتے اور علماء ان کے بارے میں کچھ جوابات دیتے جو ہمارے ہاں فتویٰ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن چونکہ پورا نظام غیر مسلمی تھا اس واسطے غور و تحقیق اور استنباط کے اندر وسعت نہ رہی اور اس کا دائرہ محدود ہو گیا اور اس کی وجہ سے معاملات کے سلسلے میں فقہ کا جو ایک طبعی ارتقاء تھا وہ سست پڑ گیا اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنی مدارس میں فقہ اور حدیث وغیرہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو سارا زور عبادات پر صرف کر لیتے ہیں، اور جب معاملات کا باب آتا ہے تو چونکہ ذہن میں اس کی ہیبت لم ہو گئی ہے اور بازار میں اس کا چلن کم ہو گیا ہے، اس لئے اس پر کچھ زیادہ توجہ اور ہیبت کے ساتھ بحث و مباحثہ کی ضرورت بھی نہیں سمجھی جاتی، عام طور سے معاملات کے ابواب بھگتے دوڑتے گزر جاتے ہیں، اس وجہ سے معاملات کی فقہ کو جاننے والے کم ہو گئے ہیں اور جب وہ کم ہو گئے ہیں تو ایک طرف بازار میں نئے

نئے معاملات پیدا ہو رہے ہیں اور نئی نئی صورتیں وجود میں آرہی ہیں، دوسری طرف ان صورتوں کو سمجھنے اور ان سے حکم کا استنباط کرنے والوں کی کمی ہو گئی ہے۔

اب اگر ایک تاجر تجارت کر رہا ہے اور اس کو اس کے اندر روزمرہ نئے نئے حالات پیش آتے ہیں، وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میری یہ صورت حال ہے اس کا حکم بتائیں؟ اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ تاجر عالم کی بات نہیں سمجھتا اور عالم تاجر کی بات نہیں سمجھتا کیوں کہ دونوں کے درمیان ایک ایسا فاصلہ قائم ہو گیا ہے کہ ان کی بہت سی اصطلاحات اور بہت سے معاملات میں ان کے عرف اور ان کے طریق کار سے عالم ناواقف ہے۔ تاجر اگر مسند پوچھے گا تو وہ اپنی زبان میں پوچھے گا اور عالم نے وہ زبان نہ سنی، نہ پڑھی، لہذا وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتا، عالم جواب دے گا تو اپنی زبان میں جواب دے گا جس سے تاجر محروم ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم، کے پاس جا کر ہمیں اپنے سوالات کا پورا جواب نہیں ملتا تو انہوں نے علماء کی طرف رجوع کرنا ہی چھوڑ دیا۔

اس کی وجہ سے علماء اور کاروبار کرنے والوں کے درمیان اور معاملات کے اندر بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا اور اس کے نتیجے میں خرابی در خرابی پیدا ہوتی چلی گئی۔
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ”فقد المعاملات“ کو سمجھا جائے اور پڑھا جائے۔

معاملات کی اصلاح کا آغاز

اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے عالم میں ایک شعور پیدا ہو رہا ہے اور وہ شعور یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی عبادتیں شریعت کے مطابق انجاء میں دینا چاہتے ہیں اسی طرح اپنے معاملات کو بھی شریعت کے سانچے میں ڈھالیں، یہ قدرت کی طرف سے ایک شعور ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری شکل و صورت اور ظاہری وضع قطع کو دیکھ کر دور دور تک یہ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ متدین ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حرم مال کی نفرت اور حلال مال کی طرف رغبت پیدا فرمادی۔

اب وہ اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہو جائیں وہ اس تلاش میں ہیں کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے، لیکن اس میدان میں رہنمائی کرنے والے کم ہو گئے۔ ان کے مزاج و مذاق کو سمجھ کر ان کے معاملات اور اصطلاحات کو سمجھ کر جواب دینے والے بہت کم ہو گئے اس وقت ضرورت تو بہت بڑی ہے لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے والے افراد بہت کم ہیں۔

ایک اہم کوشش

اس سئے میں عرصہ دراز سے اس فکر میں ہوں کہ دینی مدارس کے تعلیمی نصاب میں ”فقہ المعاملات“ کو خصوصی اہمیت دی جائے اور اس غرض کے سئے بہت سے اقدامات بھی کئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔

بہر حال یہ بہت ہی اہمیت والا باب ہے اس لئے خیال یہ ہے کہ ”کتاب البیوع“ سے متعلقہ جو مسائل سامنے آئیں انہیں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ کم از کم ان سے واقفیت ہو جائے۔

نظامہائے معیشت

پہلی بحث اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ نے یہ نام بہت سنے ہونگے کہ سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) اور اشتراکی نظام (Socialism) اس وقت دنیا میں یہی دو نظام رائج ہیں اور ساری دنیا ان دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اگرچہ اشتراکیت بحیثیت سیاسی طاقت کے بفضلہ تعالیٰ ختم ہو گئی ہے، روس کے زوال اور سویت یونین کے سقوط کے بعد اس کو وہ سیاسی طاقت تو حاصل نہیں جو پہلے تھی لیکن ایک نظریہ کے طور پر وہ اب بھی زندہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ان میں امریکی اثرات پھیلنے کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں بھی پھیلی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں دوبارہ اشتراکی نظام کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے۔ ابھی سقوط کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا لیکن چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کی بے اعتدالیوں سامنے سنا شروع ہو گئی ہیں اس سئے لوگ پھر اشتراکی نظریہ کو زندہ کرنے کی فکر میں لگ گئے ہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ روس کی بعض آزاد شدہ ریاستوں میں کمیونسٹ پارٹی (Comunist Party) الیکشن کے اندر بڑے بھاری ووٹ لے کر کامیاب ہوئی۔ ہذا اگرچہ اشتراکیت کا سیاسی اقتدار ختم ہو گیا ہے لیکن بطور ایک نظریہ کے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ اشتراکیت ختم ہو گئی ہے بلکہ وہ اب بھی زندہ ہے۔

دنیا میں یہ دو متخالف نظریات (اشتراکیت اور سرمایہ داری) رائج رہے ہیں اور دنیا ان کے درمیان سیاسی سطح پر باہمی جنگ و جدال کی لپیٹ میں رہی ہے، فکری سطح پر دونوں کے درمیان بحث و مناظرہ کا بازار بھی گرم رہا اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر تنقیدیں ہوتی رہی ہیں اور اس موضوع پر بے شمار کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے و دوسرا اشتراکی نظام ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت کیا ہیں؟

آج کل لوگ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت پر تبصرے تو بہت کرتے ہیں لیکن سرمایہ دارانہ نظام کیا

ہے؟ اشتراک کی نظام کیا ہے؟ ان کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ ان میں کہاں غلطی ہے؟ اور ان کے مقابے میں اسلامی معیشت کے احکام کس طرح ممتاز ہیں؟ یہ بات دو اور دو چار کر کے واضح طور پر ذہنوں میں نہیں ہے، عام طور پر مجمل باتیں کی جاتی ہیں۔

بنیادی معاشی مسائل

اس نئے میں مختصراً اس کو ذکر کرتا ہوں اس کو اس طرح سمجھنا چاہئے کہ سچ معاشیات (Economies) ایک مستقل فن بن گیا ہے، معیشت ایک مستقل مسئلہ بن گیا ہے اور کسی بھی نظام معیشت کو جن مسائل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور ان کا حل تلاش کرنا پڑتا ہے وہ بنیادی طور پر چار ہیں۔

۱۔۔۔ ترجیحات کا تعین: (Determination of Priorities)

پہلا مسئلہ جس سے معیشت کو واسطہ پڑتا ہے اس کو معاشی اصطلاح میں ترجیحات کا تعین کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ بات واضح اور مسلم ہے کہ انسان کی خواہشات زیادہ ہیں (یہاں ضروریات کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں بلکہ خواہشات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں) اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے وسائل ان کے مقابلے میں کم ہیں۔

ہر انسان کے دل میں بے شمار خواہشات ہوتی ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ آجائے، میرے پاس اچھی سواری ہو، میں ایسا مکان بنالوں، مجھے کھانے کو فلاں چیز سے وغیرہ وغیرہ تو خواہشات تو بہت ہیں لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے وسائل کم ہیں۔

لطیفہ

ایک لطیفہ ہے کہ ایک دیہاتی تھا، ایک دن کہنے لگا کہ ”یوں جی کرے کہ ڈھیر سارا دودھ ہو اور اس میں ڈھیر سارا گڑ ڈالوں اور اس گڑ کو انگل سے چلا کے خوب پیوں“ کسی نے کہا کہ بھائی تیرا جی تو کرے لیکن تیرے پاس کچھ ہے بھی؟ کہنے لگا انگل ہے اور تو کچھ بھی نہیں، تو خواہشات تو بہت ہیں لیکن ان کو پورا کرنے کے وسائل محدود ہیں، ایک انسان کی انفرادی سطح پر بھی یہی معاملہ ہے اور کسی ملک اور معاشرہ کی اجتماعی سطح پر بھی یہی معاملہ ہے۔

فرض کریں ایک انسان کا معاملہ دیکھ لیں اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اس کی خواہشات بہت ہیں، اور ایک ملک کی سطح پر دیکھ لیں کہ ملک کی خواہشات بہت ہیں۔ خواہشات کیا ضروریات بھی بہت ہیں۔ ہمارا ملک

ہے تو اس کی ضرورت یہ بھی ہے کہ اس کی سرکاریں اچھی بنیں، اس کے ہسپتال اچھے تعمیر ہوں، اس کی تعلیم گاہیں اچھی ہوں، اس کا دفاع مضبوط ہو، یہ بے شمار ضروریات ہیں، لیکن ان ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے جو وسائل ہیں وہ کم اور محدود ہیں۔ لہذا اس کے بغیر چارہ نہیں کہ انسان اچھے ضروریات اور خواہشات کو مقدم رکھے اور کچھ کو مؤخر رکھے، اسی کا نام ترجیح ہے کہ ایک خواہش کو دوسری خواہش پر ترجیح دے کہ میں کوئی خواہش پہلے پوری کروں اور کوئی خواہش بعد میں پوری کروں۔

اب مثلاً ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ کراچی سے نئے سرپا اور تک موٹروے بنے اور ایک خواہش یہ بھی ہے کہ ایٹم بم بنے، اب ہمیں ترتیب قائم کرنی پڑتی ہے کہ اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ دونوں کام کریں۔ لہذا جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کو مقدم کریں گے اور دوسرے پر ترجیح دیں گے کہ اس وقت بھارت نے ایٹم بم بنایا ہے اگر اس نے کسی وقت بھی چلا لیا تو ہمارے لئے مصیبت بن جائیگی، اس لئے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ایٹم بم بنائیں، تو موٹروے کو مؤخر کر دیا۔ اس کو ترجیحات کا تعین کہتے ہیں اور ہر معاشی نظام میں یہ پیدا مسئلہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کیا جائے کہ کون سی چیز مقدم ہو اور کون سی چیز مؤخر ہو۔

۲۔۔۔ وسائل کی تخصیص (Allocation of Resources)

یعنی کچھ وسائل ہمارے پاس ہیں، زمینیں ہیں، روپیہ ہے، کارخانے ہیں یہ سب وسائل ہیں ان میں سے کتنے وسائل کو کس کام میں خرچ کیا جائے۔ مثلاً ترجیحات کا تعین کریں کہ ہمیں گندم اگانا چاہئے وہ بھی ضروریات میں داخل ہے، چاول اگانے چاہئیں وہ بھی ضروریات میں داخل ہیں، کپڑا بنانا چاہئے وہ بھی ضروریات میں داخل ہے، لیکن کتنی زمینوں میں گندم گائیں، کتنی زمینوں میں چاول اگائیں اور کتنی زمینوں میں روٹی (کپس) اگائیں، کتنی زمینوں میں چائے اور کتنے میں تمباکو گائیں؟ سی طرح کتنے کارخانے کپڑے کے قائم کریں، کتنے جوتے کے قائم کریں اور کتنے اسلحہ کے قائم کریں؟ اس کو وسائل کی تخصیص کہتے ہیں کہ وسائل کو مختلف معاشی سرگرمیوں میں کس طرح مخصوص کیا جائے؟

۳۔۔۔۔۔ آمدنی کی تقسیم (Distribution of Income)

تیسرا مسئلہ آمدنی کی تقسیم کا ہے، کہ ترجیحات کا تعین بھی کر لیا، وسائل کی تخصیص بھی کر دی گئی، اب زمینیں کام میں لگی ہوئی ہیں کہ ان کے اندر چاول اگ رہے ہیں، گندم اگ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، کارخانے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ان میں کپڑا بن رہا ہے، ان میں جوتے بن رہے ہیں، ضرورت کی دوسری شیا بن رہی ہیں، اس تمام عمل پیداوار کے نتیجے میں جو آمدنی یا پیداوار حاصل ہوئی اس کو وسائل پیداوار میں کس طرح تقسیم کیا

جائے؟ اس کو دولت کی تقسیم بھی کہتے ہیں اور آمدنی کی تقسیم بھی کہتے ہیں۔

۴. ترقی (Development)

چوتھا مسئلہ ترقی کا ہے ”کھٹا“ اور ”کیٹا“ بھی ترقی حاصل ہو مثلاً انسان کی فطری خواہش ہے کہ وہ ایک حالت پر قائم نہ رہے بلکہ آگے بڑھے، اسی خواہش کا نتیجہ ہے کہ آدمی پہلے گدھے پر سفر کرتا تھا، پھر گھوڑے پر سفر کرنے لگا، پھر اونٹ پر، پھر سائیکل بنائی، پھر موٹر سائیکل بنی، پھر کار بنی، پھر ہوائی جہاز بنایا اور اب ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے۔

تو ترقی انسانی فطرت کا ایک تقاضہ ہے۔ ہم کس طرح اپنی معیشت میں ترقی کر سکتے ہیں، اس کے لئے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہئے؟ ہم ایک حالت پر نہ رہیں بلکہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔

یہ وہ چار بنیادی مسائل ہیں جن سے ہر نظامِ معیشت کو سابقہ پڑتا ہے۔ ترجیحات کا تعین (Determination of Priorities)، وسائل کی تخصیص (Allocation of Resources) آمدنی کی تقسیم

(Distribution of Income) اور ترقی (Development)۔

ہم جب کسی بھی نظامِ معیشت کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نظام نے ان چار مسائل کو حل کس طرح تلاش کیا ہے اور ان چار مسائل میں اس نے کیا طریقہ کار تجویز کیا ہے۔

ان مسائل کے حل میں ایک راستہ سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) نے اختیار کیا ہے اور دوسرا راستہ اشتراکیت (Socialism) نے اختیار کیا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism)

سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ ہے کہ ان چاروں مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر انسان کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی آزادی دے دی جائے، یعنی ہر ایک کو یہ آزادی دے دی جائے کہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرے، جس طرح چاہے معقول حدود میں رہ کر منافع کمائے، اور منافع کمانے کی جدوجہد کرے۔

سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ ہے کہ جب منافع کمانے کے لئے ہر شخص کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو قدرت کی طرف سے دو قطبی ایسی مقرر ہیں جو اس منافع کمانے کی جدوجہد کو اس طرح استعمال کریں گی کہ اس سے یہ چاروں مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے وہ دو قطبی کیا ہیں؟

کہتے ہیں کہ ایک رسد (Supply) ہے اور ایک طلب (Demand) ہے، بازار میں جن اشیاء کی

مانگ ہوتی ہے نہ کو صلب (Demand) کہتے ہیں اور جو سامان بیچنے کے لئے بازار میں لایا جاتا ہے اس کو رسد (Supply) کہتے ہیں۔

قانونِ قدرت

قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب کسی چیز کی رسد بڑھ جائے اور طلب کم ہو تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں اور اگر کسی چیز کی صلب بڑھ جائے اور رسد کم ہو تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ گرمی میں برف کی بہت ضرورت پڑتی ہے اور بازار میں ضرورت کے بقدر مہیا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے اور برف مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس سردی میں برف کی رسد زیادہ ہوتی ہے اور صلب کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے قیمت گھٹ جاتی ہے۔ تو رسد و صلب یہ قدرت کا ایک قانون ہے جس کا انہوں نے نام رکھ دیا ہے "بازار کی قوتیں" یعنی، رکیٹ فورسز (Market Forces) یہ قدرتی طاقتیں ہیں جو بازار میں کار فرما ہیں۔

اب ایک طرف قدرتی طاقتیں بازار میں کام کر رہی ہیں، دوسری طرف آدمی سے یہ بددیا کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی جدوجہد کرو۔

اب وہ شخص جب بازار پر آئے گا تو بازار وہی چیز لے گا جس کی صلب زیادہ ہوگی اور رسد کم ہوگی۔ اسے کہیں گے کہ زیادہ منافع کمو! اب وہ سوچے گا کہ بازار میں کس چیز کی صلب زیادہ ہے اور رسد کم ہے، کیونکہ جب وہ چیز لے گا تو بازار میں زیادہ قیمت وصول ہوگی اور زیادہ منافع کما سکے گا اگر وہ ایسی چیز بازار میں لے آئے جس کی پہلے ہی رسد زیادہ اور طلب کم ہے تو اس سے نقصان ہوگا۔

جب ہر شخص کو آزادی دے دی گئی کہ تم منافع کماؤ تو اب وہ وہی چیز بازار میں لے آئے گا جس کی طلب زیادہ ہو اور رسد کم ہو اور اس وقت تک کہ تار پے گا جب تک رسد صلب کے برابر نہ ہو جائے، جس مرحلہ پر رسد اور صلب برابر ہوگی اب اگر اور بھی لے آئے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیمت گر جائیگی اور اس کا نقصان ہوگا۔ اگر کوئی کپڑے کا تاجر ہے تو وہ دیکھے گا کہ بازار میں پہاڑ کتنے ہیں؟ اگر وہ محسوس کرے گا کہ صلب زیادہ ہے اور بازار میں جو پیداوار ہو رہی ہے وہ کم ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو وہ کپڑا بازار میں لے آئے گا، کپڑے کا کارخانہ لگائے گا لیکن جب رسد اور صلب برابر ہو جائیگی جس کو معاشی اصطلاح میں "نقطہ توازن" کہتے ہیں۔ جب نقطہ توازن قائم ہو جائے گا، تو اس وقت بازار میں کپڑا مانا بند کر دے گا کیونکہ اس وقت نقصان ہوگا۔

تو سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح خود بخود ترجیحات کا تعین ہو جائے گا، ہر آدمی سوچے گا کہ بازار میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کپڑے کی ضرورت ہوگی تو کپڑا بنائے گا کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ لے کر آئے گا، جب آدمی کو قطع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا گیا تو وہ بازار کی قوتوں کو بروئے کار لائے گا کہ کوئی

چیز بنائی جائے اور کوئی نہ بنائی جائے۔

ایک زمیندار ہے وہ زمین کے اندر چاروں بھی اگا سکتا ہے، گندم بھی اگا سکتا ہے، کپاس بھی اگا سکتا ہے، تمباکو اور چائے بھی اگا سکتا ہے لیکن وہ اگانے سے پہلے یہ سوچے گا کہ اسے کس چیز میں زیادہ فائدہ ہوگا، بازار میں جس کی صلب اور ضرورت زیادہ ہوگی وہ اسے ہی اگائے گا، اگر لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا ہے اور وہ افیون کی کاشت کرنے لگے تو وہ احمق ہوگا۔ اس وقت اس کو افیون کا خریدار کوئی نہیں ملے گا وہ سوچے گا کہ آٹے کا ملک میں قحط ہے لہذا گندم اگانا چاہئے۔ اسی سے ترجیحات کا تعین بھی ہو رہا ہے ورنہ مسائل کی تخصیص بھی ہو رہی ہے۔

تیسرا مسئلہ آمدنی کی تقسیم کا ہے (Distribution of Income)

سرمایہ دارانہ نظام یہ کہتا ہے کہ پیداوار کے چار عوامل ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی پیداواری عمل ہو اس میں چار چیزیں مل کر کام کرتی ہیں تب کوئی پیداوار وجود میں آتی ہے مثلاً کپڑے کا کارخانہ ہے، اس میں کام کرنے والے چار عوامل ہیں۔

(۱) زمین (Land): ایک جگہ جہاں کام کیا جائے یہ ایک عامل پیداوار ہے۔

(۲) سرمایہ (Capital) سرمایہ سے مراد روپیہ ہے۔ آدمی کے پاس روپیہ ہوگا تو وہ اس سے تعمیر کرے گا، مشینری خریدے گا وغیرہ وغیرہ۔

(۳) محنت (Labour): یعنی اگر زمین بھی ہو سرمایہ بھی ہو لیکن محنت نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا، لہذا محنت کرنے کے لئے مزدور لانے پڑتے ہیں۔

(۴) آجریا تنظیم: چوتھی چیز جس کا اردو میں ترجمہ بڑا مشکل ہے بعض اس کو آجری کہتے ہیں اور بعض اس کو تنظیم کہتے ہیں ایسا آدمی جو ان تینوں عوامل کو اکٹھا کر کے ان کی تنظیم کرے اور ان سے کام لے اس کو انگریزی میں (Entrepreneur) کہتے ہیں۔ یہ اصل میں فرانسیسی لفظ ہے اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ”مہم جو“ ہے۔ یعنی جو یہ بیڑا اٹھائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس میں اپنے مستقبل کو داؤ پر لگائے کہ میں یہ کام کروں گا، ریسک، خطرہ مول لیتا ہے، پھر ان چیزوں کو جمع کرتا ہے، زمین لیتا ہے، سرمایہ مہیا کرتا ہے، مزدور مہیا کرتا ہے آگے جا کر یہ خطرہ مول لینا پڑتا ہے کہ جو سامان تیار ہوگا نہ معلوم وہ فروخت ہو یا نہ ہو۔

تو یہ چاروں عوامل پیداوار (Factors of Production) ہوتے ہیں، زمین، سرمایہ، محنت اور آجریا تنظیم۔

سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ ہے کہ ان چاروں عوامل نے مل کر آمدنی پیدا کی ہے اس لئے ان چاروں عوامل کا آمدنی میں حصہ ہے۔

زمین کا حصہ سرمایہ ہے، یعنی جس آدمی نے کاروبار کے لئے زمین دی ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو زمین کا کر یہ دیا جائے۔

سرمایہ کا حصہ سود ہے، یعنی جس نے سرمایہ مسیا کیا اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ سود کا مطالبہ کرے کہ میں نے اتنا سرمایہ اتنے پیسے دیئے تھے مثلاً میں نے تمہیں ایک لاکھ روپیہ دیا تھا، اس میں سے مجھے دس فیصد سود دو۔ محنت یعنی مزدور کا حق ہے کہ وہ جرت یعنی اپنی مزدوری وصول کرے۔

یہ تین چیزیں دینے کے بعد یعنی زمین کا کرایہ (Rent)، سرمایہ کا سود (Interest) اور مزدوری کی اجرت (Wages)، جو کچھ بچے وہ آجریہ تنظیم کا منفعہ (Profit) ہے کیونکہ اس نے ان سب کو لگانے کا بیڑہ اٹھایا تھا اور خسر بھی مول لیا تھا، ہذا جو کچھ بچے وہ سارا آجریہ منفعہ ہے۔

سوال: اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ زمین کو کرایہ ملے گا، سرمایہ کو سود اور مزدور کو اجرت ملے گی، زمین کو کتنا کرایہ، سرمایہ کو کتنا سود اور مزدور کو کتنی جرت ملے گی؟ اس کا تعین کیسے ہوگا؟

جواب: سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا ہے کہ اس کا تعین بھی وہی رسم و رواج کرے گی، زمین کا کرایہ، مزدور کی اجرت اور سرمایہ کا سود ان کی مقدار کا تعین بازار کی قوتیں رسم و رواج ہی کریں گی۔ مثلاً زید کو ایک کارخانہ لگانا ہے اس کے لئے زمین چاہئے۔

ب: دیکھنا یہ ہے کہ زمین کی کتنی رسم ہے اور طلب کتنی ہے؟ آیا زمین کرایہ پر لینے والے زید تنہا ہی ہے یا ورنہ بھی اس فکر میں ہیں کہ زمین کرایہ پر ہیں، اگر زید تنہا ہی زمین کا لینے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کی طلب کم اور رسم زیادہ ہے، لہذا زمین کا کرایہ بھی کم ہوگا، اور اگر ساری قوم زمین کی تلاش میں ہے اور زمینیں گئی چنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی رسم کم ہے اور طلب زیادہ ہے، لہذا زمین کا کرایہ بھی زیادہ ہوگا، تو رسم اور طلب کی طاقتیں جہاں مل جائیں گی وہاں کرایہ کا تعین ہوگا۔

فرض کریں زید کو زمین کی ضرورت ہے اور وہ ایک ہزار سے زیادہ کرایہ نہیں دے سکتا اب وہ ایک ہزار ماہانہ کے حساب سے زمین کی تلاش میں نکلا، بازار میں جا کر دیکھا کہ وہاں پوری قوم زمین کی تلاش میں پھر رہی ہے، کوئی پانچ ہزار ماہانہ دینے کو تیار ہے، کوئی سات ہزار دینے کو تیار ہے اور زمینیں کم ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زید کو ایک ہزار میں زمین نہیں ملے گی، لہذا اسے چاروں چار پانچ ہزار میں کسی سے بات کرنا ہوگی۔

اسی طرح اگر زمین والا دل میں یہ ارادہ بٹھالیتا ہے کہ میں اپنی زمین دس ہزار ماہانہ سے کم پر نہیں دوں گا، بازار میں جا کر دیکھتا ہے کہ کوئی پانچ ہزار دینے کو تیار نہیں کہ زمین کی رسم زیادہ ہو گئی ہے اور طلب کم ہے لہذا وہ لازماً پانچ ہزار میں دینے پر مجبور ہوگا۔

تو پانچ ہزار کا نکتہ ایسا ہے جس پر طلب و رسم جا کر مل جائیں گے اور کرایہ متعین ہو جائے گا، تو زمین کا

کرایہ متعین کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ رسد، صلب کی حالتیں متعین کریں گی۔

سود میں بھی یہی طریقہ ہے کہ آدمی کاروبار کے لئے روپیہ چاہتا ہے، وہ بینک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے کاروبار کے لئے پیسے چاہئیں، بینک اس کو کہتا ہے کہ میں اتنے سود پر مہیا کروں گا، اب اگر روپے کی طلب زیادہ ہے اور روپیہ کم ہے تو سود کی شرح بڑھ جائے گی اور اگر اس کے برعکس روپے کی طلب تو کم ہے رسد زیادہ ہے تو سود کی شرح گھٹ جائے گی، تو یہاں بھی رسد اور طلب مل کر سود کی شرح متعین کریں گے۔

یہی معاملہ مزدور کا بھی ہے کہ اگر بازار میں مزدوروں کی رسد زیادہ ہے، ہزاروں جوتے چٹتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں سے روزگار ملے، کارخانے کم ہیں، تو اجرت بھی کم ہوگی اس واسطے کہ رسد زیادہ ہے۔

کارخانے دار کے پاس مزدور جاتا ہے کہ مجھے رکھ لو، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں رکھتا، مزدور کہتا ہے کہ مجھے ایک روپیہ یومیہ پر رکھ دو، مگر رکھ لو، اب کارخانے دار سوچتا ہے کہ دوسرا آدمی دو روپے یومیہ پر کام کر رہا ہے یہ اس سے سستا پڑتا ہے اس لئے دوسرا آدمی کی چھٹی کرا دی اور اس سے کہا کہ تم آ جاؤ۔

اس کے برعکس اگر مزدوری کرنے والے کم ہوں اور محنت صلب کرنے والے زیادہ ہوں تو اس صورت میں اجرت بڑھ جائیگی۔

یہاں ہمارے ملک میں چونکہ بے روزگار زیادہ ہیں اس لئے اجرتیں کم ہیں۔ لیکن انگلینڈ میں جا کر دیکھ لیں وہاں اجرتیں آسمانوں پر پہنچی ہوئی ہیں، ہم لوگ عیش کرتے ہیں، گھروں میں کام کے لئے نوکر موجود ہیں۔ لیکن وہاں اگر گھر میں کام کرنے کے لئے نوکر رکھنا پڑ جائے تو دو یا الیہ نکل جائے اس لئے کہ نوکر اتنا مہنگا ملتا ہے، اجرتیں بڑھی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدوروں کی رسد کم اور طلب زیادہ ہے، چنانچہ مزدور کی اجرت بھی رسد اور طلب کے نتیجے میں متعین ہوگی۔

چوتھا مسئلہ ترقی (Development) کا ہے

جب آپ نے ہر انسان کو منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا تو وہ بازار میں ایسی چیز مانے کی کوشش کریگا جو زیادہ دلکش اور مفید و پائیدار ہو، اور لوگ اس کی طرف زیادہ رغبت کریں۔

اگر ایک آدمی کا رہنا رہا ہے اور سالہا سال سے ایک ہی طرح کی کار بنائے جا رہا ہے تو اس سے لوگ اکتا جائیں گے، تو وہ چاہے گا کہ میں کار کو ایسا بنائوں کہ اس کے نتیجے میں لوگوں سے زیادہ پیسے، نگ سکوں، اس لئے وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نئی چیز لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختراع کی جو صلاحیت و دیعت فرمائی ہے اس کو بروئے کار لا کر انسان نئی سے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے تو ترقی خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ جب انسان کو زیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا تو اب انسان ایک سے ایک چیز پیدا کرے گا۔ بازار میں دیکھ لیں یہی

ہو رہا ہے، ہر روز نئی پیداوار سامنے آتی ہے اس لئے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں ہر روز نئی چیز سے رسوں جس کی طرف لوگ ہائل ہوں ور جس کی طرف لوگ بھاگیں، اس طرح سے دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔

تو خلاصہ یہ نکلا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفے میں معیشت کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لئے ایک ہی بادوں پھڑی ہے یعنی رسد اور طلب کی بازی قوتیں، اس کو مارکیٹ میکنزم (Market Mechanism) بھی کہتے ہیں۔

سرمایہ دارانہ نظام کے اصول

سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی اصول تین ہیں۔

- (۱) انفرادی ملکیت کا احترام، کہ ہر شخص کی ملکیت کا احترام کیا جائے۔
- (۲) منافع کمانے کے لئے لوگوں کو آزاد چھوڑنا۔
- (۳) اور حکومت کی طرف سے عدم مداخلت، یعنی حکومت بیچ میں مداخلت نہ کرے کہ تاجروں پر پابندی لگا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے بلکہ انہیں آزاد چھوڑ دو۔

سوال: ہم جو جیٹی آجریہ تنظیم کا منافع تو طلب و رسد سے تعین نہیں ہو؟

جواب: وہ اس طرح سے متعین ہوا کہ جب طلب و رسد سے اجرت بھی متعین ہوئی، سود بھی متعین ہوا، کرایہ بھی متعین ہوا۔ اور جو چیز باقی بچے اس کا نام منافع ہے۔ اور باقی بچنے والی مقدار کتنی ہے؟ وہ موقوف ہے ان تینوں چیزوں کے تعین پر اور یہ تینوں چیزیں رسد و طلب سے متعین ہوتی ہیں، ہذا وہ بھی بالواسطہ رسد و طلب سے متعین ہو رہا ہے۔

دوسرا یہ کہ جب وہ اپنی چیز اپنی پیداوار بازار لے کر گیا تو وہاں جتنی قیمت ملے گی وہ طلب و رسد کی حیثیت سے حاصل ہوگی، پھر اس قیمت میں سے ان تینوں کو جو ادائیگی ہوگی وہ بھی طلب و رسد کی بنیاد پر ہوگی، لہذا جو باقی بچے گا وہ بھی درحقیقت طلب و رسد کا ہی کرشمہ ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفے کا خلاصہ ہے۔

اشتراکیت (Socialism)

اشتراکیت میدان میں آئی، اس نے کہا کہ جناب آپ نے معیشت کے اتنے اہم اور بنیادی مسئلے کو طلب و رسد کی اندھی اور بہری طاقتوں کے حوالے کر دیا ہے، آپ نے کہا کہ ہر کام اسی سے ہو گا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے اس پر اشتراکیت نے دو بنیادی تقیدیں کیں۔

سرمایہ دارانہ نظام پر تنقیدیں پہلی تنقید

اشتراکیت کی طرف سے یہ تنقید کی گئی کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی بازار میں وہی چیز لائے گا جس کی بازار میں زیادہ طلب ہوگی اور جب طلب، رسد کے برابر ہو جائے گی تو بیٹا ناچھوڑ دے گا اس واسطے کہ اگر مزید بنائے گا تو نفع کم ہوگا۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ کونسا نکتہ ہے جس پر پہنچ کر طلب اور رسد برابر ہوں گے، کیا ہر انسان کے پاس خود کار میسر موجود ہے، جس سے وہ اندازہ کرے کہ اب طلب و رسد برابر ہو گئے ہیں، لہذا اب مزید نہیں بنانا چاہئے یا کوئی فرشتہ غیب سے آکر اس کو بتلائے گا کہ اب رسد و طلب برابر ہو گئی ہے، اب مزید مت بنانا، نہ کوئی ایسا میسر موجود ہے، نہ کوئی ایسی غیبی طاقت موجود ہے جو آکر تاجر کو بتادے کہ اب چیزیں بنانا بیکار ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عملاً ایسا ہوتا ہے کہ تاجر اپنی مصنوعات بناتا چلا جاتا ہے، اس گمن پر کہ ابھی تک طلب رسد کے برابر نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں طلب رسد کے برابر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور تاجر اس زعم باطل میں مبتلا ہے، دوسرا بھی اسی میں مبتلا ہے، تیسرا بھی اسی میں مبتلا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس زعم باطل کے واشگاف ہوتے ہوئے کروڑوں من سامان ضرورت سے زیادہ بن گیا، تب آنکھیں کھلیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، بازار میں قیمتیں گرنے لگیں، سساد بازاری آگئی، کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے، اس واسطے کہ سامان ضرورت سے زیادہ ہو گیا، بازار میں قیمتیں تنی گر گئیں کہ لاگت بھی وصول نہیں ہو رہی ہے، کارخانے بیکار ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ انھیں بند کرو، چنانچہ کارخانے بند ہو گئے، کارخانے بند ہونے کا مطلب ہے کہ ہزار ہا مزدور بے کار، نتیجہ یہ ہوا کہ ہیر وزگاری پھیل گئی، اس کو سدا بازار میں کہتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی بل ہے کہ معاشی بیماریوں میں شاید اس سے زیادہ خطرناک بیماری اور کوئی نہیں ہے۔

آج لوگ سمجھتے ہیں کہ فراہ زر بہت بڑی بلا ہے یعنی قیمتوں کا چڑھ جانا، لیکن قیمتوں کے چڑھ جانے سے کس دہازاری زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ملک معاشی طور پر تباہ ہو جاتا ہے کارخانے بند اور لوگ ہیر وزگار ہو جاتے ہیں۔

اب چونکہ کساد بازاری ہے لوگوں نے کہا کہ کارخانے مت لگانا جو سامان بنا تھا وہ سستے داموں بک گیا، لوگ ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں کہ کارخانے مت لگانا کیونکہ اس میں نقصان ہے۔ یہاں تک کہ رسد کم پڑ گئی اور صوب بڑھ گئی، اب مزید کوئی سامان بنانے کے لئے تیار نہیں کیونکہ دودھ کا جھاچھا کچھ کو بھی پھونک کر پیتا ہے، تاجر کہتا ہے کہ مثلاً میں کپڑے کا کارخانہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں اس سے تباہ ہو چکا ہوں لوگ کپڑے مانگ

رے ہیں اور وہ نہیں مل رہے ہیں پھر چانک چھوڑ گئے ہیں کہ اب اس وقت بدس کئے ہیں، اب طلب برھائی ہے، چھوٹ کا رخ کرنے لگاتے ہیں، بلکہ یہ جو درمیانی وقفہ تھا یہ تبتائی عدم توازن کا تھا جس میں دس بیس سال گزر جاتے ہیں۔ اس میں معاشی طور پر ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں، سدا بازار کی آتی ہے، بعض وقت سب روزگار کی پچھیتی ہے اور خدا جانے کیا پچھ ہوتا ہے۔

اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ حسب ورسد کی حقیقتیں متعین کر دیتی ہیں تو متعین کر دینے کے کیا معنی؟ کہ بیچ میں ایک عرصہ ایسا گزرتا ہے جس میں بے انتہا ناہمواری رہتی ہے، اب پھر گلی مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے کہ دووں نے دوبارہ بنا شروع کیا اور ویسے ہی زیادہ بناتے چلے گئے، لہذا آپ کا یہ فلسفہ کہ حسب ورسد کی حقیقتیں خود متعین کر دیتی ہیں، یہ صحیح نہیں رہا۔

دوسری تنقید

دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں آدمی کو بھی سامان و رہیڑ بکری تصور کر لیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اجرت بھی حسب وطلب سے متعین ہوگی۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر بازار میں مزدور زیادہ ہیں تو اس کی اجرت کم ہوگی، آپ کو اس سے بحث نہیں کہ اگر مزدور ایک روپیہ یومیہ پر راضی ہو گیا ہے تو اس ایک روپے میں وہ خود کیا کھائے گا اور اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا، ورسد خستہ حال مکان میں رہے گا، فٹ پا تھ پر سونے گا لیکن (آپ کی نظر میں) آپ کہتے ہیں کہ حسب وطلب نے جرت کا تعین کر لیا تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ بے چارہ سہارا دن اپنے گارھے پسینے کی محنت کرتا ہے اور شام کو اس کو ایک روپیہ مزدوری ملتی ہے جس سے ایک روٹی بھی مشکل سے آتی ہے، وہ ایک روٹی خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے اور رات کو فٹ پا تھ پر جا کر سونے، آپ کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، یہ غیر انسانی فلسفہ ہے کہ مزدور کی اجرت کو آپ نے بھیڑ، بکریوں کی طرح حسب وطلب کا تابع بنا دیا۔

تیسری تنقید

اشتراکیت والوں کی تیسری تنقید یہ ہے کہ آپ نے عوامل پیداوار چار مقرر فرمائے ہیں۔ زمین، سرمایہ، محنت اور آجریہ تنظیم جبکہ ہر کی نظر میں عوامل پیداوار صرف دو ہیں زمین اور محنت۔

زمین کسی انسان کی ملکیت نہیں یہ عطیہ قدرت ہے، جب انسان دنیا میں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے زمین دے دی تھی، چوری زمین مشترک ہے، اس لئے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ یہ کہے کہ یہ میری زمین ہے میں اس کا اتنا کرالوں گا، زمین تو عطیہ قدرت ہے اور اس زمین پر انسان محنت کرتا ہے تو اس سے پیداوار وجود میں آتی ہے۔

یہ سرمایہ کہاں سے آگیا؟ یہ تنظیم کہاں سے آگئی؟ جب سب سے پہلے انسان زمین پر اترتا تھا اس وقت

اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف زمین تھی اس نے زمین پر محنت کی، محنت سے گندم اگائی، تو گندم محنت اور زمین سے پیدا ہوئی، نہ کوئی سرمایہ تھا، نہ تنظیم تھی۔ اس واسطے ہمارے نزدیک غول پیداوار صرف وہ ہیں، ایک زمین اور دوسری محنت۔ زمین کرایہ کی حقدار اس لئے نہیں کہ وہ عطیہ قدرت ہے کسی کی ملکیت نہیں، ابنتہ محنت اجرت کی حقدار ہے۔ لہذا آپ نے جو یہ تین، چار، مزید آمدنی کی مدیں بنا رکھی ہیں کہ زمین کا کرایہ، سرمایہ کا سود اور آجر کا منفعہ ان کے قول کے مطابق سب ناجائز ہے، نہ کرایہ جائز، نہ سود جائز اور نہ منفعہ جائز ہے۔

ابنتہ جائز اگر ہے تو وہ محنت کی مزدوری ہے اور جو حقیقت میں آمدنی کی مستحق تھی، اس کو آپ نے رسد اور طلب کے تابع کر دیا اور وہ جتنی چاہے کم ہو کوئی حرج نہیں ہے حالانکہ حقیقی مستحق تو وہی تھا۔ لہذا آپ کا فلسفہ بالکل بیوقوفی کا فلسفہ ہے، لغویت ہے اور ناانصافی پر مبنی ہے، پھر صحیح بات کیا ہے؟

کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ساری زمین اور سارے وسائل پیداوار کسی کی بھی شخصی ملکیت میں نہیں ہونی چاہئیں، نہ زمین کسی کی شخصی ملکیت میں ہو، نہ کارخانہ کسی کی شخصی ملکیت میں ہو، بلکہ ہوتا یہ چاہئے کہ سب کو سرکاری تحویل میں دیدیا جائے، جو نمائندہ حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے اس کی تحویل میں دیدیئے جائیں کہ زمینیں بھی تمہاری ملکیت میں اور کارخانے بھی تمہاری ملکیت میں اور آپ چاروں مسائل جنی ترجیحات کا تعین (Determination of Priorities)، وسائل کی تخصیص (Allocation of Resources)، آمدنی کی تقسیم (Distribution of Income) اور ترقی (Development) ان کو منصوبہ بندی کے ذریعہ حل کریں۔ یعنی منصوبہ بنائیں کہ ہمارے ملک میں کتنی آبادی ہے، فی کس کتنی گندم چاہئے، فی کس کتنے چارے چاہئیں، فی کس کتنے گڑ کپڑا چاہئے اور فی کس کتنی چائے چاہئے؟

اس حساب سے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی زمینیں ہیں؟ اب منصوبہ بندی کر کے جتنی ضرورت ہو اس منصوبہ کے مطابق اتنی زمین میں گندم لگاؤ، اتنی زمین میں چاول لگاؤ اور اتنے ہی کارخانے لگاؤ، جتنے معاشی فیصلے کرو، وہ منصوبہ بندی سے کرو۔ اور پھر اس طرح جو پیداوار حاصل ہو، وہ جو مزدور کام کر رہے ہیں ان میں تقسیم کرو، لہذا اللہ خیر صلی نہ سود، نہ سرمایہ، نہ کریہ، نہ منفعہ۔

تو ساری زمین، سارے کارخانے سب کچھ قومی ملکیت میں لے لیں اور منصوبہ بندی کر کے ترجیحات کا تعین کریں، وسائل کی تخصیص کریں، آمدنی کی تقسیم کریں اور ترقی کے مسائل کو منصوبہ بندی سے حل کریں، یہ اشتراکیت کا فلسفہ ہے۔

اسی واسطے اشتراکیت کا دوسرا نام منصوبہ بند معیشت ہے، جیسے پلینڈ اکانومی (Planned Economy) کہتے ہیں اور سرمایہ دارانہ معیشت کا دوسرا نام مارکیٹ اکانومی (Market Economy) ہے جنی بازار کی معیشت۔ کیونکہ وہاں بازار کا تصور ہے اور اشتراکیت میں بازار کا تصور نہیں وہ محض نام نہاد بازار

ہے۔ کیونکہ کارخانے سب حکومت کے ہیں، جو پیداوار اور برقی ہے اس کی قیمت حکومت نے مقرر کر دی، بازار میں جو بیچنے کے لئے بیٹھتا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، حکومت کا کارندہ ہے، قیمت متعین ہے بھاؤ تاؤ کا سوال نہیں بلکہ گورنمنٹ نے جو قیمت مقرر کر دی، اس قیمت پر چیز ملے گی، لینا ہوے لو، ورنہ بھاگو، لہذا بازار کا وہ تصور جس سے ہم متعارف ہیں کہ کمپٹیشن (Competition) ہو رہا ہے، مقد بلکہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے اس لئے اس معیشت کو منصوبہ بند معیشت (Planned Economy) کہتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جہاں سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے وہاں ہر آدمی اپنی پیداوار کو رواج دینے کے لئے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے، پبلٹی کرتا ہے، اشتہار چھپاتا ہے، شہر کے اندر شہر رات کے بورڈ نظر آتے ہیں، اشتر کی ملک میں ان چیزوں میں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، نہ وہاں بورڈ ہے، نہ وہاں اشتہار ہے، اس لئے کہ کسی کو اس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کوئی چیز ذاتی ملکیت نہیں ہے، بازار میں جو کچھ فروخت ہو رہا ہے یا کر بازار میں دیکھیں اگر پسند آجائے تو قیمت لکھی ہوئی ہے۔ میں، اگر نہیں پسند تو نہ لیں، اس لئے اس میں بازار کا تصور نہیں ہے، اس لئے اس کو پلینڈ اکاؤمی (Planned Economy) یعنی منصوبہ بند معیشت کہتے ہیں اور اس کو مارکیٹ اکاؤمی (Market Economy) بازار کی معیشت کہتے ہیں۔

اشتراکی نظام پر تبصرہ

جہاں تک اشتراکیت کا تعلق ہے اس نے جو فلسفہ پیش کیا اس میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ ان کے بنیادی فلسفے کے مطابق معیشت کے جتنے مسائل ہیں ان کے نزدیک سب کا حل یہ ہے کہ تمام وسائل پیداوار کو قومی ملکیت میں لے کر ان کی منصوبہ بندی کی جائے، درحقیقت یہ ایک مصنوعی اور استبدادی طریقہ ہے۔ معیشت وہ بھی معاشرت کے بے شمار مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس میں پسند اور ناپسند کے فیصلے منصوبہ بندی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے۔

مثال کے طور پر شادی بیاہ کا معاملہ ہے؛ اس میں مرد کو اپنے لئے مناسبت عورت چاہئے اور عورت کو اپنے لئے مناسب مرد چاہئے اور ہوتا یہ ہے کہ وگ آپس میں ایک دوسرے کی تلاش میں رہتے ہیں اور پھر آپس میں بات چیت ہو کر معاملہ طے پاتا ہے۔ اب اس معاملہ میں بعض اوقات فیصلوں میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور جو صحیح نہیں بیٹھتا آپس میں نا اتفاق اور ناچاہتی بھی پیش آتی ہے۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ناچاہتیاں اس لئے ہو رہی ہیں کہ یہ باہمی پسند و ناپسند سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ لہذا اب منصوبہ بندی کرو کہ ملک میں کتنے مرد ہیں؟ اور کتنی عورتیں؟ اس حساب سے منصوبہ بندی کی بنیاد پر ان کی شادیاں کرائی جائیں تو خواہ ہے یہ چنے والی بات نہیں ہے۔ یہی معاملہ معیشت کا بھی ہے کہ اس میں ہر ایک

آدمی کی افتادہ طبع ہوتی ہے، اس افتادہ طبع کو معیشت کے معاملات میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔

اب اگر اس کی منصوبہ بندی کر دی جائے کہ تم فلاں کارخانے میں کام کرو گے یا فلاں زمین پر کام کرو گے اور اس سے مناسبت نہیں تو اس طرح اس کی صلاحیتیں ضائع ہوں گی اور اس کی صلاحیتوں سے صحیح کام نہیں لیا جاسکے گا۔ اور یہ نظام شدید قسم کے استبداد کے بغیر چل بھی نہیں سکتا۔

مثلاً ایک شخص کی ڈیوٹی روٹی کے کارخانے میں لگا دی جائے کہ جا کر روٹی کے کارخانہ میں کام کرو، اس کا دل وہاں کام کرنے کو نہیں چاہ رہا ہے، وہ بھاگنا چاہتا ہے تو اسے استبداد کے ذریعے ہی روکا جاسکتا ہے۔ لہذا شدید قسم کی جبر بند اور شدید قسم کا استبداد جب تک نہ ہو اس وقت تک یہ نظم نہیں چل سکتا۔ چنانچہ دنیا میں یوں تو استبداد کے بہت سے نظم آئے لیکن جتنے استبداد اشتراکیت میں تھے تاکہ کسی اور نظام میں مشکل سے ملے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اشتراکی نظام میں فرد کی آزادی بالکل سب ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آزادی سب ہو جائے گی اور آدمی کو مجبور کر دیا جائے گا تو وہ اپنے ذوق و شوق سے سخت کرنے سے کترائے گا۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب کسی شخص کا ذاتی مفاد کسی چیز سے وابستہ ہوتا ہے تو اس سے اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور اگر ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو تو دلچسپی اس درجہ برقرار نہیں رہتی۔ تو وہاں اشتراکی نظام کے اندر چونکہ صنعتیں ورکارخانے ہیں وہ کسی ان کے ذاتی ملکیت میں تو ہوتے نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کو ہر صورت میں تنخواہ ملتی ہے، اس صنعت کو ترقی ہو یا نہ ہو، فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، فروغ ہو یا نہ ہو۔ اب کیوں اس کے اندر زیادہ محنت کرے، کیوں زیادہ وقت صرف کرے نتیجہ یہ کہ دلچسپی برقرار نہیں رہتی۔ ڈیوٹی تو ان کو آٹھ گھنٹے ادا کرنی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ خود اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ بھنوصا جب کے ابتدائی دور کے اندر انہوں نے بہت سی صنعتیں قومی ملکیت میں لیں۔ جتنی صنعتیں قومی ملکیت میں گئیں سب ڈوبیں، اور اس کا انجام بالآخر یہ ہوا کہ وہ نقصان میں گئیں، انہوں نے خسارہ اٹھایا۔ اور اب آخر کار سب مجبور ہو رہے ہیں کہ دوبارہ ان کو نیندام کر کے شخصی ملکیت میں دیا جائے تاکہ وہ صنعتیں صحیح طریقہ سے کام کر سکیں۔

آجکل یونائیٹڈ بینک کا بہت بڑا اسکیئنڈل چل رہا ہے، (جو حبیب بینک کے بعد ملک کے دوسرے نمبر کا بینک ہے) اب اس کا حال یہ ہو رہا ہے کہ دیوالیہ نکلنے کے قریب ہے اور اب اس کو بالآخر افراد کے حوالے کرنے کی فکر کی جا رہی ہے۔ اشتراکی ممالک میں ہم نے خود اس کا مشاہدہ کیا، کیونکہ دکاندار کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ سامان زیادہ بک رہا ہے یا کم بک رہا ہے۔ دونوں حالتوں میں ان کو وہ تنخواہ ملنی ہے جو مقرر ہے۔ تو اس واسطے وہ گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لئے یا گاہکوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لئے فکر نہیں کرتا۔

الجزائر کا ایک چشم دید حال

الجزائر میں ایک دکان میں خود میر ایک واقعہ پیش آیا کہ مجھے ایک تفسیر جو (التسویر والتحریر) علامہ طہر بن عاشور کی ہے وہ خریدنی تھی، تو شام کے وقت پانچ بجے کا وقت قریب تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھیجی میں یہ تفسیر خریدنا چاہتا ہوں اور تفسیر خریدنے کے معنی یہ تھے کہ وہ بارہ سو (الجزیری) دینار کی تھی، لیکن میرے پاس الجزائر کی دینار نہیں تھے امریکی ڈالر تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھیجی میں جا کر اس کو کھسکراتا ہوں آپ براہ کرم اتنی دیر میرا انتظار کیجئے تو اس نے جواب دیا کہ نہیں پانچ بجے دکان بند ہو جائے گی۔ میں نے کہا مجھے صرف پانچ منٹ مہلت دیجئے، میں جلدی سے جا کر اس کو الجزائر کی دینار میں تبدیل کرانے اور تاتا ہوا پہنچا، اور پانچ بجکر ایک یا دو منٹ ہوئے تھے کہ دکان بند ہو گئی تھی اور دکان درغائب۔ نتیجہ یہ کہ وہ الجزائر کی دینار آج تک میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ابھی الجزائر جاتا ہوا تو استعمال ہو گئے ورنہ دنیا میں کوئی اس کو بینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ علامہ سے کہہ گا کہ اس کو متوجہ کرنے کے لئے اشتر کی ملک میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا اس واسطے نہیں کرتے کہ سامان زیادہ بکے یا نہ بکے اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چوبتر سال تک اشتر کی نظام نے جس ملک کے اندر اپنا تسلط قائم رکھا باختر دہیں اس کا برا حال ہو گیا اور لوگ سے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔

دوسری طرف یہ کہا گیا تھا کہ سرمہ یہ دراندہ نظام میں لوگوں نے وسائل پیداوار پر قبضہ کر رکھے ہیں، زمینوں پر، کارخانوں پر اور لوگوں پر ظلم ڈھارہے ہیں، اگر دیکھ جائے تو پہلے ظلم ڈھانے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن اب جب ساری دولت سمٹ کر حکومت کے ہاتھوں میں آگئی جس کا مطلب ہے چند سوافران کے ہاتھوں میں، تو جب یہ افراد دولت کے اتنے بڑے تالاب پر قابض ہو گئے تو ان کی بدعنوانیاں، ان کی نوکریاں اور ان کی بدکرداریاں بہت زیادہ ہونے لگیں کیونکہ اگر ایک آدمی ایک کارخانہ کا مالک ہے اور وہ لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے تو جو گروپ ملک کی تمام دولت پر قابض ہو وہ اس سے زیادہ ظلم کا ارتکاب کرے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سرمہ یہ درختم ہو جائیں گے اور ان سب کی جگہ ایک بڑا سرمہ یہ دار وجود میں آجائے گا، جو دولت کے سارے وسائل کو من مانی طریقے سے استعمال کرے گا۔

چونکہ اشتر کی نظام میں فرد کی آزادی سب کر لی گئی تھی اور اس کی طبعی افتاد کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا اس لئے یہ نظام (۷۴) چوبتر سال چلنے کے بعد زمین پر منہ کے بل گر پڑا، اس نغمہ کا تجربہ بھی ہو گیا اور تجربہ سے بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ غلط نظام تھا۔

سرمایہ دارانہ نظام پر تبصرہ

سرمایہ دارانہ نظام کی غلطی کو سمجھنے کے لئے ذرا دقت نظر کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں تک سرمایہ دارانہ نظام کے سبب سے نکلنے کا حلق ہے کہ معیشت کے فیصلے منصوبہ بندی کی بنیاد پر نہیں بلکہ بازار کی قوتوں کی بنیاد پر ہیں، رسد و طلب کی قوتوں کی بنیاد پر ہیں۔ یہ فلسفہ بنیادی طور پر غلط نہیں اور قرآن و سنت سے اس کی تائید ہوتی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ

بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۝﴾ [سورة زعفران : ۳۲]

ترجمہ: ہم نے بانٹ دی ہے ان میں روزی ان کی دنیا کی

زندگانی میں اور بلند کر دیئے درجے بعض کے بعض پر کہ

تھراتا ہے ایک دوسرے کو خدمتگار۔ (تفسیر عثمانی)

کہ ہم نے ان کے درمیان معیشت کی تقسیم کی ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کی فوقیت عطا کی ہے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ بازار میں پہنچنے کے بعد مختلف لوگ اپنی اقتدا صبح کے مطابق لوگوں کی حسب پوری کرتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بازار میں رسد و طلب کا نظام ہم نے قائم کیا ہے۔

ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ولا يبيع حاضر لباد“ کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے وہاں ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دعوا الناس يرزق الله بعضهم عن بعض“ لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعہ رزق عطا فرمائے جس جہتی بیچ میں یہ راحت نہ کرو۔^۱

اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اسام نے بازار کی قوتوں کو تسلیم کیا ہے، انفرادی ملکیت کو بھی تسلیم کیا ہے، منافع کے محرک کو بھی تسلیم کیا ہے کہ آدمی اپنے منافع کے لئے کام کرے، تو بظاہر یہ بنیادی فلسفہ غلط نہیں ہے۔ لیکن غلطی یہاں سے لگی کہ یہ کہہ دیا کہ ذاتی منافع کو حاصل کرنے کے لئے انسان کو اس طرح آزاد

چھوڑ دو کہ وہ جس طرح چاہے نفع کمائے اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں، آمد کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب منافع حاصل کرن مقصود ہو تو جو بھی طریقہ چاہا استعمال کرو، چاہے سود کے ذریعہ ہو، چاہے قمار کے ذریعہ ہو، چاہے سٹہ بازی کے ذریعہ ہو، حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں، بلکہ یہ کہا کہ جس طرح بھی تمہیں منافع ملے، کماد نہ تو کوئی اخذاتی پابندی ہے، ہذا انگلی فہمیں تیار کرو، اس میں منافع مل رہا ہے، عریاں رسالے اور عریاں فلمیں مغربی ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں۔

ایک عریاں ہانکل، درزاو برہنہ تصویروں کا رسالہ ہے، اس کے ایک مہینہ میں بیس ملین نسخے فروخت ہوتے ہیں۔ بیس ملین کے معنی ہیں دو کروڑ، ایک مہینہ میں دو کروڑ نسخے فروخت ہوتے ہیں، تو جب نفع کمانے کے لئے آزد چھوڑ دیا گیا تو انسان کے فطری جذبات کو برا بھانتہ کر کے نفع کمایا۔

ماڈل گرل (Model Girl) کی کارکردگی

کچھ عرصہ پہلے ایک امریکی رسالہ ٹائمز (Times) میں اصرار آئی تھی کی امریکہ میں خدات کے میدان میں جو سب سے زیادہ کمانے والا طبقہ ہے وہ ماڈل گرل کا (Model Girl) ہے۔ نئی مین ۱۱ اریومیہ کماؤ ہے، تو جب منافع مانے کا ہر طریقہ جائز سمجھا تو اس میں حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں رہی، جائز و ناجائز، اخذاتی و غیر اخذاتی منسب و رنامسب کی کوئی تفریق نہیں رہی۔

عصمت فروشی کا قانونی تحفظ

عصمت فروشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے کاروبار کو بہت سے مغربی سوں میں قانونی تحفظ حاصل ہے اگرچہ بہت سے سوں میں اب بھی قانوناً منع ہے لیکن بہت سے سوں نے اس قانون تحفظ فراہم کر دیا ہے، چمچھے دنوں اس ایجنس میں عصمت فروش عورتوں کی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن سوں نے ابھی تک لائسنس نہیں دیا وہ بھی لائسنس دیدیں، تو جب منافع کمانے کے لئے ہر شخص سزد ہے اور اس پر کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو وہ ہر طریقہ اختیار کرے گا۔

ایک انٹرنیشنل ڈس گرل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دوسرے سوں کی کمپنیوں کے ساتھ بھی ڈانگ کرتی ہے اس کی فیس اس کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ تو عیحدہ، اور دوسرے سوں میں جانے کا فرست کلاس ٹکٹ کا کرایہ الگ، فائیو اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے کا خرچہ الگ اور معبدہ یہ ہوتا ہے کہ تین سال تک وہ کمپنی جتنی مصنوعات بنائے گی اس کی منہ لگی مقدار اس کو مفت فراہم کرے گی۔ اس طرح کی شرائط عائد ہوتی ہیں اور اس کے نتیجہ میں اشیاء کی گت میں اضافہ ہوتا ہے اور عوام اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کے نتیجہ میں یہ جو کہا گیا کہ ہر ایک

آدمی کو آزاد چھوڑ دو اس سے اخلاقی خرابیاں بے انتہا پیدا ہوتی ہیں اور عوام سے پیسے سمیٹنے کا ہر طریقہ جائز قرار دیدیا، وہ سمیٹ سمیٹ کر امیروں اور طاقتوروں کے پاس جا رہا ہے، بیچارہ غریب آدمی پس رہا ہے اس لئے کہ وہ جو بھی چیز خریدنے جائے گا اس کے اندر ساری لالچیں، ساری عیاشیاں شامل ہیں، اور غریب آدمی ساری برداشت کرتا اور ادا کرتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کتنی نامواریاں پھیلتی ہیں، اسی طرح تمار (جوا) جو نئی نئی شکلوں میں پھیل رہا ہے، یا سٹہ بازی ہو، اسٹاک ایکسچینج میں سٹہ بازی کا بازار گرم ہے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ایک طوفان برپا ہے۔

تو جب لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا تو انہوں نے سود، قدر اور سٹہ کے ذریعہ اپنی اجارہ داریاں (Monopolies) قائم کر لیں۔ اجارہ داری کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی خاص صنعت پر اس طرح قابض ہو گیا کہ لوگ مجبور ہو گئے ہوں کہ جب بھی اس صنعت کی چیز کو خریدیں تو اسی سے خریدیں اور رسد و طلب کی قوتیں وہاں کام کرتی ہیں جہاں بازو میں آزاد مسابقت (Free Competition) ہو، آزاد مقابلہ ہو، ایک شے دس آدمیوں کے پاس مل رہی ہے اگر ایک آدمی زیادہ پیسے وصول کرے گا تو لوگ اس کے پاس جانے کے بجائے دوسرے تاجر کے پاس چلے جائیں گے، لیکن جہاں لوگ مجبور ہو کر ایک ہی سے خریدیں تو وہاں رسد و طلب کی قوتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، کام نہیں کرتیں اور اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں۔

لہذا جب لوگوں کو ہر قسم کے منافع کے حصول کے لئے آزاد چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے اجارہ داریاں قائم کر لیں اور ان اجارہ داریوں کے نتیجے میں بازار کی قوتیں مفلوج ہو گئیں اور چند لوگ سارے سرمایہ کی جھیل پر قابض ہو گئے، جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔

دنیا کا مہنگا ترین بازار

امریکہ کے شہر لس اینجلس میں ایک دنیا کا مہنگا ترین بازار کہلاتا ہے، بیورلے ہلز کے علاقہ میں وہاں مجھے ہمارے کچھ ساتھی لے گئے ایک دکان دکھائی اور کہا کہ یہ دنیا کی مہنگی ترین دکانوں میں سے ہے، اس میں دیکھا کہ وہاں موزے ہیں، سپننے کی جرابیں ہیں، معلوم کیا قیمت کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ موزوں کی قیمت دو سو ڈالر ہے، دو سو ڈالر کا مطلب تقریباً بارہ ہزار روپے کے موزے۔ آگے سوٹ لٹکا ہوا تھا، پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ معلوم ہوا کہ کوئی سوٹ دس ہزار ڈالر کا ہے، کوئی چادر ہزار ڈالر کا ہے۔

اس کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ دکان کا جو نیچے کا طبقہ ہے اس میں تو آپ گھوم پھر کر دیکھ لیں لیکن اوپر کے طبقہ میں اس وقت تک نہیں جاسکتے جب تک مالک آپ کے ساتھ نہ ہو۔

ماک کو ساتھ لے کر س لئے جاتے ہیں کہ وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ کے قہر قاست آپ کی جہمت اور آپ کے رنگ و روپ کے حساب سے فلاں سوٹ آپ کے لئے مناسب ہوگا۔ وہ مشورہ دیتا ہے اور اس مشورہ کے دس ہزار ڈالر وصول کرتا ہے، صرف مشورہ دینے کے دس ہزار ڈالر و مشورہ لینے کے لئے بھی پہلے اس سے وقت (اپنٹمنٹ Appointment) لینا پڑتا ہے اور اگر کوئی آدمی اپنٹمنٹ لئے تو چھ چھ مہینے کے بعد اپنٹمنٹ ملتا ہے۔

برطانیہ کا شہزادہ چارلس جب امریکہ جانے والا تھا، اس نے جانے سے پہلے اپنٹمنٹ لیا تو اس کو ایک مہینہ بعد کا اپنٹمنٹ ملا کہ آپ ایک مہینہ بعد تشریف لائیں تو آپ کو مشورہ دیں گے، تو دس ہزار ڈالر تو صرف مشورہ کے ہیں باقی سوٹ کی قیمت اس کے علاوہ ہے یہ اس دکان کا حال ہے۔

امیر ترین ملک میں دولت و غربت کا امتزاج

وہاں سے صرف ایک میل کے فاصلے پر پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ٹریاں سنے پھر رہے ہیں ان ٹریاں کے اندر کوکا کولا، Cocacola، سیون اپ 7-up، پیپسی کولا، Pepsi Cola کے خلی، بے بھرے ہوئے ہیں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ ہیر دزگا روگ ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں کہ شہر میں جو سلسلہ اضلاع ہوتی ہیں یعنی کوڑا کر سٹ کی جو نوکریاں لگی ہوتی ہیں یہ ان میں سے ڈبے نکال کر علاقے کے کسی کبار خیمے کے بار فروخت کرتے ہیں وراسی پر گزارہ کرتے ہیں۔ ان کا کوئی گھر نہیں ہے، رات کو سڑک کے کنارے ٹرلی کھڑی کر کے اس کے نیچے سو جاتے ہیں اور جب سردی کا موسم آتا ہے اس وقت ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی، اس واسطے زیر زمین چلنے والی ٹرین کے اسٹیشنوں پر راتیں گزارتے ہیں۔ تو ایک میل کے فاصلے پر دوست کی ریل پیل ورا اس کے ضیاع کا یہ حال ہے اور دوسری طرف غربت کی انتہا کا یہ حال ہے۔

یہی حال فرانس کے دار الحکومت پیرس کا ہے۔ وہ فرانس اس وقت تجارت و صنعت و ٹیکنالوجی کے اعتبار سے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے، اس ملک میں بھی ہزار ہا آدمیوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، یہ غربی درحقیقت اس طریقے سے ہوئی ہے کہ منافع کمانے کے لئے ایسا زاد چھوڑا کہ جیسا، درپردہ زاد چھوڑا جاتا ہے، اور اسی سے امیر و غریب کے درمیان دیواریں کھڑی ہوئیں، تقسیم دولت کا نظام نامہوار ہوا تو وہاں سرمایہ دارانہ نظام کی پوری تصویر نظر آتی ہے۔ تو یہ فلسفہ تو ٹھیک تھا کہ ذاتی منافع کے لئے لوگ کام کریں لیکن اس طرح بے مہار چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اجارہ داریاں قائم کر لیں۔

معیشت کے اسلامی احکام

اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بازار کی قوتیں بھی درست، انفرادی ملکیت بھی درست، ذاتی منافع کا

محرک بھی درست، لیکن ان کو حرام و حلال کا پابند کئے بغیر معاشرہ میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔
اسلام کا اصل امتیازیہ ہے کہ اس نے حلال و حرام کی تفریق قائم کی کہ نفع کمانے کا یہ طریقہ حلال ہے اور
یہ طریقہ حرام ہے۔

اسلامی نظام نے دو قسم کی پابندیاں عائد کی ہیں

خدائی پابندیاں

پہلی قسم کو میں خدائی پابندیوں کا نام دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ حلال و حرام کی
پابندیاں مثلاً سو حرام ہے، قدر حرام ہے، سہ حرام ہے، بیع قبل القبض حرام ہے اور اس کے علاوہ دیگر صورتیں جن
کی تفصیلات ان شاء اللہ تعالیٰ بیوع کے اندر آئیں گی وہ حرام ہیں۔ یہ پابندیاں لگا دیں اور اگر ان پابندیوں پر
غور کیا جائے (جو جیسے جیسے جہاں آئیں گی ان شاء اللہ عرض کروں گا) تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی
حکمت بالغہ کے تحت یہ پابندیاں عائد فرمائی ہیں اور ایسے ایسے چور دروازوں پر پیرہہ بٹھایا ہے جہاں سے سر یہ
دارانہ نظام کی غنٹیں شروع ہوتی ہیں اور اس سے فو کے دروازے بند کر دیئے، یہ خدائی پابندیاں ہیں۔

حکومتی پابندیاں

دوسری قسم کی پابندیاں وہ ہیں کہ مگر بعض مرحلوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو خدائی پابندیاں عائد کی گئی ہیں،
بعض لوگوں نے ان کی پرواہ نہ کی ہو اور ان کے خلاف کام کیا ہو، یہ معاشرہ میں کچھ غیر معمولی قسم کے حالات پیدا
ہوئے جس کے نتیجے میں وہ پابندیاں کافی نہ ہو سکیں تو معاشرے میں توازن برقرار رکھنے کے لئے اسلامی حکومت
کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کچھ مباحات پر بھی پابندیاں عائد کر دی جائیں تاکہ معاشرہ میں توازن برقرار رہے، یہ
حکومتی پابندیاں ہیں۔

اصول فقہ کا ایک حکم امتناعی (سد ذرائع)

اصول فقہ میں ”سد ذرائع“ کے نام سے ایک مستقل باب ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کام فی نفسہ
جائز ہو لیکن اس کی کثرت کسی معصیت یا مفسدے کا سبب بن رہی ہو تو حکومت کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اس جائز
کام کو بھی وقتی مصیحت کے تابع ہو کر وقتی حکم کے طور پر ممنوع قرار دیدے۔^۳
اور اس قسم کی پابندیوں کے واجب التعمیل ہونے کا بخذ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء : ۵۹]

ترجمہ: اے ایمان والو! تم کو اللہ کا اور حکم، اور رسول کا اور
حاکموں کا جو تم میں سے ہو۔

مثلاً عمارت میں بازار میں اشیاء کا نرخ مقرر کرنے کے لئے رسد و طلب کی قوتوں کو کام میں لانا
چاہئے لیکن جہاں کسی وجہ سے اجارہ داریاں قائم ہو گئی ہوں تو وہاں تسعیر (Control) کی بھی اجازت ہے۔
یعنی حکومت نرخ مقرر کر دے اور یہ پابندی لگا دے کہ فلاں چیز اس قیمت پر ملے گی، اس سے کم یا زیادہ نہیں۔
اس اصول کے تحت حکومت تمام معاشی سرگرمیوں کی نگرانی کر سکتی ہے درجن سرگرمیوں سے معیشت
میں ناہمواری پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ان پر مناسب پابندی عائد کر سکتی ہے۔ ”کنٹرول اعمل“ میں روایت منقول
ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کوئی چیز اس کے معروف
نرخ سے بہت کم داموں میں فروخت کر رہا ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ

إِذَا أَنْ تَزِيدَ فِي السَّعْرِ وَإِذَا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سَوْفَنَا.^۵
یا تو دام میں اضافہ کرو، ورنہ ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ۔

روایت میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس وجہ سے اس پر پابندی لگائی، ہو سکتا
ہے کہ وجہ یہ ہو کہ وہ متوازن قیمت سے بہت کم قیمت لگا کر دوسرے تاجروں کے لئے جائز نفع کا راستہ بند کر رہا
ہو، اور یہ بھی ممکن ہے پابندی کی وجہ یہ ہو کہ کم قیمت پر مہیا ہونے کی صورت میں لوگ اسے ضرورت سے زیادہ
خرید رہے ہوں، جس سے اسراف کا دروازہ کھلتا ہو، یا لوگوں کے لئے ذخیرہ اندوزی کی گنجائش نکلتی ہو۔ بہر
صورت قبل غور بات یہ ہے کہ اصل شرعی حکم یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ملکیت کی چیز جس دام پر چاہے فروخت کر سکتا
ہے۔ لہذا کم قیمت پر بیچنے کی نفسہ جائز تھ، لیکن کسی اجتماعی مصلحت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر
پابندی عائد کی۔ لہذا یہ وہ پابندیاں ہیں جو حکومت عائد کر سکتی ہے۔^۵

ان دو پابندیوں کے دائرے میں رہتے ہوئے بازار میں جو مقابلہ ہوگا وہ آزاد مقابلہ ہوگا (Free
Competition) آزاد مقابلے کے نتیجے میں واقعہ رسد و طلب کی قوتیں کام کریں گی اور اس کے نتیجے میں
درست فیصلے ہوں گے۔

تو سرمایہ دارانہ نظام کا بنیادی فلسفہ اگرچہ غلط نہیں تھا لیکن اس پر عمل کرنے کے لئے دو بنیادی اصول

۵۔ کما فی کنز العمال، باب الاحتکار، ج: ۳، ص: ۵۶۔

۶۔ تکملة فتح الملهم، ج: ۱، ص: ۳۱۰-۳۱۳۔

مقرر کئے گئے۔

ایک یہ کہ ذاتی منافع کمانے کے لئے لوگوں کو بالکل آزاد چھوڑ دو، دوسرا یہ کہ حکومت کی عدم مداخلت (حکومت بالکل مداخلت نہ کرے)۔ اگرچہ اب سرمایہ دارانہ نظام کے بیشتر ممالک میں حکومت کی عدم مداخلت والے اصول پر عمل نہیں ہے، ہر ملک نے کچھ نہ کچھ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ پابندیاں اپنے دماغ سے گھڑی ہوئی ہیں اس لئے ان کا وہ اثر نہیں ہے جو خدائی پابندیوں کا ہوتا ہے، یہ بنیادی فرق ہے جو اسلام کو سرمایہ دارانہ نظام سے ممتاز کرتا ہے۔

یہ تینوں نظاموں کے مابین امتیاز کا خلاصہ ہے، اگر یہ ذہن میں رہے تو کم از کم بنیادی صوبہ ذہن میں واضح رہیں گے۔ باقی تفصیلات ان شاء اللہ مختلف ابواب میں آئیں گی۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشتراکیت نے چوتھر (۴) سال میں دم توڑا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ نظام بذات خود غلط تھا یا خراب تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ جو اصل نظام تھا اس پر عمل میں کوتاہی کی گئی جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہوا، بعض لوگ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ایک عرصہ تک دنیا میں حکمران رہے اور بعد میں ان پر زوال آیا۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے معاذ اللہ کہ اسلام ناکام ہو گیا، تو یہ غلط ہے اس لئے کہ حقیقت میں اسلام ناکام نہیں ہوا بلکہ اسلام کی تعمیرات کو چھوڑنے پر زوال آیا۔ تو اشتراکیت والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اصل نظام تھا اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ زوال آیا ورنہ فی نفسہ وہ نظام غلط نہیں تھا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات آیا کہ یہ زوال اصل نظام کو چھوڑنے سے آیا یا اصل نظام کو اختیار کرنے کے باوجود آیا، اس کا فیصلہ بڑا آسان ہے۔

اشتراکیت ایک معاشی نظام ہے، سوال یہ ہے کہ اشتراکیت کے جو بنیادی اصول تھے ان کو کس مرحلہ پر اور کہاں چھوڑا گیا تھا؟ اشتراکیت کے دو اصول قومی ملکیت اور منصوبہ بندی یہ کسی دور میں نہیں چھوڑے، چاہے وہ چین کا دور ہو، اسٹالن کا دور ہو یا گورباچوف کا دور ہو۔ یہ دو اصول ہر جگہ برقرار رہے ہیں کہ ساری پیداوار قومی ملکیت میں اور معیشت کے فیصلے منصوبہ بندی کے ذریعے طے ہوں۔

اب زوال جو آیا وہ اس بناء پر کہ اس کے نتیجے میں جو ملکی پیداوار گھٹی، پیداوار گھٹنے کے نتیجے میں لوگوں کے اندر بے روزگاری پھیلی اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

گورباچوف جو سویت یونین کا آخری سربراہ تھا، اس نے تعمیر نو کے نام سے ایک تحریک چلائی، اس کی

کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، اس نے تھوڑی سی یہ کوشش کی کہ قوم تباہ ہو رہی ہے اور اس تباہی سے بچنے کے لئے تھوڑی سی چک اٹھانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو تھوڑا سا تجارت کی طرف دیا جائے تاکہ معاشی سرگرمیوں میں دوبارہ جان پیدا ہو، لیکن اس کوشش کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس کو بروئے کار لاتا، اگر صدوں سے مخالف ہوتا تو وہ بورجواؤں کے زبانی میں موتا کہ جب اس کا اس صرف میلن ہو تھا کہ ہم بازار کی قوتوں کو بروئے کار لائیں، لیکن ابھی وہ یہ نہیں کر سکا تھا کہ خود لوگوں نے ہی بغاوت کر لی یہاں تک کہ قصہ ہی ختم ہو گیا۔

ہذا یہ بہنا کہ اصل صدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے زواں آیا یہ اس وجہ سے درست نہیں کہ جو بنیادی صوبہ تھے ان پر وہ اس سے آخر تک کاربند رہے اور انہی کے نتیجے میں جو بیکھاؤہ دیکھا۔

یہی بات کہ وہ استبداد کا ٹھکانہ اور ہم نے جمہوریت نے کوشش کی، ایسا ابھی نہیں ہو، وہ ابھی جمہوریت کا تار بعد رہتا، وہ ابھی جمہوریت چاہتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ جمہوریت یعنی مزدوروں کی قیادت کردہ جمہوریت لینن کے دور میں بھی تھی، اسٹالن کے دور میں بھی تھی اور کوریاؤں کے دور میں بھی تھی، کسی کے دور میں بھی یہی تھی کہ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لینن کے دور میں بھی ایک جماعتی نظریہ تھا جو آخر تک رہا۔

ہذا یہ بہنا کہ ہم اپنے صدوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں زوال کا شکار ہو گئے ہیں، یہ غلط ہے۔ کیونکہ وہ ہمیشہ صدوں کو پھلتے رہے اور ان کے نتیجے میں زواں آیا۔

مخلوط معیشت کا نظام (Mixed Economy)

بعض ممالک میں ایک تصور پیدا ہوا ہے جس کا نام مخلوط معیشت ہے۔ جس میں ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کی بازار کی قوتوں کو برقرار رکھا گیا ہے اور دوسری طرف اس میں کچھ منصوبہ بندی بھی شامل کی گئی، مثلاً کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قومی ملکیت میں ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آزاد ملکیت میں ہیں۔ جو قومی ملکیت میں ہوتی ہیں ان کو پبلک سیکٹر (Public Sector) کہتے ہیں، مثلاً پانی، بجلی، ٹیلیفون اور ایئر لائنز وغیرہ، ہمارے ملک میں بھی یہی ہے کہ یہ سب قومی ملکیت میں بعض ذاتی ملکیت (Private Sector)، تو بہت سے ملکوں میں مخلوط معیشت کا ٹھکانہ مچل رہا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کا جو بنیادی صوبہ تھا یعنی عدم مداخلت، اس پر تو اب شاید کوئی بھی سرمایہ دارانہ ملک قائل نہیں رہا، اب ایک نے کچھ نہ کچھ مداخلت کی ہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ، اسی کو مخلوط معیشت (Mixed Economy) کہا جاتا ہے۔ اور وہ مداخلت اپنی عقل کی بنیاد پر ہے، وہ مداخلت کیا ہے؟ کہ پارلیمنٹ (Parliament) جو پارلیمانی ممبروں کے ہاں ہوتی ہے۔ یعنی پارلیمنٹ کی اکثریت جس کے حق میں ووٹ آید۔ وہ پارلیمانی ممبروں کے ہاں ہوتی ہے جو خود سرمایہ دار ہیں،

ہند اوہ پابندیاں عہد تو ضرور کرتے ہیں لیکن وہ پابندیاں متعصبانہ ہوتی ہیں اور کوئی غیب جانبدار نہ پابندی عہد نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں جو خرابیاں ورنہ ہمواریاں ہوتی ہیں وہ برقرار رہتی ہیں۔ اسی خدائی پابندی کو تسخیر نہیں کیا گیا جو انسانی سوچ سے، وراء ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے اور اس کے تحت پابندی عہد کی کئی ان میں سے خرابیاں زائل نہیں کیں۔

اگر خدائی پابندی کو تسخیر نہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکایت مطلقہ کو جب تک تسخیر نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک افراط و تفریط میں مبتلا رہیں گے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکایت مطلقہ کو تسخیر کر کے اس کے تحت کاروبار کو چلایا جائے۔^۱

یہ مختصر سا خلاصہ ہے جس میں تینوں نظاموں کا فرق بتایا گیا ہے اور ہر ایک کی معاشیات کے متعلق سترہیں لمبی چوڑی ہوتی ہیں اور ان سے خلاصہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہزار با صفحہ کی ورق گردانی کے نتیجے میں جو خلاصہ اور مغز حاصل ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو ان تقریروں میں عرض کر دیا ہے، جس سے کم از کم کچھ تھوڑے سے بنیادی معام تینوں نظاموں کے سمجھ میں آجائیں۔ باقی تفصیلات مختلف ابواب و احادیث کے ماتحت آجائیں گی، اپنے اپنے مقام پر بیان ہوگا، اس کے اندر اور زیا، وضاحت و تفصیل کے ساتھ ذکر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

٣٤- كتاب البيوع

رقم الحديث : ٢٠٤٧ - ٢٢٣٨

بسم الله الرحمن الرحيم

۳۴۔ کتاب البیوع

وقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ۲۷۵] وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ

تَكُونَ بَيْعَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ۲۸۲]

کتاب کا عنوان اور امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ نے دو آیت کریمہ ”کتاب البیوع“ کا عنوان بنایا ہے۔ ایک آیت:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

ترجمہ: حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سود گری کو اور حرام کیا ہے سود کو۔

اور دوسری آیت:

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ﴾

ترجمہ: مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا پہلی آیت ذکر کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگرچہ ”کتاب البیوع“ میں لفظ

”بیوع“ جمع استعمال کیا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بیع مباح ہو لیکن آیت کریمہ ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی بیع کو جائز قرار نہیں دیا بلکہ کچھ کو جائز، کچھ کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دیا ہے، اور بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے احکامات

ان آیتوں سے س طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کے باب میں ایجابی احکام بھی

ہیں اور سلبی احکام بھی ہیں۔ اور ایجابی احکام یہ ہیں کہ کوئی چیز حلال ہے اور سلبی سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز سے بچنا چاہئے اور کوئی چیز حرام ہے۔ اس آیت کریمہ نے ایک اصول بتا دیا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو

حرام کیا ہے۔ چاہے تمہیں اس کا فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑے گا۔ یہ آیت مشرکین کے اس قول ”إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا“ یعنی بیع رہائی کی طرح ہے کے جواب میں ہے، یعنی یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی کہ بیع کو تو آپ جائز کہتے ہیں اور رباً کون جائز نہ کہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں۔ ایک شخص ایک سامان فروخت کر کے منافع کماتا ہے اور دوسرا شخص پیسے دیکر منافع کماتا ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہ ہونا چاہئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کمائد ارشاد فرمادیا، حکمت بیان نہیں کی کہ تم یہ سمجھو اس میں کیا حکمت ہے؟ تم کو بحیثیت بندہ یہ ماننا ہوگا کہ اللہ جلّ جلالہ نے بیع کو حلال کیا اور رباً کو حرام کیا، ہذا اللہ نے جس کو حلال کیا وہ حلال اور جس کو حرام کیا وہ حرام ہے، چاہے تمہارا دماغ عقل میں آئے یا نہ آئے اسی کا نام خدا کی پابندی ہے۔

اور دوسری آیت ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوتُهَا بَيْنَكُمْ﴾ یہ آیت مدائنہ کا حصہ ہے، اس میں باری تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو لیکن اگر وہ تجارت حاضر ہو یعنی ہاتھ در ہاتھ تجارت ہو رہی ہو جو تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کر رہے ہو تو پھر اس صورت میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کا منشاء

اس دوسری آیت کو ان کے منشاء یہ ہے کہ جس طرح موبائل سودے جائز ہیں اسی طرح معجن اور منجز سودے بھی جائز ہیں۔

(۱) باب ما جاء في قول الله عز وجل:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .

الی آخر السورة [الجمعة ۱۰-۱۱]

ترجمہ: پھر جب تم مہو چکے نماز تو پھیل پڑو زمین میں اور
وہونڈو فضل اللہ کا۔

وقوله: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. [النساء: ۲۹]

ترجمہ: اے ایمان والو! نہ کھو مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے۔

تجارت کی فضیلت

قرآن کریم میں بکثرت یہ تعبیر آئی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو: اس تعبیر کی تفسیر اکثر حضرات مفسرین نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد تجارت ہے گویا تجارت کو ”ابتغاء فضل اللہ“ سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرو اس سے تجارت کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، تجارت کو محض دنیوی کام نہ سمجھو بلکہ یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔

قرآن میں مال و دولت کے لئے کلمہ خیر اور قباحت کا استعمال

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں دنیا اور مالا و دوست کے لئے بعض جگہ پر ایسے کلمات استعمال کئے گئے ہیں جو ان کی قباحت اور شاعت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا الْفُتْرَانُ﴾ اور ان کے لئے تعریفی کلمات بھی ہیں۔ جیسے ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (اور ڈھونڈو فضل اللہ کا) یعنی تجارتی نفع، اس کو فضل اللہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور بعض جگہ مال کے لئے خیر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جیسے ﴿وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (اور آدمی محبت پر مال کی بہت پکا ہے) خیر یہاں مال کے معنی میں ہے تو ایک ظاہر بین انسان کو بعض اوقات ان دونوں قسم کی تعبیرات میں تعارض و تضاد محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ متاع الغرور یعنی دھوکہ کا سامان ہے اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ فضل اللہ اور خیر ہے۔

حقیقت میں یہ تعارض نہیں بلکہ یہ بتانا منظور ہے کہ دنیاوی مال و اسباب جتنے بھی ہیں یہ انسان کی حقیقی منزل اور منزل مقصود نہیں، بلکہ منزل مقصود آخرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہے۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ان اسباب کی ضرورت ہے ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لہذا جب تک انسان ان اسباب کو محض راستہ کا ایک مرحلہ سمجھ کر استعمال کرے منزل مقصود قرار نہ دے تو اس وقت تک یہ خیر ہے، اور جب انسان ان کو منزل مقصود بنا لے تو جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرنا شروع کر دے، تو یہ فتنہ اور متاع الغرور ہے۔ لہذا جب تک دنیا اور اس کا مال و اسباب محض وسائل کے طور پر استعمال ہو اور جائز حدود میں استعمال کیا جائے تو اس وقت تک اللہ کا فضل اور خیر ہے۔ اور جب اس کی محبت دس میں گھر کر جائے اور انسان اس کو منزل مقصود بنا لے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ہر

چ نزا اور ناج نزا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دے تو وہ فتنہ اور متاعِ لغو و ریختی دھوکہ کا سامان ہے۔

دنیا میں مال و اسباب کی مثال

علامہ جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے مال و اسباب جتنے بھی ہیں ان کی مثال پانی کی سی ہے اور تیری مثال انسان! کشتی کی سی ہے، کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، کشتی کے لئے پانی اسی وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کشتی کے چاروں طرف ہو، نیچے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو لیکن اگر پانی اندر آ جائے تو اس کو ڈبو، لے گا، و غرق کر دے گا۔

آب اندر زیر کشتی پشتی است

آب در کشتی بلبا کشتی است

جب تک پانی کشتی کے نیچے ہو تو اس کو سہارا دیتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے اگر کشتی کے اندر گھس جائے تو کشتی کی ہڈکت کا باعث ہو جاتا ہے۔ پس یہی ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

حدیث میں ہے کہ

”التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء“^۱

اور دوسری حدیث میں ہے کہ

”قال: التجار يُحشرون يوم القيامة فتجاراً إلامن اتقى الله وبرّ وصدق“^۲

تو جو آدمی اس کو راستے کا مرحلہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں اس کو استعمال کرے تو وہ نعمت اور فضلِ اللہ ہے۔ اور جہاں آدمی اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور اس کی وجہ سے حرم و حلال کی حدود کو پا مال کر دے تو وہ متاعِ لغو و ریختی ہے۔ قرآن و حدیث نے اس حقیقت کو سمجھایا ہے۔

مسلمان تاجر کا خاصہ

فرمایا کہ:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا إِلَى الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. [الجمعة ۱۰-۱۱]

ترجمہ: پھر جب تم ہو چکے نماز تو پھیل پڑو زمین میں اور

۱۔ رواہ الترمذی والدارقطنی ورواہ ابن ماجہ عن ابن عمر (مشکوٰۃ المصابیح، ص ۲۴۳)

۲۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارقطنی وروی البیہقی فی شعب الإيمان عن البراء (مشکوٰۃ المصابیح، ص ۲۴۴)

ذہونڈ و فضل اللہ کا۔

یعنی اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو اور اللہ کو شکر سے یاد کرو۔ تجارت کر رہے ہو تو بھی ذکر اللہ جاری رہتا چاہئے۔ کیونکہ اگر تجارت میں اللہ کی یاد فراموش ہو گئی اللہ کا ذکر نہ رہا تو وہ تجارت تمہارے دل میں گھس کر تمہاری کشتی کو ڈبو دے گی۔ اس واسطے ”وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ“ کے ساتھ ”وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا“ کا لاحقہ لگا دیا کہ تجارت کے ساتھ بھی اللہ کی یاد دہونی چاہئے۔ یہ نہ ہو کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ۹]

یعنی مال و دولت اور اول و عیال تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔

مسلمان تاجر کا خاصہ یہ ہے کہ وہ تجارت بھی کر رہا ہے لیکن ع

دست بکار و دست بیار

یعنی ہاتھ تو کام میں لگ رہا ہے لیکن دس اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ سی کی صوفیائے کرام مشق کرتے ہیں۔ اور تصوف اسی کا نام ہے کہ تجارت بھی کرو، اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ بھی کرو۔ اب یہ کیسے کریں اور اس کی عادت کیسے ڈالیں؟ تو صوفیائے کرام اسی فن کو سکھاتے ہیں کہ تم تجارت بھی کر رہے ہو گے اور اللہ کا ذکر بھی جاری رکھو گے۔

میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال ان کی ولادت ہوئی، ساری عمر دارالعلوم دیوبند میں گزاری، وہیں پڑھا اور وہیں پڑھایا وہ فرماتے تھے کہ ”ہم نے دارالعلوم دیوبند میں وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب اس کے شیخ الحدیث سے لے کر اس کے دربان اور چیراں تک سب صاحب نسبت ولی اللہ تھے“ چوکیدار چوکیداری کر رہا ہے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لحائف ستہ جاری ہیں۔

دادا جی شیخ الہند کے شاگرد تھے اور شیخ الہند سے ہی دورہ حدیث پڑھا تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم شیخ الہند سے منطق کی کتاب ملا حسن کا سبق پڑھتے تھے، حضرت سبق پڑھا رہے ہوتے تھے تقریر کر رہے ہوتے تھے، تو ہمیں ان کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہوئی سنائی دیتی تھی۔ آیت کریمہ کا یہی مطالبہ ہے اور یہی کچھ حضرات صوفیائے کرام سکھاتے ہیں کہ کسی طرح تمہارا کام بھی چل رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تم بھی مشغول ہو۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بدعت نکال لی ہے، یہ کوئی بدعت وغیرہ نہیں بلکہ اسی قرآن کی آیت:

”وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً
أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قُلُوبًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

مَنْ اللَّهْوُ وَمِنْ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

ترجمہ: اور یاد کرو اللہ کو بہت سنا تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور جب دیکھیں سووا
بلکہ یا کچھ تمہارا متفرق ہو جائیں اس کی طرف اور تمہارے چھوڑ جائیں
کھڑا۔ تو کہہ جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے تمہارے لئے اور اللہ باری
سے اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والا۔

پر عمل ہے۔

آیت کا شان نزول

اس آیت کا شان نزول بنی رومی میں کتاب الجمعہ میں ہے کہ حضور ﷺ جمعہ کے روز خطبہ فرما رہے
تھے کہ اس وقت کچھ بوٹ اونٹوں پر چھ سامان تجارت کے رکھے تو بعض حضرات اس کو دیکھنے کے لئے نکل
کھڑے ہوئے کہ یہ سامان لے کر آئے ہیں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں
یا ہود دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ کے پتے جاتے ہیں اور آپ ﷺ کو کھڑا ہو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہیں تجارت بھی
ہے اور لہو بھی ہے۔

لہو کی وضاحت

بعض حضرات نے فرمایا کہ ”لہو“ کا لفظ تجارت کے لئے ہی استعمال کیا گیا ہے کیونکہ تجارت انسان کو
ذرائع سے غافل کر دیتی ہے اس لئے وہ ”لہو“ بن جاتی ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ ”لہو“ سے مراد یہ ہے کہ جو بوٹ سامان تجارت لے کر آئے تھے ان کے
ساتھ ڈھول ڈھکا بھی تھا تو وہ تجارت بھی تھی اور ساتھ ”لہو“ بھی تھا، اس لئے دونوں کا ذکر فرمایا۔

الیہا کی ضمیر مفرد ہونے کی وجہ

”الیہا“ میں ضمیر صرف تجارت کی طرف دہائی ہے ورنہ ”الیہما“ کہتے ہیں لیکن ضمیر مفرد کی۔ اس
بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ ان کا مقصود اصلی تجارت کے لئے جاتا تھا نہ کہ ”لہو“ کے واسطے تھا
بلکہ ”لہو“ ضمنی طور پر تھا۔

﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التَّجَارَةِ﴾

ابھی تو کہہ رہے تھے ”من فضل الله“ اور اب فرما رہے ہیں ﴿مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التَّجَارَةِ﴾ وہی بات سنی کہ جب تک وہ تجارت تمہیں اللہ کے ذکر اور اس کے حکم سے غافل نہیں کر رہی تھی تو وہ فضل مند تھ لیکن جب اس نے غافل کر دیا تو ﴿مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التَّجَارَةِ﴾ بن گیا۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر اللہ کے فضل حکم پر عمل کریں گے والعیاذ باللہ اس سے ہر نقصان ہو جائے گا، تو یہ وہم شیطان کا ہے۔ یہ دس سے نکاح دو کیونکہ ”واللہ خیر الرازقین“ ہے۔

وقوله: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء ۲۹]۔

ترجمہ۔ نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے۔

یہ آیت کریمہ بھی تجارت کے اصول بیان کر رہی ہے کہ باطل طریقہ سے امواں مکنا حرام ہے و صرف اس طرح حلال ہے کہ جس میں دو شرطیں پائی جا رہی ہوں، ایک یہ ہے کہ تجارت ہو دوسرا یہ کہ باہمی رضا مندی سے ہو۔

سودے کے صحیح ہونے کے لئے تنہا رضا مندی کافی نہیں

معلوم ہوا کہ تنہا باہمی رضا مندی کسی سودے کے صحت کے لئے کافی نہیں۔ باہمی رضا مندی سے ایک سودا سونگیا تو تنہا باہمی رضا مندی کافی نہیں ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے) جب تک تجارت نہ ہو۔ اور تجارت سے مراد وہ معاملہ جو اللہ کے نزدیک تجارت ہے۔ لہذا سود کا جو بین دین ہوتا ہے اس میں باہمی رضا مندی سے وعدہ ہوتا ہے، باہمی رضا مندی سے جوے کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور سہ کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب ممنوع ہے، اس واسطے کہ یہ اگرچہ باہمی رضا مندی تو ہے لیکن تجارت نہیں ہے اور اگر تجارت ہو لیکن باہمی رضا مندی نہ ہو تو یہ بھی حرام ہے۔ تو بیک وقت دو شرطیں ہیں تجارت بھی ہو اور باہمی رضا مندی بھی ہو۔

کتاب البیوع میں پہلی روایت

۲۰۴۔ حدثنا أبو الیمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة ؓ قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ﷺ، وتقولون: ما بال المهاجرين والانصار لا يحدثون عن

رسول اللہ ﷺ بمثل حدیث ابی ہریرۃ؟ وإن إختوتی من المہاجرین کان یشتغلہم الصفق با
لأسواق، وکنت الزم رسول اللہ ﷺ علی ملء بطنی، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا.
وکان یشتغل إختوتی من الانصار عمل أموالہم وکنت امرءاً مسکیناً من مساکین الصفة،
أعی حین ینسون. وقد قال رسول اللہ ﷺ فی حدیث یحدثہ: إنه لن یبسط أحد ثوبہ حتی
أقضى مقالتي هذه ثم یجمع الیہ ثوبہ الا وعی ما أقول، فبسطت نمرة علی حتی إذا قضی
رسول اللہ ﷺ مقالته جمعتها إلی صدری فما نسیت من مقالة رسول اللہ ﷺ تلک من
شیء. [راجع: ۱۱۸]

ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، وہ
کہتے ہیں کہ:

”انکم تقولون: ان ابا ہریرۃ یکثر الحدیث عن رسول اللہ ﷺ.“

لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیثیں سناتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے، ”وتقولون: ما بال
المہاجرین والانصار لا یحدثون عن رسول اللہ ﷺ بمثل حدیث ابی ہریرۃ“ مہاجرین و
انصار اور دوسرے صحابہ ہیں وہ تو اتنی حدیثیں نہیں سناتے جتنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سناتے ہیں۔

”وان إختوتی من المہاجرین کان یشتغلہم الصفق با لا سواق، وکنت الزم رسول
اللہ ﷺ علی ملء بطنی“

میرے جو مہاجر بھائی ہیں ان کو بازاروں میں معاملات نے مشغول کیا ہوا تھا۔ وہ تجارت میں لگے
ہوئے تھے اور میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چمڑا رہتا تھا، ”علی ملء بطنی“ پیٹ بھرنے پر مجنی جب بھوک رفع
ہو جائے، میری اور کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے کوئی فکر نہ تھی، میرا سارا وقت حضور اقدس ﷺ کے پاس گزرتا تھا۔

”فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا. وکان یشتغل إختوتی من الانصار عمل أموالہم“

تو میں ضرور رہتا تھا جب وہ حضرات چمڑے جاتے تھے اور میں یاد کر لیتا تھا وہ باتیں جب وہ بھول جاتے
تھے اور انصاری بھائیوں کو ان کے موال پر ان کے عمل نے مشغول کیا ہوا تھا، یعنی وہ زمینوں پر کاشتکاری کا کام کیا
کرتے تھے تو وہاں زراعت میں مشغول تھے اور میرے مہاجر بھائی تجارت میں زیادہ مشغول تھے۔

”و کنت امرءاً مسکیناً من مساکین الصفة، اعی حین ینسون“

میں تو ایک مسکین آدمی تھا صفہ کے مسکین میں سے، میں یاد کرتا تھا جب کہ وہ بھول جاتے تھے، اس

واسطے مجھے ان کے مقابلے میں حدیثیں زیادہ یاد رہ گئیں۔

وقد قال رسول اللہ ﷺ فی حدیث یحدثہ: إنه لن یبسط احد ثوبہ حتی أفضی مقالنی هذه ثم یجمع الیه ثوبہ الا وعی ما أقول، فبسطت نمرة علی حتی إذا قضی رسول اللہ ﷺ مقالته جمعتها إلی صدری فما نسیت من مقالة رسول اللہ ﷺ تلک من شیء.

آپ ﷺ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ تم میں سے جو شخص بھی اپنا کپڑا پھیلا دے اور اس وقت تک پھیلا رہے جب تک میں بات پوری نہ کر لوں اور میری بات کرنے کے بعد اس کپڑے کو سمیٹ لے تو جو کچھ میں نے کہا ہو گا وہ سب کچھ اس کو یاد ہو جائے گا۔ میرے اوپر ایک دھاری دار چادر تھی میں نے اس کو پھیلا دیا یہاں تک کہ جب حضور اکرم ﷺ نے اپنی بات پوری کی تو میں نے اس کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو حضور اکرم ﷺ کے ارشاد میں سے پھر میں کوئی بات نہیں بھول رہا۔

تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو میں دن رات حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ جیسے شاعر اقبال نے کہا کہ

ادائے دید سراپا نیا ز تھی تیری

کسی کو دیکھتے رہن نماز تھی تیری

ہر وقت حضور اکرم ﷺ کی زیارت کرتے رہنا ہی نماز تھی، ہر وقت آپ ﷺ کے ساتھ رہتا تھا جبکہ دوسرے حضرات اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، تو اس واسطے مجھے زیادہ موقع ملا اور دوسری طرف حضور اقدس ﷺ نے خاص توجہ فرمائی کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ چادر بچھا دو اور پھر سمیٹ لو سب کچھ یاد ہو جائے گا تو یہ عمل بھی میں نے کیا۔ اس کے نتیجے میں دوسرے صحابہ کرام ﷺ کی بنسبت زیادہ یاد رہا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو لانے کا منشا

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ حضرات مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ وہ بازاروں میں سودے کرتے تھے، اس نے ان کو مشغول کیا ہوا تھا۔ تو اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ بازاروں میں سودے کرنا کوئی بری بات نہیں جو اکابرین مہاجرین صحابہ میں اس کام میں مشغول تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بذات خود یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے کہ آپ ﷺ نے بھی تجارت فرمائی تو اس واسطے بری بات نہیں بلکہ میں مطوب ہے کہ آدمی رزق حلال کی طلب میں تجارت کرے یا زراعت کرے۔ اس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔

۲۰۴۸۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله : حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه عن جده، قال : قال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ : لما قدمنا المدينة آخى رسول الله ﷺ بيني وبين سعد بن الربيع ، فقال سعد بن الربيع : إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وأنظر اى زوجتى هويت نزلت لك عنها ، فإذا حلت تزوجتها. قال : فقال له عبد الرحمن : لا حاجة لى فى ذلك ، هل من سوق فيه تجارة؟ قال : سوق قينقاع. قال : فغدا إليه عبد الرحمن فاتى بأقط وسمن ، قال : ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة. فقال رسول الله ﷺ تزوجت؟ قال : نعم ، قال : ومن؟ قال : امرأة من الأنصار. قال : كم سقت؟ قال : زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي ﷺ أولم ولو بشاة. [أنظر : ۳۷۸۰].^۲

۲۰۴۹۔ حدثنا أحمد بن يونس : حدثنا زهير : حدثنا حميد ، عن أنس رضی اللہ عنہ قال : قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فأخى النبي ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى ، وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن : أقاسمك مالى نصفين، وأزوجك. قال : بارك الله لك فى أهلك ومالك، دلونى على السوق ، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمناً فاتى به أهل منزله فمكثنا يسيراً أو ما شاء الله فجاء وعليه وضرم صفرة ، فقال له النبي ﷺ : مهيم؟ قال : يا رسول الله ، تزوجت امرأة من الأنصار. قال : ماسقت إليها؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب ، قال : أولم ولو بشاة. [أنظر : ۲۲۹۳ ، ۳۷۸۱ ، ۳۹۳۷ ، ۵۰۷۲ ، ۵۱۳۸ ، ۵۱۵۳ ، ۵۱۵۵ ، ۵۱۶۷ ، ۶۰۸۲ ، ۶۳۸۶].^۳

حدیث کی تشریح

یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ ﷺ نے میرے اور سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی، یہ نصاری صحابی تھے ”فقال سعد بن الربيع : إني أكثر الأنصار مالا“۔

۵۔ فردیہ البخاری

۲۔ وفى صحيح مسلم، كتاب النكاح، رقم ۲۵۵۷، وسن الترمذی، كتاب النكاح عن رسول الله، رقم ۱۰۱۳، وكتاب اسرو الصلة عن رسول الله، رقم ۱۸۵۶، وسن السانی، كتاب النكاح، رقم ۳۲۹۹، وسن ابی داؤد، كتاب النكاح، رقم ۸۰۳، وسن ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم ۱۸۹۷، ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، رقم ۱۲۶۳۹، ۱۲۶۴۳۔

نبیوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس انصار میں سب سے زیادہ مال ہے پھر بولے کہ حضور کریم ﷺ نے تمہیں میرا بھی کئی قرار دیا ہے تو ایسا کرتے ہیں میرا مال تقسیم کرتے ہیں کہ آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ اور میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو تو میں اس کے بارے میں تمہارے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں۔ یعنی میں اس کو طلاق دے دوں گا، پھر جب وہ حلال ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں۔

”هل من سوق فيه تجارة قال: سوق قينقاع“

فرمایا کہ یہاں کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہے؟ کہا کہ یہاں قینقاع کا بازار ہے۔ اصل میں قینقاع یہودیوں کا قبیلہ تھا، تجارت وغیرہ پر یہودی ہمیشہ بغض رہے۔ تو اس لئے وہ بازار بھی ان کی طرف منسوب تھا۔

”فغدا إليه عبد الرحمن فاتى باقط وسمن، قال: ثم تابع الغدو فلما لبث أن جاء

عبد الرحمن عليه اثر صفرة“

عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بازار میں گئے اور وہاں سے پنیر اور گھی لے کر آئے اور پھر روزانہ صبح کو جاتے رہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ نہیں گزرادیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں اور ان کے کپڑوں پہ کوئی زردی کا نشان ہے یعنی خوشبو لگائی ہوگی اس کا نشان ہے۔ کیونکہ اس قسم کا نشان سننے شادی شدہ آدمی کے کپڑوں پر ہو کرتا تھا۔ اس لئے آپ ﷺ نے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ ﷺ نے پوچھا کتنے مہر پر؟ کہا کہ ایک کھجور کی گٹھی کے برابر سون، تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کے متعلقات (نکاح کی بحث) کتاب النکاح میں آجائے گی۔

۲۰۵۰۔ حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس

رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكانهم تائموا فيه فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ في مؤاسم الحج. قرأها ابن عباس. [راجع: ۱۷۷۰]

اسلام میں بازار کی مشروعیت

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالحجاز یہ جاہلیت کے زمانے میں بازار تھے، ان مقامات پر میلے لگتے تھے، جب اسلام آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس میں گنہ کا احساس کیا کہ اب ان میوں میں جانا گنہ کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ

تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ یعنی تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو یعنی بازار گاو اور حج کے موسم میں آخر تم بازار گاو کو کوئی مضائقہ نہیں۔

”قراہا ابن عباس...“ یہ تفسیر کی اضافہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آیت کریمہ میں دو گوں کی وضاحت کے لئے تفسیر کی اضافہ کرتے تھے، ان کو بعض مرتبہ قرأتوں سے قبیہ کر دیا گیا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ آیت نازل ہی ان الفاظ کے ساتھ ہوئی ہے بلکہ دو گوں کی وضاحت کے لئے وہ تفسیر تھی۔

(۲) باب : الحلال بین، و الحرام بین، و بینہما مشتبہات

۲۰۵۱۔ حدثنی محمد بن المثنی : حدثنا ابن أبی عدی، عن ابن عون، عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یقول : سمعت السبی رضی اللہ عنہ ح.

وحدثنا علی بن عبد اللہ : حدثنا ابن عیینہ، حدثنا أبو فروة، عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشیر عن النبی رضی اللہ عنہ ح.

وحدثنی عبد اللہ بن محمد : حدثنا ابن عیینہ، عن أبی فروة قال : سمعت الشعبي : سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ عن النبی رضی اللہ عنہ ح :

حدثنا محمد بن کثیر : أخبرنا سفیان، عن أبی فروة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال : قال النبی رضی اللہ عنہ : ((الحلال بین، والحرام بین، و بینہما امور مشتبہة. فمن ترک ما شبه علیہ من الإثم کان لما استبان له أترک، ومن اجتراً علی ما یشک فیہ من الإثم أوشک أن یواقع ما استبان. المعاصی حمی اللہ، من یرتع حول الحمی یوشک أن یواقعہ)). [راجع: ۵۲]

مقصود امام بخاری رحمہ اللہ

یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو امام بخاری نے مختلف سندوں سے روایت کی ہے اور اپنی عام عادت کے برخلاف کئی سندیں ایک ساتھ جمع کر کے سب کی حدیث اور متن کو ایک باب جمع کیا ہے۔

امام بخاریؒ عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ اگر ایک حدیث مختلف سندوں سے مروی ہے تو اس کو مختلف ابواب کے تحت اس سے مختلف مسائل مستنبط کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے اپنی عام عادت کے خلاف جتنی تحدیدات ہیں ان کو یہاں ذکر کر کے مختلف سندیں لائے ہیں، اور ان کے بعد حدیث ذکر

فرمائی ہے۔ جس سے مقصود اس حدیث کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ بہت قوی حدیث ہے، اور مختلف طرق صحیحہ سے حدیث مروی ہے اور یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں امام ابو داؤد نے فرمایا ہے کہ کئی حدیثیں ایسی ہیں جو پورے دین کا احاطہ کرتی ہیں، ان میں ایک ”إنما الأعمال بالنیات“ ہے اور ایک یہ ہے جس کو ثلث دین قرار دیا گیا ہے وروہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”الحلال بین، والحرام بین، وبنہما مشتبہات“ یعنی حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور حل و حرام کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں۔

مشتبہ ہونے کے معنی

مشتبہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ جس کے بارے میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ حل میں داخل ہے یا حرام میں داخل ہے۔

ایسے مواقع پر حضور اکرم ﷺ نے یہ طرز عمل بیان فرمایا کہ ”فمن ترک ما شبہ علیہ من الإثم الخ“ کہ جس شخص نے وہ کام بھی چھوڑ دیا جس کے بارے میں اس کو اشتباہ پیدا آیا گیا ”کان لما استبان له اترك الخ“ تو وہ شخص زیادہ چھوڑنے والی سوئے گا نہ وہ جو اس کو واضح ہو گیا۔ یعنی جب وہ مشتبہ امر کو چھوڑ رہا ہے تو جو بالکل واضح ہو رہا ہے تو اس کو بطریق اور چھوڑے گا۔
(اترک مغیہ اسم تفضیل ہے)۔

”ومن اجترأ علی ما یشک فیہ من الإثم أو شک أن یواقع ما استبان. المعاصی حمی اللہ، من یرتع حول الحمی یوشک أن یواقعہ“
اور جو شخص جری ہو گیا اس نہ پر جس کے بارے میں شک ہے تو قریب ہے کہ مبتلا ہو جائے اور جا پڑے اس نہ کے اندر جو واضح ہے، یعنی آج تو اس کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے ایک مشتبہ امر کا ارتکاب کرنے کی، لیکن باآخر اندیشہ ہے کہ واضح نہ کے اندر مبتلا کرنے کی جرأت اس کے اندر پیدا کر دیگی۔
”المعاصی حمی اللہ“ معصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبی ہیں۔

حمی کے معنی

حمی اس چرگاہ کو کہتے تھے جس کو قید کا سردار اپنے لئے مخصوص کریتا تھا کہ یہ علاقہ میری حمی ہے۔ تو اس میں دوسرے لوگوں کو دخل ہونے سے منع کیا جاتا تھا کہ دوسرے لوگ اپنے جانوروں کو لے کر وہاں نہ آئیں۔
فرمایا کہ جو معصیتیں ہیں وہ اللہ کی حمی ہیں کہ جس طرح حمی میں داخلہ ممنوع ہے اسی طرح معاصی میں بھی

و خلع ممنوع ہے۔

آگے اس تشبیہ کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ”من یرتع حول الحمی یوشک ان یواقعه“ جنہی جو شخص کسی کے روبرو اپنے ہاتھ پیرچہ اٹھائے تو وہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ نہ جانی میں داخل ہو جائیگا۔ ایسی حالت معصیتوں کا ہے کہ معصیتیں ہیں ہی ممنوع، لیکن اس کے قریب جانا اس میں بھی گنہگار نہ ہو سکتا (گناہ) میں مبتلا کرنے کا احتمال ہوتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس میں مبتلا ہو جائے۔

اس کے بعد حوالی نے بعض معصیتوں سے منع فرمایا ہے تو وہاں فقہ یہ استدلال فرمایا ”ولا تقربوا الزنا“ کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ یعنی یہ موقع کے قریب بھی نہ جاؤ جہاں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ این کی مدد مٹی کا قلعہ یہ ہے کہ آدمی مشتبہ امور سے بھی پرہیز کرے۔

مشتبہات کی تفصیل

مشتبہ امور سے پرہیز کرنا کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب

جہاں واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مجتہد ہے اس کے سامنے کسی معاملہ کے مختلف مسائل سامنے آتے اور تمام مکمل یکساں نوعیت کے حلال ہیں اور اپنی قوت کے اعتبار سے بھی برابر ہیں، یعنی جو دلیل کسی شئی کی حلالیت پر دلالت کر رہی ہے وہ بھی قوی ہے اور جو دلیل کسی شئی کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے وہ بھی قوی ہے اور دونوں کی قوت یکساں ہے، اس صورت میں مجتہد کے لئے واجب ہے کہ وہ میل حرمت کو ترجیح دے اور اس پر عمل کرے۔ اس صورت میں مشتبہ عمل سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ لیکن وجہ سے کہ جہاں اولہ حرمت و حلالیت میں قرینہ مل جائے تو میل حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کی بنا پر اس عمل و ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔

اسی طرح ایک آدمی جو مجتہد نہیں ہے اس کے حق میں کسی مجتہد یا مفتی کا قول حجت ہے۔ اب ایک ایسی مثال کے متعلق ایک مفتی حلال ہونے کا فتویٰ دیتا ہے اور دوسرا مفتی حرام ہونے کا فتویٰ دیتا ہے۔ تو اس مفتی کے قول پر عمل کرے جس کو زیادہ اہم اور زیادہ وزن سمجھتا ہے چاہے وہ حلال کا فتویٰ دے رہا ہو یا حرمت کا، لیکن اس وقت وہاں ہر دو ہیں علم و ارتقا کی اعتبار سے دونوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا تو اس صورت میں اس کے لئے بھی واجب ہے کہ وہ اس شخص کے فتویٰ پر عمل کرے جو ناجائز قرار دے رہا ہے، کیونکہ اولہ حرمت و حلالیت اس کے حق میں برابر ہوئے، اس صورت میں جس طرح مجتہد کے حق میں قرینہ و دلیل ہے اسی طرح مقدمہ کے حق میں مجتہد کا قول و دلیل ہے، جس طرح وہاں قرینہ و دلیل مع القوت کی صورت میں حرمت کی جانب کو ترجیح ہوتی ہے اسی طرح یہاں پر بھی حرمت کی جانب کو ترجیح ہوتی ہے۔ یہ دونوں قلعے ایسے ہیں جہاں پر مشتبہ چیز سے بچنا

و جب ہے۔

بعض مواقع ایسے ہیں جہاں مشتبہ چیز سے بچنا و جب نہیں بد مستحب ہے، مثلاً فتویٰ کی را سے مشتبہ چیز پر عمل کرنا جو نزہوگا لیکن تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اس سے بچے، یہ وہ موقع ہے جہاں ادہ حرمت و حلت میں تعارض تو ہے لیکن حلت کے دکل قوت کے اعتبار سے رائج ہیں تو اس صورت میں حلت کی جانب کو اختیار کرنا جو نزہوگا لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ حرمت کی جانب عمل کرے اور اس عمل سے بچ جائے۔

یہ وہ موقع ہے جہاں اس اشتباہ سے بچنا مستحب ہے۔ اور یہ مستحب بھی اس وقت ہے جب کہ اس مشتبہ چیز پر عمل کرنے کے نتیجے میں صریح حرام میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ نہ ہو، لیکن اگر یہ اندیشہ ہے کہ یہ چیز فی نفسہ جو نزہوگا لیکن جب میں اس جو نزہوگا کو اختیار کروں گا تو باآخر میں اس پر ہر نہیں برسوں گا، بد سے آگے بڑھ جاؤں گا اور نہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں اس سے بچنا و جب ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگرچہ جماع حرام ہے لیکن ”مس المرأة“ و ”تقبیل المرأة“ جو نزہوگا ہے اور حضور اکرم ﷺ سے ثابت بھی ہے لیکن یہ جو نزہوگا اس وقت ہے جبکہ اس کو اس بات کا طمینان ہو کہ میں اس حد سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے ایک مرتبہ وہی جماع کا ارتکاب کر لیا تو پھر میں حقیقتاً جماع کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا تو پھر اس سے بچنا و جب ہو جائے گا، یہی مشتبہات کی تفصیل ہے۔

اصول کون منطبق کرے؟

اب مسئلہ یہ ہے کہ اصول کو بتا دینے کے یکن ان اصول پر عمل کرنے اور اس کے اطلاق کرنے میں تنقید و ضرورت ہوتی ہے یعنی سب یہ کہہ جائے کہ انہیں مساوی ہیں و سب یہ کہہ جائے کہ ایک دلیل زیادہ قوی ہے اور دوسری اس کے مقابلہ میں مرجوح ہے، اور سب کہہ جائے کہ وہ مفتی اتقی اور اعلم ہیں، برابر ہیں؟ اور سب کہہ جائے کہ ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے؟ سب کہہ جائے کہ یہ عمل سن و کی طرف منجر ہو جائے گا؟ اور سب کہہ جائے کہ سن و کی طرف منجر نہیں ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں مایک آدمی کے بس کی نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرے۔ اس کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس شخص کی جس کو اللہ تعالیٰ نے تنقید فی الدین و عطا فرمایا ہو اور کہیں یہ کہہ سکا ہو، و کہیں سداذریعہ کا پہلا اختیار کیا جائے؟ تو یہ چیز تنقید فی الدین چاہتی ہے۔

و تنقید فی الدین صرف کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حاصل ہوتا ہے کسی متفقہ فی الدین کی صحبت میں رہنے سے، اس کی صحبت میں آدمی رہتا ہے تو رفتہ رفتہ ایک مکہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، ایک مزاج و مذاق دے دیتے ہیں اور اس مکہ کی روشنی میں انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی سے مانا جلتا ایک اور باب قائم کیا

(۳) باب تفسیر المشبہات،

”وقال حسان بن أبی سنان : ما رأیت شیئاً أهون من الورع، دَع ما یریبک إلی ما لا یریبک“۔

یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے تین باب قائم کر کے مشبہات کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں، پہلا باب قائم کیا کہ مشبہات سے بچنا چاہئے لیکن مشبہات کس کس قسم کے ہوتے ہیں؟ اور ان مشبہات سے بچنے کا اصول کیا ہے؟ کہاں مشبہات معتبر ہوتے ہیں اور کہاں معتبر نہیں ہوتا؟ اس چیز کو امام بخاری نے تین ابواب کے اندر پھیرا کہ مختلف احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔

لفظ مشبہات کی وضاحت

امام بخاری نے باب تفسیر مشبہات قائم کیا ہے اس باب میں لفظ مشبہات ہے، دوسرے باب میں لفظ مشبہات ہے اور تیسرے باب میں لفظ مشبہات ہے۔ تینوں نسخے ہیں اور قیول واضح ہیں۔ مشبہ صیغہ اسم مفعول ہے شبہ یشبہ یعنی دوسرے کوشبہ میں مبتلا کر دینا دوسرے پر کسی چیز کو مشبہ بنادینا، تو مشبہات کے معنی ہوتے ”مشبہ بنائی ہوئی چیز“ ﴿ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم﴾ ان پر مودہ مشبہ بنادیا گیا۔

تو ہمارے مشبہات کی تفسیر بیان کرنا مقصود ہے کہ مشبہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں اور کس نوعیت کے مشبہات کا تعلق یہ مودہ کرنا ہوتا ہے اور کرنا چاہئے۔

”وقال حسان ابن أبی سنان ؓ: ما رأیت شیئاً أهون من الورع....“

میں نے کوئی چیز ورع سے زیادہ آسان نہیں دیکھی یعنی مشبہ چیز کو ترک کر دینا ورع ہے، یعنی اس میں آدمی کا دل مطمئن رہتا ہے اگر ورع نہ کریں اور مشبہات مکر لیں تو اس میں ایک کھکا رہے گا کہ میں نے یہ صحیح کیا صحیح نہیں کیا، لیکن اگر مشبہ چیز سے بچا رہا تو طبیعت میں وہ کھکا نہیں رہے گا، اطمینان رہے گا۔ بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے لیکن نتیجہ کے اعتبار سے، قلب کے اطمینان، ضمیر کے سکون کے لحاظ سے وہ اہون ہے۔ ورفہ ید۔

”دَع ما یریبک إلی ما لا یریبک“

جو چیز تمہیں شک میں ڈال رہی ہو اس کو چھوڑ دو اس چیز کی طرف جو تمہیں شک میں نہیں ڈال رہی یعنی ایک مثل ایسا ہے جس میں شک ہے اور ایک عمل ایسا ہے جس میں شک نہیں ہے، تو شک، ان چیز کو چھوڑ دو اور بغیر

شک والی چیز کو اختیار کرو۔

اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف حدیثیں لائے ہیں ان میں پہلی حدیث یہ ہے۔

۲۰۵۲۔ حدثنا محمد بن کثیر: أخبرنا سفیان: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث الله عنه: أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي ﷺ فاعرض عنه وتبسم النبي ﷺ قال: "كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي." [راجع: ۸۸]

حدیث کا مفہوم

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا تو ایک سیاہی مورت آئی اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ "انہا ارضعتہما الخ" کہ اس نے ان دونوں کو دودھ پلایا۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو اور جس سے اس نے نکاح کیا ہے دونوں کو اس نے دودھ پلایا ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ رضاعی بہن بھائی ہو گئے اور نکاح درست نہ ہوا۔

"ذکر للنبي ﷺ" تو نبی کریم ﷺ سے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ ذکر کیا "فاعرض عنه" تو آپ ﷺ نے ان سے اعراض فرمایا اور آپ ﷺ نے تبسم فرمایا اور پھر فرمایا کہ

"كيف وقد قيل" جب ایک بات کہہ دی گئی تو اب تم اس عورت کو اپنے پاس کیسے رکھو گے۔ جی جی خوشگوار تعلق میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہئے وہ برقرار رہنا مشکل ہے، کیونکہ جب بھی بیوی کے پاس جاؤ گے تو اس قسم کا خیال دماغ میں آئے گا کہ اس عورت نے جو بات کہی تھی وہ شاید صحیح نہ ہو، میرا اس کے پاس جانا حرام نہ ہو، یہ ہمیں ساری زندگی کے ساتھ کھٹکا لگا رہے گا کہ کیوں ایسا کام کیا؟

جیسے کسی شخص کے سامنے کھانا بہت عمدہ رکھا ہوا ہے اور کوئی آدمی آکر یہ کہہ دے کہ اس میں کتے نے منہ ڈالا تھا تو تنہا اس ایک آدمی کا کہنا صحیح نہ ہوگا، لیکن آدمی کے دل میں کراہیت تو پیدا ہو جائے گی۔

وہی بات فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں کراہیت پیدا ہو جائیگی اور پھر میاں بیوی کے تعلقات کی خوشگوار رہائی باقی نہ رہے گی۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال

امام احمد بن حنبلؒ نے اس حدیث کو وجوب پر محمول فرمایا ہے کہ چاہے ایک ہی عورت آکر رضاعت کی شہادت دیدے تو تنہا اس ایک مرضعہ کا کہنا بھی رضاعت کی حرمت ثابت کرنے کے لئے کافی ہے اور وہ اسی

حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عقبہ بن حارثؓ کو منع فرمایا تھا۔ =

جمہور اور ائمہ مثلاً شہ کا مسلک

یہاں جمہور مثلاً شہ (حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ) یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی شہادت قابل قبول نہیں یا تو پورا نصاب شہادت ہو یعنی ایک مرد اور دو عورتیں یا دو مرد۔ ۵

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار عورتوں کی شہادت بھی کافی ہے تو جب تک نصاب شہادت پورا نہ ہو اس وقت تک کسی عورت کے کلمہ دینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی اور مفارقت واجب نہیں ہوگی۔ ۹

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تائید

یہاں امام بخاری، ائمہ مثلاً شہ اور جمہور کی تائید کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات صحیح کہی کہ ایک عورت کی شہادت دینے سے حرمت رضاعت تو ثابت نہیں ہوتی لیکن حدیث باب میں نبی کریم ﷺ نے حضرت عقبہ بن حارثؓ کو جو مشورہ دیا وہ یہ ہے کہ جب ایک بات کہہ دی گئی اور اس بات کے کہنے سے ضیعت میں ایک شہ پیدا ہو گیا تو اب اس عورت کو کیسے رکھو؟ ہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔

تو اس باب کے تحت امام بخاریؒ یہ بتلا رہے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد کہ ان کو چھوڑ دو، مشتبہ سے پرہیز کرنے کے باب میں ہے۔ ۱۰

گلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔

۲۰۵۳ - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن

عمر، عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي، (عمدة القاري، ج ۸، ص ۳۰۲)

۵۔ المبسوط للسرخسي، ج ۱۰، ص ۱۶۹ دار المعرفة، بيروت

۹۔ لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي، (عمدة القاري، ج ۸، ص ۳۰۲)

۱۰۔ وقال صاحب (التبويج) ذهب جمهور العلماء: إلى أن النبي ﷺ، أفناه بالتحرز من الشبهة، وأمره بمجالاة الريبة خوفاً من الأقدام على فرج يحاف أن يكون الأقدام عليه ذريعة إلى المحرم، لأنه قد قام دليل التحريم بقول المرأة، لكن لم يكن قاطعاً ولا قوياً، لإجماع العلماء على أن شهادة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك، لكنه أشار عليه بالأحوط يدل عليه مرة بعد أخرى أجابه بالورع،

قلت ۱۰ قوله لإجماع العلماء على أن شهادة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك (عمدة القاري، ج ۸، ص ۳۰۲)

الزبیر، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت : کان عتبہ بن ابی وقاص عہد إلى أخیه سعد ابن ابی وقاص أن ابن ولیدۃ زمعۃ منی فاقبضہ ، قالت : فلما کان عام الفتح أخذہ سعد بن ابی وقاص وقال : ابن أخی قد عہد إلى فیہ ، فقال عبد بن زمعۃ فقال : أخی وابن ولیدۃ ابی ولد علی فراشہ ، فتسا و قال إلى رسول اللہ ﷺ فقال سعد : یا رسول اللہ ، ابن أخی کان قد عہد إلى فیہ ، فقال عبد بن زمعۃ : أخی وابن ولیدۃ ابی ولد علی فراشہ ، فقال النبی ﷺ : (هو لك یا عبد بن زمعۃ) ثم قال النبی ﷺ : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) . ثم قال لسودۃ بنت زمعۃ زوج النبی ﷺ : (احتجی منہ) یا سودۃ ، لما رأى من شبہہ بعتبہ ، فما رآها حتی لقی اللہ . [أنظر : ۲۲۱۸ ، ۲۲۲۱ ، ۲۵۳۳ ، ۲۷۲۵ ، ۴۳۰۳ ، ۶۷۴۹ ، ۶۷۶۵ ، ۶۸۱۷ ، ۷۱۸۲] ۱

دور جاہلیت میں کنیز کے ساتھ برتاؤ اور حاملہ کا دستور

عتبہ بن ابی وقاص کا یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک جاہلیہ کنیز تھی ، جاہلیت کے زمانہ میں کنیز کے جو مولیٰ بنواتے تھے یہ حضرات اس کنیز کو عصمت فروشی کے لئے استعمال کرتے تھے ۔ اور جب مولیٰ عصمت فروشی کے لئے کنیز استعمال کرتا تھا تو وہ بڑی بھی خراب ہو جاتی تھی ، اور حضرات عصمت فروشی کے عدوہ بھی اپنی ذاتی خواہش کی تسکین کے لئے کسی سے ناجائز حقائق قائم کر دیتی تھی ۔ زمعد بن ایک جاہلیہ کنیز تھی اس کو بھی اس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا ، تو کسی قسم کا حقیق اس لڑکی نے عتبہ بن ابی وقاص سے جو (سعد بن ابی وقاص ﷺ کے بھائی تھے) یہ حقیق قائم کر لیا تھا ۔ اور اسی کے نتیجہ میں وہ مدہ ہوئی اور جاہلیت میں یہ دستور بھی تھا کہ اگر کسی کنیز کے پاس بہت سے بچے جاتے ہوں تو اسے جب حمل ہوتا تھا تو اس میں سے کوئی شخص اس کا دعویٰ کر لیتا تھا کہ حمل میرا ہے ۔ اس کی تفصیل کتاب النکاح میں ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی ۔

بعض صورتوں میں اس کے دعویٰ کو قبول کر لیا جاتا تھا ۔ اور باوجود یہ کہ کاح باقعدہ طریقہ سے نہیں ہوتا تھا لیکن بچے کا نسب اس سے ثابت کر دیتے تھے ، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب عتبہ بن ابی وقاص نے حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ کو وصیت کی کہ زمعد کی جو باریہ ہے اس کے پاس میں جاتا تھا اور اس سے جو بچہ ہوا ہے وہ میرا ہے ، جو تم جاکے آئے ۔ عہد کے معنی وصیت کی تھی ، زمعد کے جاریہ کا بیٹا مجھ سے ہے جنہی میرے نطفہ سے ہے

۱۔ وفی صحیح مسلم ، کتاب الرضاع ، باب الولد للفرش وتوفی الشہات ، رقم ۲۶۲۵ ، وفی سنن النسائی ، کتاب الطلاق ، رقم ۳۴۳۰ ، ۳۴۳۳ ، وسنن ابی داؤد ، کتاب الطلاق ، رقم ۱۹۳۵ ، وسنن ابن ماجہ ، کتاب النکاح ، رقم ۱۹۹۳ ، ومسند احمد ، باقی مسند الأنصار ، رقم ۲۲۹۵۷ ، ۲۲۷۰۷ ، ۲۳۸۰۸ ، وموطاء مالک ، کتاب الاقصیۃ ، رقم ۱۲۲۳۰ ، وسنن الدارمی ، کتاب النکاح ، رقم ۲۱۳۸ ، ۳۹۰۲ ۔

”فالبضہ“ لہذا اس پر قبضہ کرین۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”فلما کان عام الفتح“ جب فتح مکہ کا سال آیا تو سعد بن وقصؓ نے اس بچہ کو لے لیا اور کہا کہ ”ابن اخی“ کہ یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور میرے بھائی نے اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی۔

”فقال عبد بن زمعة“ اس لڑکے کا جوموں تھا، اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ”فقال اخی“ یہ بیٹا تو میرا بھائی ہے یعنی یہ زمعہ کی جاریہ کا ہے اور زمعہ میرا باپ تھا یہ میرے باپ کا بیٹا ہے یعنی میرا بھائی ”فقال اخی“ یعنی ”هذا اخی وابن ولیدۃ اخی“ اور میرے باپ کے جاریہ کا بیٹا ہے۔ ”ولد علی فراشہ“ اور میرے باپ کے فراش پر پیدا ہوا۔

گویا اب دعویٰ رد ہو گئے، سعد بن ابی وقصؓ کہتے تھے میرے بھائی کا بیٹا ہے اور عبد بن زمعہ کہتے تھے میرا بھائی ہے میرے والد کا بیٹا ہے ”فتسا وقالی رسول اللہ ﷺ“ تو نبی کریم ﷺ کے پاس گئے۔

”فقال سعد: یا رسول اللہ ابن اخی کان قد عہد الی فیہ، فقال عبد بن زمعة: اخی وابن ولیدۃ اخی ولد علی فراشہ“ دونوں نے اپنے دعوے دہرائے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ہو لک یا عبد بن زمعة“۔ اے ابن زمعہ یہ تمہارا ہے۔ سعد بن ابی وقصؓ کو یمنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”الولد للفراش“ بچہ صاحب فراش کا ہے اور فراش یا تو زردواج کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے یا ملک یمن سے پیدا ہوتا ہے یعنی زمعہ کو ملک یمن حاصل تھی۔ لہذا اس سے جو بھی اولاد ہوگی جب تک زمعہ نکار نہ کر دے اس وقت تک اس سے جو بھی اولاد ہوگی زمعہ ہی کی سمجھی جائے گی۔ لہذا اے عبد بن زمعہ یہ تمہارا ہے ”وللعاهر الحجر“ اور زانی کے لئے پتھر ہے یعنی زانی کو کچھ نہ ملے گا، نسب اس کے ساتھ ثابت نہ ہوگا۔

آپ ﷺ نے فیصلہ کر دیا کہ بیٹا زمعہ کا ہے اور عتبہ بن ابی وقاص سے اس کی نسبت ثابت نہیں، لیکن ساتھ ہی آپ ﷺ نے اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہؓ سے کہا کہ تم ان سے پردہ کرو۔ تو جب آپ ﷺ نے اس بچے کا نسب زمعہ سے ثابت کر دیا۔ جسکے معنی یہ ہوئے وہ زمعہ کا بیٹا قرار پایا، چونکہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا ان ہی کی بیٹی تھیں تو وہ لڑکا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھائی بن گیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے درمیان محرمیت کا رشتہ پیدا ہو جائے اور محرمیت کا رشتہ پیدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے درمیان پردہ نہیں ہوگا تو آپ ﷺ نے حضرت سودہ بنت زمعہؓ سے پردہ کرنے کا کیوں فرمایا؟

شبہ کی بنیاد پر پردہ کا حکم

”لما رأی من شبہ بعتہ“ کیونکہ اس بچہ کے اندر آپ ﷺ نے عتبہ بن ابی وقاص (سعد بن ابی

وقاصؓ کے بھائی) کی شہادت دیکھی جیسی اس کے خدوخل متبہ بن ابی وقاص جیسے تھے تو اگرچہ فیصدہ آپؐ نے فراش کی بنیاد پر رد کیا کہ یہ زمعہ کا بیٹا ہے لیکن چونکہ اس کے خدوخل میں متبہ بن ابی وقاص کی شہادت تھی لہذا شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید یہ حقیقت میں متبہ بن ابی وقاص ہی کا بیٹا ہو۔ لہذا آپؐ نے اس شبہ کی بنیاد پر حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا کہ ان سے پردہ کرو۔ ”فما رآہا حتی لقی اللہ“ تو اس شخص نے حضرت سودہؓ کو نہ دیکھا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔^{۳۱}

اس حدیث میں بڑے پیچیدہ اور متعدد مباحث ہیں اور اپنے فقہی منہائین کے لحاظ سے مشکل ترین حدیث میں سے ہے۔ اور اس کی جو مختلف روایتیں اور مختلف طرق ہیں ان کے لحاظ سے بھی یہ مشکل ترین حدیث میں سے ہے۔

ان مسائل کی جس قدر تحقیق و تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ”تکلمة فتح الملہم“ میں بیان ہوئی ہے وہ شاید ور نہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لئے کہ اس حدیث کی تحقیق و تفصیل اور تشریح میں، میں نے بڑی محنت اٹھائی ہے اور اس کی تمام روایات کو سامنے رکھ کر جو متعدد مباحث ہیں، میں نے ان کو تفصیل کے ساتھ ”تکلمة فتح الملہم“ کی ”کتاب الرضاع“ میں بیان کیا ہے، بڑے پیچیدہ مسائل ہیں لیکن یہاں ان تمام مسائل کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔^{۳۲}

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود اور قیافہ کی بنیاد پر پردہ کا حکم

امام بخاریؒ کا یہاں مقصود یہ ہے کہ حضور اکرمؐ نے اگرچہ زمعہ کے ساتھ نسب ثابت کر دیا تھا جس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت سودہؓ سے اس کا پردہ نہ ہو کیونکہ ان کا بھائی بن گیا تھا لیکن چونکہ قیافہ کی بنیاد پر ایک شبہ تھا اس واسطے آپؐ نے اس شبہ کو معتبر قرار دیا اور شبہ سے بچنے کے لئے حضرت سودہؓ کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اور حدیث باب سے اس طرح منسبت ہے کہ یہاں پر شبہ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔^{۳۳}

۲۰۵۴۔ حدثنا أبو الوليد : حدثنا شعبة قال : أخبرني عبد الله بن أبي السفر، عن

الشعبي، عن عدي بن حاتم ، قال : سألت رسول الله ﷺ عن المعراض ، فقال : ((إذا

۳۱۔ عمدة القاری، ج: ۸، ص: ۳۰۶

۳۲۔ من اراد التفصیل فلیراجع: ”تکلمة فتح الملہم“، ج: ۱، ص: ۶۸

۳۳۔ وقالت طائفة: كان ذاك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر، فكان له حكم بحكمين: حكم ظاهر، وهو: الولد للفراش، وحكم باطن، وهو: الاحتجاب من أجل الشبه، كانه قال: ليس باخ لك بأسودة إلا في حكم الله تعالى، فأمرها بالاحتجاب منه (والعيني في العمدة، ج: ۸، ص: ۳۰۶).

أصاب بحده فكل ، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فانه وقيد)) قلت : يا رسول الله ، أرسل كلبى وأسمى فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ، ولا أدرى أيهما أخذ؟ قال : ((لا تأكل ، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر)) . [راجع : ۱۷۵]

مسئلہ ذیل میں مشتبہ سے بچنا واجب ہے

حضرت مدی بن حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے معراش کے بارے میں سوال کیا ، (معراش بغیر پروئے تیر کو کہتے ہیں)۔
 ”إذا أصاب بحده فكل“ یعنی آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے پھل کی طرف سے ہر شکار کو لگے تو کھاؤ۔

”وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل“ اور اگر پٹی چوڑائی کی طرف سے جائزے تو مت کھاؤ
 ”لأنه وقيد“ اس واسطے کہ جب وہ چوٹ سے مراد موقوف ہو گیا۔

کیونکہ یہاں پر حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا جو کہ مقصود ہذا نہیں ہے۔
 اور دوسرا مسئلہ یہ پوچھ ”قلت : یا رسول الله ، أرسل كلبى“ کہ میں نے کتبہ اسماء پر شکار کے اوپر چھوڑا تاہوں۔

”فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه“ اور جب جائزہ لیتے ہو تو شکار پر دوسرے کتا کھڑا ہے جس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔

”ولا أدرى أيهما أخذ؟“ اور مجھے پتہ نہیں کہ ان دونوں کتوں میں سے کس نے اس شکار کو پکڑا ہے
 یعنی یہ شکار اس کتے نے پکڑا جس پر میں نے بسم اللہ ہی تھی یا اس دوسرے کتے نے جو برابر میں کھڑا ہے۔

”قال : لا تأكل ، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر“ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو مت کھاؤ۔ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی دوسرے کتے پر نہیں پڑھی تھی۔ یعنی شبہ پیدا ہو گیا کہ قتل میرے کتے نے کیا ہے یا دوسرے کتے نے ، اس واسطے اس شبہ کی بنیاد پر تمہارے واسطے اس کا کھانا جائز نہیں ہے اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں مشتبہ سے بچنا واجب ہے۔

(۴) باب ما يتزهد من الشبهات

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس باب سے مقصود یہ ہے کہ جہاں شبہ کو چھوڑنا محض بطور تقویٰ کے مقصود ہو
 یعنی جانب راجح صحت ہی ہے لیکن بطور تقویٰ چھوڑنا مقصود ہے اسی کے تنزیہ کا لفظ استعمال فرمایا۔

ایک حرام چیز سے بچنے کو تیز نہیں کہتے بلکہ اس کو عام طور سے تقویٰ کہتے ہیں۔ لیکن جہاں ایسی چیز ہو کہ فی نفسہ حرام ہے، لیکن محض طبیعت کی احتیاج کی بنیاد پر چھوڑا جائے تو وہ متروک ہوگا۔ اس میں مندرجہ ذیل حدیث روایت کی ہے

۲۰۵۵۔ حدثنا قبيصة : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن طلحة ، عن أنس ؓ قال .

مر النبي ﷺ بتمرّة مسقوطة ، فقال : ((لو لا أن تكون صدقة لا كلتها))

وقال همام ، عن أبي هريرة ؓ عن النبي ﷺ قال : ((أجد تمرّة ساقطة على

فراشي)) . [أنظر : ۲۴۳۱]

حدیث کی تشریح

حضرت انس ؓ فرماتے ہیں ”مر النبي ﷺ بتمرّة مسقوطة“ یعنی آپ ﷺ ایک بری ہوئی کھجور کے پاس سے زبرد آپ ﷺ لے فرمایا۔

”لو لا أن تكون صدقة لا كلتها“ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہو تو میں کھا دیتا۔

ایک ترمذی جو بری پڑی ہے وہ ایسی چیز ہے جس میں حکم بھی یہ ہے کہ اگر آرمی اٹھا کر رکھ لے تو جائز ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ کسی بڑے سے اگر پھل نیچے گر جائے تو اس کو عام آدمی کے لئے مباح قرار دیتے ہیں کہ جو چاہے کھائے اور اگر کسی کے ہاتھ سے گرئی ہے تو وہ بھی مباح کر دیتا ہے کہ ایک معمولی کھجور ہے۔ لہذا اس کو فقط قرار دے کر اس کی تعریف بھی واجب نہیں ہے۔

یہی وجہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ؓ نے دیکھا ایک شخص بڑے زور زور سے اعلان کر رہا ہے کہ مجھے ایک کھجور ملی ہے اگر کسی کی ہے تو لے لو، حضرت عمر ؓ نے دیکھا تو اس کو دھول لگایا کہ تم تو اپنے تقویٰ کا اعلان کر رہے ہو، کہ میں اتنا متقی ہوں کہ ایک کھجور بھی بغیر تعریف کے نہیں رکھتا ہوں، تو یہ ایسی چیز ہے جس میں تعریف بھی واجب نہیں ہے کوئی اگر رکھ لے تو جائز ہے لیکن حضور اقدس ﷺ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ﷺ کے لئے صدقہ منع تھا تو شبہ یہ تھا کہ میں ایسا نہ ہو کہ یہ صدقہ ہو تو اس واسطے آپ ﷺ نے اس کے کھانے سے پرہیز فرمایا۔

(۵) باب من لم يرالوساوس ونحوها من الشبهات

یہ باب ان لوگوں کے بارے میں ہے جو وساوس کو شبہات میں شامل نہیں کرتے یعنی اگر محض وسوسہ

آجائے تو اس کو شہ کا درجہ نہیں دیتے، لہذا اس کی وجہ سے پھر کسی چیز سے پرہیز بھی نہیں کرتے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے۔

۲۰۵۶۔ حدثنا أبو نعیم : حدثنا ابن عیینہ، عن الزہری، عن عباد بن تمیم عن عمہ لال : شکى إلى النبی ﷺ الرجل یجد فی الصلاة شیئا، أیقطع الصلاة؟ قال : ((لا حتی یسمع صوتا أو یجد ریحاً))۔ [راجع : ۳۷]۔

وقال ابن أبی حفصۃ، عن الزہری : لا وضوء إلا فیما وجدت الريح أو سمعت الصوت۔

حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں ”شکی إلى النبی ﷺ الرجل“ کہ آپ ﷺ کے سامنے ایک شخص کی شکایت کی گئی یعنی ایک شخص کا موملہ پیش کیا گیا۔

”یجد فی الصلاة شیئا“ جس کو نماز کے دوران کچھ وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی خروج ریح کا وسوسہ تھا ”ایقطع الصلاة؟“ کہ وہ نماز کو توڑ دے تو آپ ﷺ نے فرمایا ”لا حتی یسمع صوتا أو یجد ریحاً“ نہیں، یعنی محض خروج ریح کا وسوسہ ہو تو نماز نہ توڑے یہاں تک کہ وہ آواز سنے یا بو محسوس کرے۔ آواز کا سننا یا بو کا محسوس کرنا، یہ کن یہ ہے یقین حدیث سے تو جب یقین نہ ہو تو محض وسوسہ کی بنیاد پر نماز کو قطع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی بات آگے دوسری روایت میں بیان کر دی۔ ”وقال ابن أبی حفصۃ، عن الزہری : لا

وضوء إلا فیما وجدت الريح أو سمعت الصوت“

پھر ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نقل کی ہے

۲۰۵۷۔ حدثنا أحمد بن المقدم العجلی : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوی : حدثنا هشام بن عروہ، عن أبیہ، عن عائشة رضی اللہ عنہا : أن قوما قالوا : یا رسول اللہ، إن قوما یأتوننا باللحم لاندري أذکروا اسم اللہ علیہ، أم لا؟ فقال رسول اللہ ﷺ ((سموا اللہ علیہ وکلوه)) [انظر : ۵۵۰۷، ۷۳۹۸]۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”ان قوما یأتوننا باللحم“ یعنی ایک قوم ہے جو ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں۔

”لاندري أذکروا اسم اللہ علیہ أم لا“۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ذکر کرتے وقت گوشت پر اللہ کا نام لیا جائے یا نہیں لیا، یعنی شرعی طریقہ سے ذکر کیا یا نہیں کیا۔ تو آیا ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟

اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ یہاں بھی دل میں شبہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا۔ یہ دونوں حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں شبہ کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

شبہات کی قسمیں

ان مختلف احادیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ ہے کہ دل میں جو شبہ پیدا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔

ایک قسم شبہ کی وہ ہے جو ناشی عن دلیل ہو یعنی کوئی دلیل ہو جس سے وہ شبہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ دلیل دوسری دلیل کے مقابلہ میں مرجوح ہو لیکن فی نفسہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس شبہ کا اعتبار ہے اور اس شبہ کی وجہ سے تنزیہ اور احتیاط تقویٰ کا تقاضا ہے۔

دوسری قسم شبہ کی وہ ہے کہ جو ناشی عن غیر دلیل ہو یعنی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ شبہ نہیں ہوتا، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس صورت میں وسوسہ کی وجہ سے کسی جائز کام کو ترک کرنا تقویٰ کا تقاضا نہیں بلکہ ایسے وسوسہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کرے بلکہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دے۔

امام بخاری رحمہ اللہ پہلے ان دو باتوں میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بیشک نبی کریم ﷺ نے شبہ سے بچنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ شبہات سے بچنے کا حکم تو دیا ہے لیکن وساوس سے بچنے کا حکم نہیں دیا۔ اس لئے وسوسہ کو شبہ سمجھ کر اس سے بچنا شروع نہ کر دینا۔

وسوسہ اور شبہ میں فرق

شبہ اور وسوسہ میں فرق یہ ہے کہ شبہ ناشی عن دلیل ہوتا ہے اور وسوسہ غیر ناشی عن دلیل ہوتا ہے۔

الیقین لا یزول بالشک

وسوسہ کے باب میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کو خروج ریح کا وسوسہ آ گیا یا شک پیدا ہو گیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یعنی نماز کو چھوڑنا نہیں چاہئے۔ اس لئے کہ طہارت کا پہلے سے یقین تھا اور قاعدہ ہے کہ ”الیقین لا یزول بالشک“ کسی شک کی وجہ سے اس یقین کو زائل نہیں کیا جاتا، اب دس میں جو وسوسہ آرہا ہے اور وہم پیدا ہو رہا ہے یہ وہم غیر ناشی عن دلیل ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں، نماز ترک نہ کرے۔ کیونکہ نماز شروع کر چکا ہے تو جب تک نماز کو قطع کرنے والی قطعی چیز نہ آئے اس وقت تک نماز میں استمرار واجب ہے، لہذا قطع کرنا جائز نہیں، البتہ خارج صلوٰۃ کی حالت

اور یہ بے چینی اور رنج میں آئی تو کوئی شک پیدا ہوا اور اس کی بنیاد محض وہم نہ ہو بلکہ کوئی حُرکت محسوس ہوئی اور ایسا لگا کہ کوئی قسم کا رنج سوائے تو یہ ایک شبہ ناشی عن دلیل ہے اور خارج صلوٰۃ میں ہے۔ اس میں بے شک احتیاط یہ ہے کہ آئی وضو کا عذر اور یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران اس احتیاط پر عمل کرے گا تو اور عمل خلاف احتیاط موجد لگا اور وہ یہ ہے کہ تحریمہ شروع کرنے کے بعد بغیر عذر شدید کے اس کو قیام کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے وہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔

وہم کا علاج

ایک چار کی قومی ہے جو دوسرا شکار ہو جاتی ہے ان کو یہ وقت وضو کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ دینا کہ میں نے آپ کو غلط سمجھ لیا ہے۔ قطعاً یہ تھا کہ چاہے ہم بغیر وضو کیے نماز پڑھیں اس کا میں ماننا ہے۔

اسی طرح حدیث میں دوسرا مسئلہ جو بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے پاس کوئی چیز لے کر آتی ہیں اور میں نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے وضو کیا ہے یا نہیں، لہذا یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ شاید انہوں نے وضو نہ کیا ہو۔ یہ شبہ ناشی عن غیر دلیل ہے۔ لیکن یہ مسئلہ خارج اس سے ہے کہ وہ وضو کرے یا نہ کرے۔ اہل حق کے لئے یہ ہے کہ ”ظنوا بالمسلمین خیراً“ لہذا ایک مسلمان کی حالت کو اثریت کے مطابق ہی مومنوں کی جانے کا۔ اب تمہارے دل میں جو شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ بغیر ہم بند پڑھے ذات مراد یہ شبہ ناشی عن غیر دلیل ہے اور دوسرا مسئلہ ہے۔ لہذا ہم بند پڑھو اور مومنوں کی شان و کرامت کے لحاظ سے اس کی تکمیل آئے گی۔

تقویٰ اور غلو میں فرق

ایک تقویٰ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے۔ اور تقویٰ میں اتنا ہے جتنی مومنوں کے اور ایک غلو ہوتا ہے اور غلو مذموم ہے۔ ”لا تغلوا فی دینکم“ اور غلو یہ ہے کہ شبہ غیر ناشی عن دلیل سے اور اس کی بنا پر حدیں شیعہ کو تراکب کیا جائے، لہذا شبہات غیر ناشی عن دلیل سے پرہیز کرنا یہ غلو فی الدین ہے اس لئے کہ سب شریعت نے روایت کی جازت دے دی اور اس کے خلاف کوئی شبہ ناشی عن دلیل موجود نہیں تو اب سیدھا کام یہ ہے کہ اس پر عمل کرو زیادہ عقلی بننے کی کوشش اور اس کا دھوا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حدود میں رسوا اور حدود کے اندر رہ کر کام کرنا اس سے آگے بڑھو کہ تو غلو فی الدین ہوگا۔ مثلاً بعض لوگ کسی جگہ جا کر کھانا نہیں کھاتے کہ شاید یہ کھانا حرام ذریعے سے آیا ہوگا کہتے ہیں کہ خواہ کچھ کھائیں گے، یہ بات اصل میں غلو فی الدین ہے اور دوسرے مسلمان بھی یوں کے

مرا تھو بدنامی پر مبنی سے جوئی غصہ مذموم ہے اس، اسے اس قسم کے غلو کا اعتبار نہیں۔

شبہات ناشی عن دلیل سے بچنے کا اصول

جہاں شبہات ناشی عن دلیل ہوں وہاں شبہات سے بچنا مستحب ہے یا واجب؟

ن کا اصول یہ ہے کہ اگر اصل اشیا میں اباحت ہو اور حرمت کا شبہ پیدا ہو جائے اور وہ شبہ ناشی عن دلیل ہے تو اس شبہ کے نتیجے میں اس مباح چیز کا ترک کرنا واجب نہیں ہوتا بلکہ مستحب ہوتا ہے اور تقویٰ کا تقاضا بھی یہی ہے۔

اگر اصل اشیا میں حرمت ہو اور پھر شبہ پیدا ہو جائے اور شبہ ناشی عن دلیل ہو تو اس صورت میں اس شبہ سے بچنا واجب ہے محض مستحب نہیں۔ اب ان واقعات کو دیکھیں جو امام بخاری نے روایت میں بیان کیے ہیں۔

پہلا واقعہ عقبہ بن رزح سے ہے کہ انہوں نے کھجور کا ایک ٹوکڑا ہذا نکال کر کھانے کے نتیجے میں خاہر اور اصل یہ تھا کہ وہی توان ان کے لئے جس میں یمنین ایک عورت نے آکر کہہ دیا کہ یہ حرام ہے کیونکہ میں نے وہ دھپا دیا ہے لیکن یہ جہت شرعیہ نہیں تھی، ہذا اس کے لئے سے بابت اصل یہ تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ لہذا ان کے لئے جو تھا کہ اسے اپنے پاس رکھتے یمنین حضور ﷺ نے فرمایا کہ چونکہ شبہ پیدا ہو گیا اور شبہ بھی ناشی عن دلیل ہے کہ نومذمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے وہ دھپا دیا ہے وہ دلیل ہے کہ جہت شرعیہ کے مقام تک نہیں پہنچی لیکن شبہ پیدا کرنے کے لئے کافی ہے، ہذا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”وکیف وقد قیل“ چھوڑ دو۔

قعدہ ابوذر لفراش اور قیافہ پر عمل

عبداللہ بن زید کے واقعہ میں اصل یہ تھا کہ بچہ زمعد کا ہوا۔ الولد لفراش کے قعدہ کے مطابق اصل یہ ہے کہ جب کسی مولیٰ کی کنیز کے پاس بچہ پیدا ہوتا تو اس مولیٰ کا ہوک، اصل کا تقاضا یہ ہے لیکن شبہ پیدا ہوا اور چیزوں کے اشتراک سے۔ ایک تو عقبہ بن ابی وقاص کا دعویٰ اور دوسرا قیافہ کی رو سے بچے کا اس کا ہم شکل ہونا، تو قیافہ عمر چہ جہت شرعیہ نہیں جس کی وجہ سے شبہ پیدا ہوا لیکن ایک شبہ پیدا کرنے کے لئے کافی ہے۔

اور وہ شبہ ناشی عن دلیل ہے کیونکہ قیافہ شبہ معتبرہ پیدا کرتا ہے ہذا اصل کا اعتبار کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ بچہ کا زمعد کا ہے اور شبہ کا اعتبار کرتے ہوئے آپ ﷺ نے حضرت سودہ کو حکم دیا کہ پردہ کر دو۔ لہذا اعتبار اصل کا یہ بچنے کا جو حکم ہو رہا ہے وہ احتیاطی ہے۔

جانور میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہو۔ جانور میں اصل بابت نہیں ہے بلکہ جانور میں اصل حرام ہونا ہے۔ تو جب تک یہ ثبوت نہ ہو جائے دلیل شرعی سے کہ اس کو شرعی طریقہ پر ذبح کیا گیا اس وقت تک آدمی کے

سے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ تو شکار جو تھا اصد حرام تھا۔ جب تک دلیل شرعی سے اس کا ذبح ہونا ثابت نہ ہو جائے کہ تمام انہوں نے ہم اللہ پر کھڑے رہ کر پھوڑا کر یہی جائز کر دیا تو دلیل شرعی ثابت ہو جاتی لیکن وہاں جائز دیکھا کہ دوسرا کئی بھی کھڑا ہے اور احتمال ناشی عن دلیل اس بات کا پیدا ہو کہ شاید اس کتے نے راتوں رات اس صورت میں اصل حرمت تھی اور حاکم کے واقع ہونے میں شبہ ناشی عن دلیل پیدا ہو گیا، لہذا اس مشتبہ سے بچنا واجب ہے۔

یاد رکھنے کے اصول و قواعد

ان احادیث سے بعض اپنے اصول و قواعد نکالے ہیں جو یاد رکھنے کے ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ انہی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

وہ یہ ہیں کہ جہاں اصل اشیاء میں باحت ہو، حرمت کا شبہ پیدا ہو جائے وہاں اس سے بچنا محض مستحب ہے فرض نہیں، واجب نہیں۔ اور جہاں اصل اشیاء میں حرمت ہو، پرچہ صحت کا شبہ پیدا ہو جائے تو اس سے بچنا واجب ہے۔

سوال: کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضرت عائشہؓ نے اپنی جو عورت وراثت سے برتنی تھی اس میں اصل حرمت تھی اور ان کو پتہ نہیں کہ یہ شرعی طریقہ سے ذبح کیا گیا یا غیر شرعی طریقہ سے تو شبہ پیدا ہوا یا یہ ایک شکی میں جس کی اصل حرمت تھی؟

جواب: وہاں بات یہ تھی کہ شبہ ناشی عن غیر دلیل تھی۔ کیونکہ جب مسلمان وراثت سے برتنے سے تو پھر اصل یہ ہے کہ وہ مباح اور حلال ہوگا۔ ہذا یہاں ۔۔۔ سے پیدا نہیں ہوئی۔

اب یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ہمارے دماغ میں بہت سے مشتبہات پھیل گئے ہیں، ان مشتبہات میں جنہی ان اصولوں کے مطابق عمل کرنا چاہئے کہ جہاں اصل اشیاء میں باحت ہو، اور شبہ غیر ناشی عن دلیل پیدا ہو جائے تو وہ محض وسوسہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں اور جہاں اصل اشیاء میں باحت ہے اور شبہ ناشی عن دلیل پیدا ہو جائے وہاں اس شکی سے بچنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے لیکن وہ اپنے عمل کی حد تک مستحب ہے یعنی اپنے عمل میں آدمی احتیاط کرے یہ بہتر اور مستحب ہے۔ لیکن لوگوں میں اس کی تشہیر کرنا اور اشتہار چھاپنا یہ صحیح نہیں اس سے خواہ مخواہ تشویش پیدا ہوگی اور دوسرے آدمی جو اس احتیاط پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ان پر تکلیف بھی نہیں، یہ کہنا کہ وہ تو ایسے غیر محتاط ہیں تو جب اللہ نے حرام نہیں کیا تم کہاں سے داروغہ بن کر آگئے ہو کہ اس کے منہ پر اعتراض اور تکلیف شروع کر دو۔

اور جہاں اصل اشیاء میں حرمت ہو اور شبہ غیر ناشی عن دلیل ہو تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں اور جہاں

شیاء میں صل حرمت ہو ورشہہ ناشی عن دلیل ہو تو اس صورت میں اس سے بچنا واجب ہے، یہ صوں ہیں۔
 ہمارے دور میں بے شمار اشیاء ایسی پھیل گئیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان میں فلاں حرام منصفہ
 کی آمیزش ہے ورلوگ مشہور بھی کرتے رہتے ہیں۔

اس میں چند اصوں ہاتیں سمجھنے کی ہیں: بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں شبہ پیدا ہو یا تبلیغ شروع
 کر دیتے ہیں، اشتہار چھپنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو استعمال مت کرنا، خبردار! کوئی مسلمان اس کو استعمال نہ
 کرے۔ دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جو یہ ابتدائی بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کہاں تک ہم اس کی تحقیق میں
 پڑیں گے۔ اگر ہم اس تحقیق میں پڑیں گے تو پھر ہمارے لئے کوئی چیز صلاں نہ رہے گی۔ ہند چھوڑ دوں سب کھاؤ۔

اعتدال کا راستہ

اس کے نتیجہ میں ایک طرف فرط ہو گا دوسری طرف تغریہ ہوگی۔ ہذا شریعت و ران صولوں کی روشنی میں
 جو میں نے بتوائے ہیں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ اس اصل کی طرف رجوع جس شے کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس
 کی اصل باحت ہے، تو جب تک یقین سے یا کم از کم ظن غالب سے اس شے میں مباح کے اندر کسی صرح کی حرامی کی
 شکوہیت معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک اس شے کے استعمال کو حرام نہیں کہیں گے، ورنہ اس کی حرمت کا فتویٰ دیں
 گے، نہ اس کی حرمت کی تبلیغ کریں گے اور نہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کریں گے۔ اب ذیل روٹی
 ہے اصل باحت سے جب تک یقین سے معلوم نہ ہو جائے یا ظن غالب سے معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی حرامی
 شامل کی گئی ہے اس وقت تک حلاں سمجھیں گے۔ اگر کوئی کھارہا ہے نہیں روئیں گے۔ ہاں یقین سے معلوم ہو جائے یا
 ظن غالب سے معلوم ہو جائے کہ اس خاص ذیل روٹی میں جو میرے سامنے ہے اس خاص بسکٹ میں جو میرے
 سامنے ہے کوئی حرامی شامل ہوئی پھر بیشک اس سے پرہیز واجب ہے۔ محض یہ عمومی بات کہ بعض اوقات ذیل روٹی
 پر مردار کی چربی لگائی جاتی ہے اس عمومی بات کی وجہ سے حرمت کا فتویٰ نہیں دیں گے۔

اور جب یہ بات معلوم ہو کہ اس مباح اصل شے میں بعض مرتبہ حرامی کی آمیزش ہو جاتی ہے
 اور بکثرت نہیں ہوتی ہے دونوں باتیں ممکن ہیں۔ تو اب اس کی تحقیق و تدقیق میں غلو کرنا بھی مناسب نہیں۔
 اگر کوئی تحقیق اپنے طور پر احتیاط کے لئے اور اپنے عمل کے لئے کرے تو اچھی بات ہے لیکن عام لوگوں کو
 اس سے بالکل منع کرنا درست نہیں۔

غلو سے بچنے کی مثال

موطاً امام مالکؒ میں ہے کہ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاصؓ رضی اللہ عنہ جنگل میں جا رہے تھے وضو کی

نہ ورت پیش آنی تا یہ خوش کے پاس کے۔ حضرت نے ارادہ کیا کہ یہاں سے منسوب کریں تو تنہ میں وہ خوش
 والا چلا آ رہا تھا حضرت عمرؓ نے اس سے پوچھا یا صاحب الحوض هل ترد حوضک
 السباع؟ یعنی اس خوش والے یا تمہارے اس خوش پر پانی پینے کے تارندے آتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عمرؓ
 بن مسعودؓ کا مقصد یہ تھا کہ مردندے یہاں پانی کے آتے ہیں تو یانی تھوڑا ہے تو نجس ہوگا اور ہمارے
 لئے وضو کرنا جائز نہ ہوگا۔ تو حضرت فاروقؓ نے زور سے آزدی ”یا صاحب الحوض
 لاتنصبونا“ یعنی اس خوش کے ہمیں مت بتانا۔ کوئی نہ ورت نہیں ہمیں تم سے بچنے کی کہ اس پر رندے
 آتے ہیں یا نہیں آتے۔

جب دونوں احمق ہیں ورنہ سب جی یہ ہے کہ پانی حاکم ہوگا ہند وضو، مرو اور خو وخواہ تحقیق میں پڑنے

کی کیا ضرورت ہے؟

﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾

[المائدہ: ۱۰۱]

ترجمہ مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھوں جاویں تو تم کو
 بری کہیں۔

نہینا عن التعمق فی الدین

حضرت عمر فاروقؓ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ یمن سے پہلے رات تھے وہ یہ بات دُوروں میں
 مشہور تھی کہ ناپہلوں کو پیشاب میں رنگا جاتا ہے اور پیشاب میں اس نے رنگتے ہیں کہ ان کا رنگ اور پختہ
 ہو جائے تو حضرت عمرؓ نے ارادہ کیا کہ ذرا مصیبت کریں اور یمن کی کو بھیج کر کہ واقعی یہ پیشاب میں رنگتے
 ہیں یا نہیں۔ پہلے ارادہ بھیجنے کا کیا پھر فرمایا کہ ”نہینا عن التعمق فی الدین“ ہمیں دین میں تعمق سے منع کیا
 گیا، ہذا نہیں بھیجی۔^۹

اگر معلوم ہو کہ ایسے مواقع میں جہاں امتلاء مہو، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آدمی تحقیق و تدقیق
 میں زیادہ پڑوے کے لئے تنگی پیدا کرے جب کہ اصل شیا میں اباحت ہے تو اس کو ناجائز نہ بناؤ۔

”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں یہ مسئلہ نما ہے کہ ایک مفتی صاحب سے کسی نے آکر کہا کہ آپ ساری دنیا کو
 طہارت و نجاست کا فتویٰ دیتے ہیں اور آپ کے پاس جو دھوئی، دھوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے حوض ہیں اور اس

۱۸۔ موطا امام مالک، باب الطہور للوضوء، ص ۱۷

۱۹۔ الموافقات، ج: ۲، ص: ۸۷، والعروغ، ج: ۳، ص: ۳۹۷

میں کتنے پہلے اکٹھے جا کر دھوئے جاتے ہیں جس سے وہ پہلے بچس ہو جاتے ہیں کیونکہ پھلے چھلے حوض میں مفتی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یک دن اتفاق سے وہاں سے گزرے وہ آدمی بھی ساتھ تھا کہنے لگا کہ حضرت دیکھیں یہ حوض کتنے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں اس میں آپ کے پہلے دھلتے ہیں۔

اب جو مفتی صاحب نے دیکھ لیا کہ حوض چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس دھوبی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ان حوضوں میں کوئی بر حوض بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ایک ہے، باقی سب چھوٹے ہیں ایک میں نے بڑا بنا رکھا ہے، تو کہا کہ دکھاؤ کہاں ہے؟ دیکھا تو ایک حوض تھا جو درودہ سے زیادہ تھا، بڑا حوض تھا کہاں بھیک نہ ہمارے پہلے اسی میں دھلتے ہیں۔

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَشْرَبْ مَرَارًا عَلَى الْقَذَى

ظلمت و ای الناس تصفو مشاربہ

جو روٹی کھاتے ہو اور اس کی طہارت و نجاست کی تحقیق میں پڑ جاؤ گے تو بھوکے مر جاؤ گے، اس واسطے کہ جب یہ گندم کھیتوں سے نکلتی ہے تو اس سے یہ بھوسا الگ کرنے کے لئے پھیلایا جاتا ہے، کچھ میل اس کو روندتے ہیں اور اپنی سرری ضروریات اسی گندم میں پوری کرتے ہیں یعنی ان کا پیشاب پاخانہ وغیرہ سب اسی میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اس گندم کی تصحیر کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا اور وہ گندم بازار میں بکتی ہے اسی کا آنا بنتا ہے اور اسی آٹے سے روٹی پکتی ہے۔ اور اس تحقیق میں پڑ جاؤ کہ یہ جو روٹی میں کھارہا ہوں کہاں سے آئی، کون سی چٹنی میں پیسی، وہاں پکی میں گندم کہاں سے آئی، کون سے کھیت سے آئی، اس کو کس طرح روند گیا اور بیوں نے اس میں کیا کیا کارروائی کی تھی تو اور اس تحقیق میں پڑ گئے تو بھوکے رو جاؤ گے۔

لہذا جن اشیاء میں اصل اباحت ہے ان میں اگر کسی ناجائز شے کی آمیزش کا شبہ پیدا ہو جائے تو اس کی زیادہ تحقیق میں پڑنا واجب نہیں بلکہ آدمی اس مفروضہ پر عمل کر سکتا ہے چونکہ اصل اس میں اباحت ہے اور کسی حرام شے کی آمیزش یقینی اور قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، لہذا میں کھاؤں گا اور اگر تعلق احتیاط کرے اور اس سے پرہیز کرے تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس کو اپنی ذات تک محدود رکھے اس کو دعوت و تبلیغ کا موضوع نہ بنائے اور دوسروں پر اس کی بناء پر تکلیف بھی نہ کرے۔

لیکن جن اشیاء میں اصل حرمت ہے ان کی تحقیق ضروری ہے مثلاً گوشت اس میں اصل حرمت ہے لہذا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے یا ایسے کتابی نے ذبح کیا ہے جو شرعاً شرعیہ کی پابندی کرتا ہے اس وقت تک اس کو کھانا ناجائز نہیں ہے۔

چنانچہ مغربی ملکوں میں جو گوشت بازاروں میں ملتا ہے وہ گوشت غیر مسلموں اور اکثر و بیشتر نصاریٰ کا ذبح کیا ہوا ہوتا ہے۔ نصاریٰ نے اپنے مذہب اور اپنے طریقہ کار کو بالکل خیر باد کہہ دیا ہے اور اس میں پہلے جن

شرائیاں غیر کا۔ نہ سو اترتے تھاب وہ ان کا لی ڈ نہیں کرتے۔ ہذا اس کا کھانا جائز نہیں، اس میں تحقیق و جب ہے۔ اگر یہ مہربانہ پتہ تک کیا کہ مسلمان کا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے کہ حد ہے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث آج کے ”سموا اللہ وکلوه“ یہ عذر الی کاراستہ ہے جو اصول شرعیہ سے مستنبط ہے۔ اس سے ادھر یا ادھر دونوں طرف افراط و تفریط سے جس سے بچنا واجب ہے۔“

(۷) باب من لم یبال من حیث کسب المال

۲۰۵۹۔ حدثنا آدم : حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال : ((يأتى على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه ، أمن الحلال أم من الحرام؟)) [أنظر : ۲۰۸۳]۔

حدیث کا مفہوم

یعنی : زمانے کی خبر دی گئی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو چیز اس نے حاصل کی ہے وہ حلال ہے یا حرام۔
حضور اقدس ﷺ ایسے زمانے میں یہ بات فرما رہے ہیں جب ہر شخص کو حلال و حرام کی فہم نہ ہوگی۔ گویا کہ ایک وعید بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ زمانہ خراب زمانہ ہوگا (اللہ بچائے) ہمارے زمانے میں یہ حالت ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو حلال و حرام کی پرواہ نہیں رہی۔

(۸) باب التجارة فی البزوغیرہ،

وقوله عز وجل :

﴿رَجُلًا لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور : ۳۷]

وقال قتادة : كان القوم يتابعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله.

۱۔ عمدة القاری، ج ۸، ص ۳۱۰-۳۱۱، وقصص الباری، ج ۳، ص ۱۹۸.

۲۔ وفی سنن النسائی، کتاب البیوع، رقم: ۴۷۸۸، ومسند أحمد، باقی مسند المکثرین، رقم: ۹۲۴۷، وسنن

الدارمی، کتاب البیوع، رقم: ۲۴۲۲.

باب کی تحقیق

ایک نسخے میں یہاں ”بز“ لڑاکے ساتھ ہے اور بز پکڑے کو کہتے ہیں معنی یہ ہونے کہ پکڑے کی تجارت کرنا۔
نہیں اگر یہ معنی مردے جائیں اور یہ نسخہ صحیح قرار دیا جائے تو جو حدیثیں اس باب کی تشریح ہیں اس میں
خاص طور سے پکڑے کی تجارت کا کوئی ذکر نہیں تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ احادیث باب کے ساتھ مصدقہ بقت نہیں ہے۔
اس کا جواب اس نسخے والوں نے یوں دیا ہے کہ اس میں عام تجارت کا ذکر ہے، لہذا عام تجارت
پکڑے وغیرہ کو بھی شامل ہے، اس لحاظ سے مصدقہ بقت ہوگی۔

دوسرے نسخے میں بز نہیں بلکہ بر ہے معنی ”ز“ کے بجائے ”ر“ ہے ”ابواب التجارة فی البر“ خشکی
میں تجارت کرنا۔ اور یہ نسخہ زیادہ رائج معلوم ہوتا ہے، کیونکہ امام بخاری نے آگے ”باب التجارة فی
البحر“ کا باب قائم فرمایا ہے لہذا بحر کا بحر کے مقابلے میں۔ نایہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، اس صورت میں
پکڑے کا کوئی ذکر نہیں۔

﴿وَرَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ وقال قتاده. قد دہ نے اس کی تفصیل
اس طرح فرمائی کہ ”كان القوم يتبايعون ويتجرون“ لو بیع وشراء، اور تجارت کرتے رہتے تھے۔
”ولكنهم اذا نابهم حق من حقوق الله“ مین جب اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق ان کے سامنے آتا۔
نابہ کے معنی ہیں سامنے آنا، پیش آنا، ﴿لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ یعنی بیع یا تجارت
ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یہاں تک کہ اس کو ادھر دیا جائے مثلاً نماز کا وقت یا تو پھر تجارت کو چھوڑ
کر نماز کی طرف چلے گئے قرآن کریم نے اس آیت میں ان کی تحریف فرمائی ہے۔

۲۰۶۰، ۲۰۶۱۔ حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار،
عن أبي المنهال قال: كنت أتعرف في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضی اللہ عنہ فقال: قال النبي ﷺ ح.
وحدثني الفضل بن يعقوب: حدثنا الحجاج بن محمد: قال ابن جريج: أخبرني
عمرو بن دينار و عامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن
أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرین علی عهد رسول الله ﷺ فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف،
فقال: ((إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيأ فلا يصلح)). [الحديث: ۲۰۶۰، أنظر: ۲۱۸،
۲۴۹۷، ۳۹۳۹]؛ [الحديث: ۲۱۶۱، أنظر: ۲۱۸۱، ۲۴۹۸، ۳۹۴۰] ۲۲

صرف کی تجارت

نہایت میں حضرت براء اور زید بن رقم رضی اللہ عنہما کا صرف کی تجارت منقول ہے، جنہوں نے بیع سے یا سونے کی چاندی سے یا چاندی کی چاندی سے، انہوں نے رسول کریم ﷺ سے بیع صرف کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے بتایا کہ اگر یہ بید ہو تو کوئی حرج نہیں ورنہ سنا ہو تو یہ جائز نہیں۔ اس سے اس صرف اشارہ کر دیا کہ اگرچہ یہ حضرات صرف کے تاجر تھے اور سود کی تعلیمات آنے سے پہلے جو صرف کے تاجر ہوتے تھے وہ ان احکام کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ یہ بید ہونے لگے ہو، لیکن جب رسول کریم ﷺ نے فرمادیا کہ یہ بید ہونا چاہئے نہ نہیں ہے، تو ان حضرات نے پھر اس کو ترک کر دیا۔ ائمہ اس سے ان کی تجارت کا اثر پہلے کے مقابلے میں سمجھ گئی، پہلے جو منافع حاصل کرتے تھے وہ منافع حاصل ہونا بند ہو گیا، لیکن انہوں نے نبی کریم ﷺ کے ارشاد پر عمل کیا تو گویا تجارت نے ان کو اللہ کے ذریعے غافل نہیں کیا۔

(۹) باب الخروج فی التجارة.

وقول الله عز وجل: ﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ۱۰]

۲۰۶۲۔ حدیثی محمد: أخبرنا مغلہ بن یزید: أخبرنا ابن جریج، قال: أخبرني عطاء، عن عبيد بن عمير: أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكانه كان مشغولاً. فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: قد رجع، فدعاه فقال: كنا نؤمر. بذلك، فقال: تأتيني على ذلك بالينة. فأنطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفى على هذا من أمر رسول الله ﷺ؟ الهانی الصفق بالأسواق. یعنی الخروج إلى التجارة. [النظر: ۶۲۵، ۴۳۵۳] ۲۳

عبيد بن عمير رحمہ اللہ

حضرت عبيد بن عمير تابعین میں سے ہیں ان کو قاضی اہل مکہ کہا جاتا ہے یعنی یہ اہل مکہ کے قاضی تھے۔

۲۳۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الآداب، رقم ۳۰۱۰، وسنن ابی داؤد، کتاب الادب، رقم ۳۵۱۰، ومسلم

احمد، أول مسند الکوفيين، رقم ۱۸۶۹۹، ۱۸۷۰، موطأ مالک، کتاب الجامع، رقم ۱۵۲۰

حدیث کا مطلب

کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ نے حضرت عمر ؓ کے گھر پر ان سے اجازت طلب کی تو ان کو اجازت نہیں دی گئی یعنی کوئی جواب اندر سے نہیں آیا اور غائبایہ لگتا ہے کہ حضرت عمر ؓ ہی کا میں مشغول تھے، اس واسطے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ کے استاذان کا جواب نہیں دیا تو حضرت ابو موسیٰ ؓ دوت کے گئے۔

مسنون طریقہ یہی ہے کہ تین مرتبہ استاذان (اجازت طلب) کرے۔ اگر اس میں جواب آجائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلا جائے۔

تھوڑی دیر بعد حضرت عمر ؓ گھر آئے اور کہا کہ کیا میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سنی تھی؟ یعنی تھوڑی دیر پہلے عبداللہ بن قیس (ابو موسیٰ اشعری ؓ) کی آواز آئی تھی وہ اجازت مانگ رہے تھے، لوگوں سے کہا کہ ان کو بلا لو یعنی آنے کی اجازت دے دو وگرنہ بتایا کہ وہ تو واپس چلے گئے، حضرت عمر ؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ کو بلایا اور پوچھا کہ واپس کیوں چلے گئے تھے؟

حضرت عمر ؓ کا اظہار حسرت

ابو موسیٰ اشعری ؓ نے کہا کہ ہمیں اسی کا حکم دیا جاتا تھا جیسا کہ رسول کریم ؐ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جا کر پہلے استاذان کرو، اگر تین مرتبہ استاذان کرنے کے باوجود جواب نہ آئے تو پھر واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ یہ جو حدیث آپ رسول کریم ؐ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس پر بینہ (دلیل) پیش کرو، جیسا کہ گواہی دے، حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ انصاری ایک مجلس میں چلے گئے اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ یہ قصہ ہو گیا، (یعنی میں نے حضرت عمر ؓ سے کہا کہ حضور ؐ نے یہ حکم دیا ہے اس واسطے میں واپس چلا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بینہ لے کر ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا)۔

انصاری نے کہا کہ حضور اقدس ؐ کا یہ ارشاد مشہور و معروف ہے، آپ کے لئے اس معاملے میں ہم میں جو سب سے کمسن ہیں یعنی حضرت ابوسعید خدری ؓ وہ جا کے گواہی دے دیں گے۔ (تاکہ حضرت عمر ؓ کو پتہ چلے کہ اتنے چھوٹے بچے بھی اس حدیث سے واقف ہیں) ابوسعید خدری ؓ کو وہ لے گئے تو حضرت عمر ؓ نے فرمایا کیا میرے وپر رسول اللہ ؐ کا یہ حکم مخفی رہ گیا، یعنی اپنے اوپر افسوس کے طور پر کہا کہ حضور ؐ کا یہ حکم مخفی رہ گیا، مجھے بازاروں کے اندر سودا کرنے نے غافل کر دیا یعنی میں بازار کے اندر تجارت کرنے میں مشغول رہا اور اس کی وجہ سے حضور اکرم ؐ کا یہ ارشاد سننے سے محروم رہا، میں چونکہ تجارت کے لئے نکل کے چلا جا کر تا تھا

بھی نہیں، ابھی نہیں تو بہت دن باتیں جو حضور ﷺ نے میری غیر موجودگی میں فرما دیں وہ مجھے نہیں پہنچ سکیں، میرے علم میں نہیں آ سکیں تو اس پر نہیں فسوس ہو، اور افسوس کا فہم رکھنا کہ میں اس حدیث کے سننے سے محروم رہا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد

امام بخاری نے ”ترجمة الباب“ تو فرمایا تھا ”باب الخروج الى التجارة“ یعنی تجارت کے لئے گھر سے نکلنا، لہذا اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے زمانے میں گھر سے نکل کر تجارت کیا کرتے تھے۔

صحابی کی روایت متہم ہو سکتی ہے؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے جو مطابہ کیا کہ اس حدیث کے اوپر بینہ لے کر آؤ تو بخاری یہ مطابہ عجیب سا لگتا ہے! بعض لوگ اس سے یہ غلط نتیجہ بھی نکالتے ہیں کہ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو متہم کیا یعنی تہمت لگائی کہ تم جو حدیث بنا رہے ہو یہ حقیقت میں حدیث نہیں ہے اپنی طرف سے تم نے گھڑی ہے، کیونکہ اگر یہ تہمت نہ ہو تو پھر بینہ لے کر کیا ضرورت ہے جب کہ قعدہ ہے ”الصحابہ کلہم عدول“ یعنی تمام صحابی بہ رحمہ اللہ عادل ہیں و خاص طور سے نبی کریم ﷺ کی روایت کے بارے میں عدول ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تہمت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کو کیوں قبول نہیں کیا؟ اور اس پر کیوں بھروسہ نہیں کیا؟ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کی روایت بھی متہم ہو سکتی ہے؟

یہاں تین باتیں سمجھ مانی چاہئیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ بینہ کے ال مطابہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منشا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو متہم کرنا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ”الصحابہ کلہم عدول“ کوئی بھی صحابی حضور اقدس ﷺ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کرے گا لیکن انہوں نے یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا تاکہ لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا حس ہو کہ رسول کریم ﷺ کی طرف حدیث کی نسبت آسان بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ذرا نہ ایسا تھا کہ سد مہیزی سے پھیل رہا تھا نئے نئے لوگ اس میں داخل ہو رہے تھے و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے حدیثیں بیان بھی کرتے تھے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ احادیث کے معاملے میں بے احتیاطی سے کام لیں گے اور اس بے احتیاطی کے نتیجے میں حضور ﷺ کی طرف غلط باتیں منسوب کریں گے، لہذا ان مفاد کے سد باب اور لوگوں میں حزم و احتیاط پیدا کرنے اور مصدق کو حاصل کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ فرمایا بینہ پیش کرو، حالانکہ جب کوئی صحابی روایت کر رہا ہو تو پھر فی نفسہ حدیث کو قبول کرنے کے لئے بینہ کی حاجت نہیں ہوتی۔

لہذا اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ خبر واحد معتبر نہیں یا صحی بہ سارے کے سارے عدول نہیں یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو مستحکم کیا جاسکتا ہے کہ اس نے حدیث جان بوجھ کر غلط بیان کی ہو۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں نے اندر ثابت کا جذبہ پیدا ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقصد تھا۔ اور موصلاً تک میں اس کی صداقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت نہیں لگائی۔

دوسری بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط نسبت کرنا صحی بہ کرام رضی اللہ عنہ سے ممکن نہیں۔ لیکن غیر شعوری طور پر کوئی غلطی لگ جانا یا نسیان پیدا ہو جانا یہ بھی جمید نہیں، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا اس نسیان وغیرہ کے احتمال کا بھی سد باب ہو اور لوگ تثبت سے کام میں اس واسطے ایسا کیا، اور بعد میں خود اپنے اوپر حسرت کا ظہار کیا کہ بچے بھی جانتے ہیں مگر میرے علم میں نہیں۔

یہ سلسلہ چھ عرصے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سد ذریعہ کے طور پر کیا تھا۔ یک دوسری روایت میں آتا ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو بعد میں جب اس بات کی اطلاع ملی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحی بہ کرام رضی اللہ عنہ سے حدیث کے بارے میں بینہ طلب کرنا شروع کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ”یٰ اباہن الخطاب لا تکن لن عذابا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ یعنی آپ صحی بہ کیلئے عذاب نہ بنئے، اس کا مصدب یہ ہے کہ لوگ حدیث بیان کرنے سے ڈرنے لگیں گے کہ میں حدیث بیان کروں گا، بینہ کا مطبہ ہوگا اور بینہ پیش نہ کرے گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوں گے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طریقہ کو ترک کر دیا، ابتدا میں مقصد لوگوں میں تثبت پیدا کرنا تھا۔

تیسری بات یہ ہے کہ اس سے استہزاء کی اہمیت بھی معوم ہوئی کہ اگر استہزاء ان کے نتیجے میں کوئی جواب نہ ملے یا وہ کسی امر میں مشغول ہونے کی بنا پر منے سے معذرت کرے تو یہ اس کا حق ہے، اس پر ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، اس سے قرآن کریم میں خاص طور پر فرمایا کہ:

﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ﴾

[النور: ۲۸]

ترجمہ: اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ اس میں خوب

ستھرائی ہے تمہارے لئے۔

صاحب خانہ کو کوئی ملامت نہیں کی گئی کہ تم نے کیوں اجازت نہیں دی، کیونکہ تم ملنے جا رہے ہو تو غرض تمہاری ہوئی اور جس کے پاس جا رہے ہو وہ اگر مشغول ہے، اس کو تمہاری ملاقات سے کوئی تکلیف ہوتی ہے اور

وہ اس وجہ سے آپ سے معذرت کریتا ہے تو اس پر ناراضگی نہ برمانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ نے اس بات پر کوئی برائیں منیا کہ حضرت عمر ؓ نے بیوں جازت نہیں دی، اس سے معصوم ہوا کہ جب کسی کے پاس بذوق یہ سوچ کر جو اوقات کا موقع ہوا تو اس میں گئے اور اس کی وجہ سے اس نے معذرت کرنی تو اس سے ناراض نہ ہو گئے۔

آداب معاشرت

اول تو ایسے موقع پر جانا چاہئے جہہ کمان ہو کہ جس نے پاس جا رہے ہو اس کیسے بامثل تکلیف نہیں ہوگا، پہلے سے پتہ لگاؤ کہ اس کے کیا اوقات ہوتے ہیں اور اس میں کون سا وقت ایسا ہے جو اس کیسے تکلیف کا باعث نہیں ہوگا۔

آج کل سارے ہاں آداب معاشرت بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں اور دین سے اس چیز کو بالکل خارج سمجھ لیا گیا ہے جہہ استئذان کے اوپر قرآن کریم میں دو رکوع نازل ہوئے، آج کل اس کا اہتمام نہیں، وقت ب وقت کسی کے پاس چلے گئے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کو تکلیف ہوگی یا راحت ہوگی، یہی حکم سیدیفن کا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ اس کے سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، فون کرنا دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔

دوسرے یہ کہ آدمی جا کر دیکھ بھی لیتا ہے کہ آدمی مشغول ہے کہ نہیں، لیکن یہی فون والے کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لہذا بعض اوقات وہ مشغول ہوتا ہے، آپ نے یہاں پر بھی بحث چھیڑ دی، وہاں پر اس کیسے پریشانی کا سبب بن گیا، لہذا پہلے پوچھو کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں یا کچھ منٹ لگیں گے آپ کے پاس موقع ہے یا نہیں، اگر آپ کے پاس موقع ہے تو صحیح ورنہ پھر تھوڑی دیر کے بعد کریں گے، دعوں کے اوپر بغیر استئذان کے مسط ہو جانا آداب کے خلاف ہے، اور نہ سارے ہاں یہ غلط روش پیدا ہوئی ہے اور اسے دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں۔

اب میں آپ کو کیا بتاؤں! جب گھر میں ہوتا ہوں تو بکثرت یہ صورت ہوتی ہے کہ میں دس منٹ بھی اپنا کام مکمل کر نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی نہ کوئی نہیں فون آجاتا ہے یا کوئی آدمی آجاتا ہے، کام کرنے بیٹھا ابھی ذمہ فارغ کیا، تو معلوم ہوا فون آگیا، عام طور پر یہ مسئلہ سارا دن جاری رہتا ہے رات کو سوڑھے بارہ بجے گھنٹی بج رہی ہے، بھائی کیا بات ہے؟ جناب یہ مسئلہ معصوم کرنا تھا۔

اور مسئلہ بھی ایسا نہیں جو فوری نوعیت کا ہو یعنی گھر پر جنازہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، آدمی اس کے بارے میں مسئلہ پوچھے تو ایک بات ہے؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے آپ نے میڈیفون کرنے سے پہلے گھڑی دیکھی تھی؟

جو ب دیا کہ سارھے بارہ بجے ہیں، میں نے کہا کہ سارھے بارہ بجے کسی کو فون رن مناسب ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ دیر تک جاگتے ہیں تو میں نے کہا کہ میرے جرم ہے کہ میں دیر تک جاگتا ہوں۔ ایک دن رات کو، حائل بجے فون آیا پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ صاحب آپ کی بیٹی کا نکاح ہو ہے مہرک باد وین تھی، مہرک باد دینے کیلئے، حائل بجے فون آیا تو لوگوں کو فضول ٹنگ کرنا ہوتا ہے وراستہ ان کے مسائل کو لوگوں نے دین سے خارج کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

(۱۰) باب التجارة فی البحر،

وقال مطر: لا بأس به: وما ذكره الله في القرآن لإباحته ثم تلا ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلَيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [فاطر: ۲۱] والفلک: السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد: تمخر السفن من الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلک الظام.

اس شبہ کا ازالہ کہ سمندر میں تجارت جائز نہ ہو

اس باب کو قائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ سمندر کا سفر خاصاً خطرناک ہوتا ہے اگرچہ اب اتنا خطرناک نہیں رہا جتنا پہلے ہوتا تھا، کیونکہ اس میں ہواؤں کے چلنے پر دار و مدار ہوتا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا خطرناک کام محض تجارت کی خاطر ناجیہ مدیا جائے یا نہیں؟ اور ایک روایت بھی ہے کہ:

”لا یرکب البحر إلا حاج و غازی فی سبیل اللہ“^{۲۵}

یعنی سمندر پر سواری نہیں کرتا مگر حاجی کہ حج کرنے جا رہا ہے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا تو اس میں تجارت کا ذکر نہیں، تو شبہ ہو سکتا تھا کہ تجارت کی خاطر سمندر کا سفر کرنا ناجیہ نہ ہو۔

امام بخاری نے اس شبہ کو دور کرنے کیلئے یہ باب قائم کیا کہ جس طرح خشکی پر تجارت کرنا جائز ہے اسی طرح سمندر میں بھی تجارت کرنا جائز ہے۔

مطر وراق کا استدلال

اس میں حضرت مطر وراق رحمہ اللہ کے قول سے استدلال فرمایا۔

مطر وراق تابعین میں سے ہیں چونکہ یہ قرآن کریم کے نسخے لکھا کرتے تھے اس واسطے ان کو وراق

۲۵ سنن البیہقی الکبریٰ ج ۲، ص ۳۳۳، و سنن ابی داؤد ج ۳، ص ۶۰، رقم ۲۳۸۹، مطبع دار الفکر،

بیروت، و مصنف ابن ابی شیبہ ج ۴، ص ۲۱۳.

کہتے ہیں۔ ۲۶

مطہ وراق کہتے ہیں کہ سمندر میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں، درندہ تارک و تعدی نے قرآن کریم میں ناحق اس کا ذکر نہیں کیا مطہ وراق نے اس طرح استدلال کیا کہ قرآن کریم میں تجارت فی بحر کا ذکر ہے تو اس کا ذکر حق نہیں کیا گیا، برحق کیا گیا ہے، اور آیت تلاوت کی

﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ ترجمہ دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد تجارت ہے۔ ہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کے ذریعے تجارت کرنے کا ذکر فرمایا۔

آگے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی عادت کے مطابق آیت کے چھ الفاظ کی تشریح فرماتے ہیں کہ ”الفلک السفن“ کہ فلک کشتیوں کو کہتے ہیں ”الواحد والجمع سواء“ یعنی فلک کا لفظ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے، ”وقال مجاهد تمخر السفن من الريح“ مواخر کے لفظ کی تفسیر و تشریح مروی کہ مخر ”مخر بمخر“ کے معنی ہوتے ہیں کہ پھر رونا تو مخر سے نکلتے ہیں ”تمخر السفن الريح“ کہ کشتیاں بھی ہوائ کو پھڑکتی ہیں، یہاں پر من زائد ہے تو معنی ہو۔ ”تمخر السفن من الريح“ کشتیاں ہوائ کو پھڑکتی ہیں۔

بعض لوگوں نے کہا کہ ”من“ سبب ہے و مخر کا مفعول یہ محذوف ہے وروہ ہے، یعنی ”تمخر السفن الماء من الريح“ کشتیاں ہوائ کے سبب سے پانی کو پھڑکتی ہیں، ”ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلک العظام“ اور ہوا کو نہیں پھاڑتیں کشتیوں میں سے کوئی کشتی مگر بڑی بڑی کشتیاں یعنی چھوٹی کشتی تو آرام سے چل جاتی ہے اور پانی کو پھڑکا دیا اور ہوا کو پھاڑنا اس کی بڑی کشتیوں کو ضرر دہکتی ہے۔

یہاں یہ کہنا مقصود ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ ”تری الفلک فیہ مواخر“ اس سے مراد بڑی کشتیاں ہیں، کیونکہ بڑی کشتیاں عام طور پر تجارت کے لئے استعمال ہوتی ہیں، اس لئے کہ ان میں سارے سامان دکر لے جایا جاتا ہے محض ایسے ہی سفر کرنے کے لئے بڑی کشتی استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ اول تو سمندر کا سفر محض سفر کی خاطر سب تھا؟ زیادہ تر تجارت کی غرض سے تھا اور اگر مچھلیاں پکڑنے کی غرض سے تو وہ زیادہ تر ساحل کے پاس چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ گئے اور اس کو چلا دیا، تو بڑی کشتیوں کا استعمال تجارت ہی کی غرض سے ہوتا تھا اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ اس سے تجارت فی البحر کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

۲۰۶۳۔ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن

ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن رسول ﷺ : أنه ذکر رجلاً من بنی اسرائیل خرج فی البحر ففقی حاجته. وساق الحدیث.

حدثنی عبداللہ بن صالح : حدثنی الیث بہ. [راجع : ۱۴۹۸]

حدیث باب سے سمندر میں تجارت کا ثبوت

اہم بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تعلیقاً نقل کیا ہے اور بہت سی جگہوں پر موصوفاً بھی روایت کیا ہے، یہ کافی ثبوت حدیث ہے۔ اہم بخاری نے صرف متفقہ حصہ بیان کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ سمندر میں سفر کر کے تجارت کے لئے گیا تھا ”فقضی حاجتہ“ اور پھر تجارت کی تھی۔ یہاں حدیث کے اس حصہ کو بیان کرنے سے مقصود صرف اتنا ہے کہ حضور قدس ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا جس نے سمندر میں تجارت کی تھی، تو حضور اکرم ﷺ نے اس کی تقریر فرمائی تکیہ نہیں فرمائی، لہذا معلوم ہوا کہ سمندر میں تجارت جائز ہے۔ حدیث تفصیل کے ساتھ ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

(۱۲) باب قوله: ﴿أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ۲۶۷]

ترجمۃ الباب میں صدقہ نافلہ مراد ہے

اس باب کا ظاہری تعلق صدقات سے ہے لیکن یہاں یہ بتانے کے لئے باب قائم کیا کہ مسلمان آدمی کی تجارت کو صدقہ سے خالی نہیں ہونا چاہئے جتنی آدمی تجارت کرے اور جو کچھ کمائے اس میں سے کچھ اللہ کے لئے بھی خرچ کرے۔

یہاں پر مرد زکوٰۃ اور فرائض نہیں ہیں، اس لئے کہ زکوٰۃ اور فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں، یہاں صدقات نافلہ مراد ہیں کہ جو بھی آدمی تجارت کرے اس سے اپنا کچھ حصہ صدقات نافلہ میں بھی خرچ کرتے رہنا چاہئے۔

۲۰۶۵۔ حدثنا عثمان ابن أبی شیبۃ قال : حدثنا جریر عن منصور ، عن أبی وائل ، عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت : قال النبی ﷺ : ((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت ، ولزوجها بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا))۔ ع

نسخہ ولی صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، رقم: ۱۷۰۰، وسنن الترمذی، کتاب الزکوٰۃ عن رسول اللہ، رقم: ۲۰۸، وسنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ، رقم: ۱۴۳۵، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، رقم: ۲۲۸۵، ومسند احمد، باقی مسند الانصار، رقم: ۲۳۰۴۲

حدیث کی تشریح و مراد

چنانچہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ عورت جب اپنے گھر سے کھانے میں سے کوئی نقدہ دیتی ہے بشرطیکہ وہ اس کے ذریعہ فساد پھیلانے والی نہ ہو یا خراب کرنے والی نہ ہو۔ غیر مفسدہ سے ایک مراد یہ ہے کہ صدقہ اس کے محسوس میں دے نا اہل کو صدقہ نہ دے۔

دوسری مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سارا اچھے ہی صدقہ کر دیا رات کو جب شوہر گھر میں آیا تو معصومہ اکہ میدان خوں ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔

لہذا غیر مفسدہ کے معنی یہ ہیں کہ اعتدال کے ساتھ صدقہ کرے یہ نہیں کہ حقوق و ذمہ کو بھی ضائع کرے۔ ”کان لہا اجرہا“ جو عورت ایسا کرے گی اس کو اس کے انفاق کا جرے گا، اور شوہر کو اس کی کمائی کا جرے گا۔ ”وللخازن مثل ذلک“ اور جو کمائی کو محفوظ کر لیا ہو اس کو بھی جرے گا۔ ”لا ینقص بعضهم اجر بعض شیئا“ اور ان میں سے کسی کا اجر دوسرے کے اجر میں کمی واقع نہیں کرے گا یعنی سب کو برابر اجر ملے گا شوہر کو کمائی کی وجہ سے، خادم کو محفوظ رکھنے کی وجہ سے اور عورت کو انفاق کی وجہ سے جرے گا۔

اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ہے جب شوہر کی طرف سے اس کی اجازت ہو خواہ وہ اجازت زبانی ہو یا عرفی ہو، کھانا بچ گیا تو عرفی کوئی شوہر اس کو صدقہ کرنے سے انکار نہیں کرتا البتہ یہ کہ بہت ہی بخشنے والے میں اگر عورت نے خرچ کر دیا تو اجازت ہی سمجھا جائے گا اگرچہ زبانی اجازت نہ دی ہو۔

۲۰۶۶ - حدثنی یحییٰ بن جعفر : حدثنا عبدالرزاق ، عن معمر ، عن ہمام قال :

سمعت ابا ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال : ((إذا أنفقت المرأة من کسب زوجها عن غیر امرہ فلہا نصف اجرہ)) . [انظر : ۵۱۹۲ ، ۵۱۹۵ ، ۵۳۶۰] .^{۲۸}

دونوں حدیثوں میں تطبیق و فرق

اس مذکورہ حدیث میں بھی، قبل والی بات آ رہی ہے لیکن اس میں ایک لفظ ہے ”إذا أنفقت المرأة من کسب زوجها عن غیر امرہ“ تو بظاہر اس سے یوں لگتا ہے کہ اگر شوہر کے امر کے بغیر بھی خرچ کیا تو اس کا ثواب ملے گا، مراد یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے امر تو نہیں تھا لیکن اذن تھا، امر نہ ہونے سے اذن کا نہ ہونا لازم نہیں آتا یعنی اس نے حکم تو نہیں دیا تھا لیکن اجازت دی تھی، لہذا اس کی طرف سے یہ جائز ہے۔

۲۸ - وفی صحیح مسلم ، کتاب الزکاة ، رقم : ۱۷۰۳ ، وسنن أبی داؤد ، کتاب الزکاة ، رقم : ۱۴۳۷ ، ومسند احمد ،

ما قبل، ان حدیث اور اس حدیث میں ایک اور فرق یہ ہے کہ ما قبل وانی حدیث میں کہا کہ عورت کو اجر ملے گا اور شوہر کو بھی ملے گا اور ایک کے اجر کی وجہ سے دوسرے کے اجر میں کمی واقع نہیں ہوگی اور اس حدیث میں آ رہا ہے ”فلہا نصف اجرہ“ عورت کو آدھا اجر ملے گا، تو بقیہ تعارض ملتا ہے۔

ماہ کرام نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر اس کے امر سے ہوتا تو پورے کا پورا اجر ملے گا اور بغیر امر کے ہو تو آدھا اجر ملے گا، دونوں کے اندر یہ تطبیق دینی گئی ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ ”نصف اجر“ کے معنی یہ ہیں کہ ”مثل اجرہ“ کیوں کہ مجموعی طور پر بیوی کو اور شوہر کو جو اجر ملے گا وہ آپس میں تو برابر تھا لیکن بیوی کو جو ماہ وہ مجموعے کا آدھا ہوا تو مرد مجموعے کا آدھا ہے نہ کہ شوہر والے اجر کا آدھا۔^{۲۹}

(۱۳) باب من أحب البسط في الرزق.

۲۰۶۷۔ حدثنا محمد ابن أبي يعقوب الكرماني: حدثنا حسان: حدثنا يونس

: قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه)). [أنظر: ۵۹۸۶]۔^{۳۰}

حدیث کی تشریح

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو یعنی جو شخص یہ بات چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشیدگی ہو یا اس کی اہل میں تاخیر کی جائے۔

”اثرہ“ سے مراد یہاں پر باقی ماندہ عمر ہے اور ”ینسأ“ کا معنی ہے مؤخر کر دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر کو مؤخر کر دیا جائے یعنی اس کی عمر دراز ہو تو اس کو چاہئے ”فلیصل رحمه“ کہ وہ صدقہ رحمی کرے، اس سے معصوم ہوا کہ صلہ رحمی کے دو اثرات دنیا ہی میں ظاہر ہوتے ہیں ایک رزق میں وسعت دوسرے عمر کی درازی۔

مطلب یہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ رزق میں وسعت پیدا ہو تو وہ بھی یہ کام کرے اور جو یہ چاہے کہ عمر دراز ہو وہ بھی یہ کام کرے، اس کے دونوں اثر ہوتے ہیں یہ ”منع الخلو“ ہے ”منع الجمع“ نہیں۔

۲۹۔ عمدة القاری، ج ۸، ص ۳۲۱

۳۰۔ وفی صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والأداب، رقم ۴۶۳۸، ومن ابن داود، کتاب الزکاة، رقم ۱۴۴۳،

ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، رقم ۱۲۱۲۸، ۱۲۹۲۲، ۱۳۰۹۶، ۱۳۳۰۹

(۱۴) باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة

۲۰۶۸۔ حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم: الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. [انظر: ۲۰۹۶، ۲۲۰۰، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۳۸۶، ۲۵۰۹، ۲۵۱۳، ۲۹۱۶، ۳۴۶۷]

ادھار اور رہن کا حکم

نبی کریم ﷺ کے ادھار سودا خریدنے کے بارے میں روایت نقل کی گئی ہے کہ تمس کہتے ہیں ہم نے برہیمہ مخنی کے سامنے ذکر کیا کہ سہم میں جو رب السہم ہے وہ مسلم ایہ سے رہن کا مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم مخنی نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے ایک یہودی سے چھوٹا خرید اتھا ”الی أجل“ ایک میوہ تک قیمت ادا کرنے کے لئے ”ورهنه درعا من حديد“ اور اس کے پاس ایک درع رہن رکھی تھی جو لوہے کی تھی۔

تو ادھار کھانا خرید اور ایک یہودی کے پاس ایک درع رہن رکھی، اس سے رہن کا جو ز معصوم ہوا۔

اختلاف فقہاء

اس مسئلے میں فقہاء کرام کے درمیان کلام ہوا ہے کہ عا مقرض یا کوئی اور دین ہو تو اس سے رہن کا مطالبہ دائن کے لئے جائز ہے لیکن بیع سلم جس میں بیع جو ہے وہ مسلم ایہ کے ذمے میں دین ہو جاتی ہے کیا اس میں بھی رب السہم مسلم ایہ سے رہن کا مطالبہ کر سکتا ہے؟

بیع سلم کے معنی

سلم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مثلاً میں نے آج کا شکر کو پیسے دے دیئے اور اس سے کہا کہ چھ مہینے کے بعد تم مجھے اس پیسے کی دس من گندم دے دینا، پیسے میں نے بھی داکر دیئے، دس من گندم اس کے ذمے میں دین ہو گئی۔

تو کیا میں جب وہ پیسے دے رہا ہوں تو مسلم ایہ یعنی اس کا شکر رے کہہ سکتا ہوں کہ تم میرے لئے مہینے

۱۔ ولی صحیح مسلم، کتاب المساقاة، رقم: ۳۰۰۷، وسنن السانی، کتاب البیوع، رقم: ۴۵۳۰، وسنن ابن ماجہ،

کتاب الأحکام، رقم: ۲۴۲۷، ومسند احمد، باقی مسند الانصار، رقم: ۲۳۰۱۷، ۲۴۱۱۳، ۲۴۷۴۴، ۲۴۸۰۵

کے بعد پتہ نہیں گندم لاؤ یا نہیں! اذ، تو کوئی چیز مجھے رہن دو، تو یہ بیع مسلم میں رہن ہو سکتا ہے یا نہیں؟

جمہور ائمہ اربعہ کا مسلک

جمہور ائمہ اربعہ کے نزدیک مسلم میں رہن ہو سکتا ہے۔

امام زفرؒ و امام اوزاعیؒ کا مسلک

امام زفر و امام اوزاعی رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ مسلم میں رہن نہیں ہوتا۔

بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کو لانے کا مقصد امام زفر و امام اوزاعی رحمہما اللہ کا رد کرنا ہے کہ یہ حضرات مسلم میں رہن کے جواز کے قائل نہیں ہیں جبکہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواز کا قول اختیار کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں مسلم کا ذکر نہیں ہے چونکہ حضور اکرم ﷺ نے کھانا خریدا تھا اور پیسے مؤجل تھے۔ ۳۲

یہ شراء العین بالدين ہے

یہ ”شراء العین بالدين“ تھا جبکہ مسلم ”شراء الدين بالعین“ ہوتی ہے، اس لئے یہ مسلم نہیں تھی لیکن ابراہیم نخعی نے عموم سے استدلال کیا ہے کہ جب ”شراء العین بالدين“ میں آپ نے رہن رکھا تو اس پر ”شراء الدين بالعین“ کو بھی قیاس کیا جائے گا۔

بعض لوگوں نے دوسری تشریح یہ کی ہے کہ یہاں پر مسلم سے مراد مسلم اصطلاحی نہیں ہے بلکہ مسلم لغوی ہے، لغوی مسلم مطلق دین کو کہتے ہیں، اس لئے مسلم میں رہن رکھنے کا سوال یہاں پیدا نہیں ہوتا کیونکہ حدیث میں مسلم کا ذکر ہے ہی نہیں، بلکہ سوال کرنے والے نے پوچھا یہ تھا کہ دین کے عوض میں رہن رکھنا درست ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں درست ہے اور اس کے اوپر انہوں نے حدیث سن دی لہذا سوال مسلم عرفی صراح کا نہیں تھا بلکہ مطلق دین کا تھا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا منشاء

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا منشاء ”بیع بالنسیئة“ کا جو زیہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح

”بیع“ کا جو مزہب ہے اس میں ”نسیئۃ“ بھی جائز ہے۔

بیع نسیئۃ کے معنی

”بیع نسیئۃ“ کے معنی یہ ہیں کہ سامان کو اب خرید لیا اور قیمت کی ادائیگی کے لئے مستقبل کی کوئی

تاریخ مقرر کر لی یہ چھوٹا سا عرصہ ہے کہ ساتھ جائز ہے۔

بیع نسیئۃ کے صحیح ہونے کی شرائط

”بیع نسیئۃ“ کے صحیح ہونے کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ جل کا متعین ہونا ضروری ہے اگر بیع بالنسیئۃ میں اصل متعین نہیں ہوئی تو بیع فاسد ہو جائے گی، لیکن یہ اس وقت ہے جب بیع بالنسیئۃ ہو، یہ آپ وگ جو کبھی کبھی دکانوں پر چلے جاتے ہو، اور سامان خرید اور اس سے کہہ دیا کہ پیسے پھر آجائیں گے یا بھائی پیسے بعد میں دے دوں گا، لیکن بعد میں کب دوں گا؟ اس کے لئے مدت مقرر نہیں کی یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ ”بیع بالنسیئۃ“ نہیں ہوتی بلکہ بیع حال ہوتی ہے لیکن تاجر رعایت دے دیتا ہے کہ پھر دیدینا کوئی بات نہیں۔

بیع نسیئۃ اور بیع حال میں فرق

بیع حال اور ”بیع نسیئۃ“ میں فرق یہ ہے کہ جب ”بیع بالنسیئۃ“ ہوتی ہے تو اس میں جو اصل مقرر ہوتی ہے اس اصل سے پہلے بائع کو ثمن کے مطالبہ کا بالکل حق ہوتا ہی نہیں، مثلاً یہ کتاب میں نے خریدی اور تاجر سے کہہ کہ میں اس کی قیمت یک مہینے کے بعد ادا کروں گا اس نے ہانٹیک ہے ایک مہینے کے بعد ادا کر لینا یہ بیع مؤجل ہوگی ”بیع بالنسیئۃ“ ہوئی اب تاجر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مہینے سے پہلے مجھ سے آکر مطالبہ کرے، بلکہ مط ہے کا جواز ایک مہینے کے بعد ہوگا اس سے پہلے مط ہے کا حق ہی نہیں، یہ بیع مؤجل ہے۔

بیع حال

بیع حال اس کو کہتے ہیں جس میں بائع کو مط ہے کا حق فوراً بیع کے متصل بعد حاصل ہو جاتا ہے، چاہے اس نے کہہ دیا کہ بھائی بعد میں دے دینا اور وہ مطالبہ اپنی طرف سے سالوں مؤخر کرتا رہے، لیکن اس کو اب بھی یہ کہنے کے باوجود حق حاصل ہے کہ نہیں ابھی ادا، کہہ دیا کہ بعد میں دے دینا لیکن اس کے لئے کہہ کہ میرے سامنے کالو، تو حق حاصل ہے یہ بیع حال ہے۔

بیع مؤجل میں اور حال میں استحقاق کی وجہ سے فرق ہوتا ہے کہ بائع کا استحقاق ”بیع بالنسیئۃ“ میں

اجل سے پہلے قمر بھی نہیں ہوتا، اور بیع حال میں فور عقد کے متصل جدا تحقیق قائم ہو جاتا ہے۔
 ہذا یہ بیع جو ہم کرتے ہیں یہ بیع حال ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فور ادائیگی ردین واجب ہو جاتا ہے، جب چاہے مطابق ردے اگرچہ اس نے مطالبہ اپنی خوشی سے مؤخر کر دیا لیکن مؤخر کرنے کے باوجود بھی اس کا یہ حق ختم نہیں ہوا کہ وہ جب چاہے وصول کرے۔ لہذا یہ بیع مؤجل نہیں ہے جب مؤجل نہیں تو اجل کی تعیین بھی ضروری نہیں ہے۔

ایک مسئلہ تو یہ بیان کرنا تھا تا کہ یہ بات ذہن میں چھپی طرح بیٹھ جائے کہ حال اور مؤجل میں یہ فرق ہوتا ہے۔

قسطوں پر خرید و فروخت کا حکم

دوسرا مسئلہ جو ”بیع بال نسیئہ“ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آیا نسیئہ کی وجہ سے بیع کی قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟

آج کل بازاروں میں بھرت ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز اگر آپ نقد پیسے دے کر میں تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے لیکن اگر یہ طے کر میں کہ میں اس کی قیمت چھ مہینے یا سال میں ادا کروں گا یعنی بیع کو مؤجل کر دیں تو اس صورت میں قیمت میں اضافہ ہوتا ہے ورنہ کل جتنی ضروریات کی بڑی بڑی اشیاء ہیں وہ قسطوں پر فروخت ہوتی ہیں مثلاً پنکھ اور فریج وغیرہ قسطوں پر مل رہا ہے تو عام طور سے جب قسطوں پر خریداری ہوتی ہے تو اس میں قیمت عام بازاری قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر نقد پیسے لے کر بازار میں جاؤ آپ کو پنکھ دو ہزار میں مل جائے گا لیکن اگر کسی قسط والے سے خرید تو توڑھائی ہزار کا ملے گا، مگر ڈھائی ہزار آپ سس میں یا دو سال میں ادا کریں یہ معاملہ کثرت سے بازار میں جاری ہے کہ نقد کی صورت میں قیمت کم اور ادھار کی صورت میں زیادہ، یا اس طرح نسیئہ کی وجہ سے بیع کی قیمت میں اضافہ کر دینا جائز ہے یا ناجائز؟

جمہور فقہاء کے ہاں دو قیمتوں میں سے کسی ایک کی تعیین شرط ہے

جمہور فقہاء کے نزدیک جن میں امام ابو جعفر رحمہ اللہ بھی داخل ہیں یہ سودا جائز ہے بشرطیکہ عقد کے اندر ایک بات طے کر لی جائے کہ ہم نقد خرید رہے ہیں یا ادھار، بیچنے والے نے کہا کہ اگر پنکھ تم نقد لیتے ہو تو دو ہزار روپے کا اور اگر ادھار لیتے ہو تو ڈھائی ہزار روپے کا، اب عقد ہی میں مشتری نے کہا کہ میں ادھار لیتا ہوں ڈھائی ہزار میں یعنی ایک شق کو متعین کر لیتا ہے تو جب ایک شق متعین ہو جائے تو بیع جائز ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی شق متعین نہیں کی گئی اور بائع نے کہا تھا کہ اگر نقد دو گئے دو ہزار میں اور ادھار رلو گئے تو ڈھائی ہزار میں اور مشتری نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیٹا ہوں اور طے نہیں کیا کہ نقد لیتا ہے یا ادھار، تو یہ بیع ناجائز ہو گئی۔

ناجائز ہونے کی وجہ جہالت ہے یعنی نہ تو یہ پتہ ہے کہ بیع حال ہوئی ہے اور نہ یہ پتہ ہے کہ بیع مؤجل ہوئی ہے تو اس جہالت کی وجہ سے بیع ناجائز ہو جائے گا لیکن جب احداً الثقیین کو متعین کر دیا جائے تو جائز ہو جائے گی۔ البتہ بعض سلف مثلاً علامہ شوکانی نے ”نیل الاوطار“ میں بعض علماء اہل بیت سے نقل کیا ہے کہ وہ اس بیع کو ناجائز کہتے تھے ورنہ ناجائز کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سود ہو گیا ہے کہ آپ نے قیمت میں جو اضافہ لیا ہے وہ نسیئہ کے بدلے میں ہے اور نسیئہ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے حکم میں آ گیا ہے، لہذا وہ ناجائز ہے۔^{۳۳}

یہ اضافہ مدت کے مقابلے میں ہے

جمہور کہتے ہیں کہ یہ رہا نہیں، آج کل عام طور سے دو گوں کو بکثرت یہ شبہ پیش آتا ہے کہ بھائی یہ تو کھلی ہوئی بات معصوم ہو رہی ہے کہ ایک چیز نقد داموں میں کم قیمت پر تھی آپ نے اس کی قیمت میں صرف اس وجہ سے اضافہ کیا کہ اسٹینگی چھ مہینے بعد ہوگی تو یہ اضافہ شدہ رقم مدت کے مقابلے میں ہے اور مدت کے مقابلے میں جو رقم ہوتی ہے وہ سود ہوتا ہے، تو یہ کیسے ناجائز ہو گیا؟

اس اشکال کی وجہ سے لوگ بڑے حیران و سرگرداں رہتے ہیں لیکن یہ شکال درحقیقت رہا کی حقیقت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں مدت کے مقابلے میں کوئی شے کا حصہ آجائے وہ ناجائز ہوتا ہے۔ نکتہ یہ مزموعہ غلط ہے۔ ”ربا النسیئہ“ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جبکہ دونوں طرف بدل نقد ہوں کیونکہ جب دونوں طرف بدل نقد ہوں تو اس صورت میں کوئی بھی اضافہ کسی بھی طرح کسی بھی عنوان سے لیا جائے گا تو وہ سود ہوگا۔^{۳۴}

اور اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ نقد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امثال قسود یہ بنایا ہے، یعنی ایک روپیہ قطع مسوی اور مثل ہے ایک روپیہ کے چاہے ایک طرف جو روپیہ ہے وہ آج پریس سے نکل کر آیا ہو، اور دوسرا روپیہ بھٹکی کی جیب سے نکلا ہو، اور گھٹا اور گھٹا اور گھٹا لیکن دونوں برابر ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اس میں اوصاف ہدر ہیں، وصف جودت و رداۃ اس میں ہدر ہے، تو ایک روپیہ دوسرے روپے کے قطعاً مثل ہے، جب ان کا تبادلہ ہوگا ایک روپے کا دوسرے روپے سے چاہے وہ نقد ہو، چاہے ادھار ہو، اس میں اگر کوئی اضافہ کر دیا جائے گا تو وہ اضافہ زیادت بلا عوض ہے۔ مثلاً نقد سودا ہو رہا ہے تو نقد سودے میں اگر آپ نے ایک روپے کے مقابلے میں دو روپے کر دیا جو دھار روپیہ ہے، اس کے مقابل کیا ہے؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں، اگر آپ کہیں کہ مقابلہ وہ اس روپے کی صفائی ہے یا سرارہ ہونا ہے اس کا یہ ہونا ہے، تو یہ بات اس لئے معتبر نہیں کہ شریعت نے اس کے اوصاف کو ہائیکہ ہدر کر دیا ہے۔

ادھار میں، ایک روپیہ آج ادھار دیا اور کہا کہ ایک مہینے بعد تم مجھے ڈیڑھ روپے دے دینا تو ایک روپیہ ایک روپے کے مقابلے میں ہو گیا اور ادھار روپیہ جو زیادہ دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کے عوض میں ہوا؟ یا تو کہو کہ جا عوض ہے یا کہو کہ یہ ایک ماہ کی مدت کے مقابلے میں ہے۔ چونکہ مدت ایک چیز ہے کہ اس پر مستقل (مستقل) کا لفظ یاد رکھیے (کوئی عوض نہیں لیا جاسکتا، اس لئے یہ ناجائز ہے۔

لہذا جہاں مقابلہ نقد کا نقد کے ساتھ ہو تو وہاں وقت کی یا مدت کی کوئی قیمت مقرر کرنا ناجائز ہے، وہی سود ہے وہی رہا ہے۔

اور جہاں مقابلہ نقد کا سلعہ (عروض) کے ساتھ ہو تو وہاں امتثال قسم یہ قطع نہیں ہوتے، وہاں اوصاف کا اعتبار بدر نہیں ہوتا، بلکہ جب عروض کو نقد کے ذریعے بیچا جا رہا ہو تو ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عروض کو جس قیمت پر چاہے فروخت کرے جب تک اس میں جبر کا عنصر نہ ہو، مثلاً میں کہتا ہوں کہ میری یہ گھڑی ہے میں اس کو ایک لاکھ روپے میں فروخت کرتا ہوں کسی کو بیچنے تو لے لے ورنہ گھر بیٹھے، مجھے حق ہے میں جتنی قیمت لگاؤں، کوئی مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ تم نے بہت قیمت لگا دی ہے، میں نے سب کہا کہ تم خریداؤ، مجھ سے خریداؤ یہ ہے تو ایک لاکھ روپے۔ ورنہ جاؤ میں تمہیں نہیں بیچتا، اور تم مجھ سے خریداؤ نہیں۔

ہر انسان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اپنی ملکیت کو جس قیمت پر چاہے فروخت کرے۔ لہذا جب انسان کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس کی قیمت متعین کرنے میں بہت سے عوامل مد نظر رکھتا ہے مثلاً میں نے اس گھڑی کی قیمت ایک لاکھ روپے مقرر کی، بازار میں یہ پانچ ہزار روپے کی مل رہی ہے لیکن میں نے ایک لاکھ روپے قیمت اس لئے مقرر کی کہ میں یہ مکہ مکرمہ سے لے کر آیا تھا تو مکہ مکرمہ کا تقدس اس کے ساتھ وابستہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا لیکن اگر کوئی مجھے ایک لاکھ روپے دیدے جس کے ذریعے میں دس عمرے کر سکوں تو میں یہ گھڑی دینے کو تیار ہوں، ورنہ نہیں دیتا، میرے ذہن میں یہ بات ہے تو میں حق بجانب ہوں اگرچہ دوسرا آدمی یہ سمجھے کہ یہ گرام ہو رہی ہے تو نہ خریدے لیکن میں نے اپنے ذہن میں یہ قیمت مقرر کر رکھی ہے۔ اب اگر کوئی راضی ہو گیا کہ یہ ایک لاکھ روپے میں بیچ رہا ہے اور اس کے ساتھ مکہ مکرمہ کا تقدس وابستہ ہے چلو میں مکہ مکرمہ کی برست حاصل کروں اس کی برست کے آگے لاکھ روپے کیا چیز ہوتی ہے۔ لہذا اگر کسی نے مجھ سے ایک لاکھ روپے میں خریداؤ تو یہ بیچ جائز ہوئی۔

اگر پانچ ہزار روپے کی بازار میں مل رہی تھی اور اس نے مجھ سے ایک لاکھ روپے میں خریدا اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ مکہ مکرمہ کا تقدس وابستہ تھا تو کیا کوئی کہے گا کہ میں نے پچانوے ہزار روپے میں مکہ مکرمہ کا تقدس خریدا لیکن کوئی نہیں کہے گا۔ اس لئے کہ مکہ مکرمہ کے تقدس کی بات قیمت متعین کرتے وقت میرے ذہن میں ضرور تھی لیکن جب اس کو استعمال کیا اور قیمت مقرر کی تو قیمت مکہ کے تقدس کی نہیں ہے قیمت گھڑی کی ہے۔

اگر چہ اس کی قیمت مقرر کرتے وقت مد نظر مکہ کا تقدس بھی تھا قیمت مقرر پوری ایک لاکھ وہ اس گھڑی سی کی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ گھڑی پانچ ہزار کی بازار میں مل رہی ہے لیکن میں چھ ہزار کی بیچوں گا، اس سے کہ میں اسے بازار سے یا سوں اور تم بازار میں جاؤ تو تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی، تلاش کرنی پڑے گی، کاری کی سواری کا خرچہ کرنا پڑے گا میں تمہیں یہاں گھر بیٹھے دے رہا ہوں۔ ہذا یہ چھ ہزار کی بیچوں کا یہ بیع بھی جائز ہے۔ مگر اس نے کہا کہ واقعی میں کہاں بازار میں ڈھونڈنا پڑے گا اس سے بہتر ہے گھر بیٹھے مجھے مل جائے۔ پہلو ایک ہزار روپے زیادہ جاتے ہیں تو جا میں چھ ہزار میں خریدوں تو یہ بیع درست ہوئی۔

بہار کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہ ایک ہزار روپیہ جو اس نے یا ہے یہ ایک محبوب محنت کے مقابلے میں یہ تو یہ بات صحیح نہیں، اس سے کہ محبوب محنت قیمت کے مقرر کے وقت ذہن میں غور و خوض کر لیں جب قیمت مقرر کی تو گھڑی ہی کی تھی اس محبوب محنت کی نہیں تھی۔

اسی طرح ایک بڑی شاندار دکان ہے اس میں ایہ کنڈیشن لگا ہوا ہے اور صفوں پر بچے ہوئے ہیں اور بڑے صاف ستھرے ماحول ہے۔ اس میں جا کر آپ جوتے خریدیں ورنہ یا تھیر پر کسی بھیجیے، اسے خریدیں، تفت پاتھ پر بھیجیے، ایک جوتا سو روپے میں آپ کو دے دے گا۔ جب یہ کنڈیشن دکان میں جائز اور صفوں پر بیچ کے ٹھٹھ سے جوتا خریدیں گے تو وہ اسی کے دو یا تین سو لے گا تو انوں میں فرق ہو اس نے اپنی دکان کی شان و شوکت کی، اس کے خوبصورت ماحول کی، اس کی آرام و نشست کی یہ سب چیزیں قیمت میں شامل کیں۔ اس کے نتیجے میں قیمت بڑھائی لیکن جب قیمت بڑھائی تو قیمت دکان کی نہیں بلکہ اسی شے کی ہے۔

یہی معاملہ اس کا ہے کہ بازار میں جا کر گھڑی خریدنا چاہو تو پانچ ہزار میں مل جائے گی لیکن دکان دار یہ کہتا ہے کہ بھائی تم تو مجھے پیسے چھ مہینے بعد دو گے تو مجھے چھ مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا، اس واسطے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں گھڑی کی قیمت پانچ ہزار تک بلکہ چھ ہزار لگاتا ہوں، تو اس نے قیمت چھ ہزار رضہ کر گائی اور لگاتے وقت اس مدت ۱۱ مہینے کو بھی مد نظر رکھا لیکن جب قیمت لگادی تو وہ کس کی ہے؟ وہ گھڑی ہی کی ہے وہ مدت کی قیمت نہیں۔

ورنہ لیں اس کی یہ ہے کہ اگر فرض کریں، چھ مہینے سے پہلے پیسے لے کر آجائے کہ میرے پاس ابھی پیسے ہیں ابھی سے وہ تب بھی چھ ہزار ہوں گے اور چھ مہینے کے بعد وہ ۱۱ مہینے نہ کرے گا اور چھ مہینے اور گزارا سے تب بھی قیمت چھ ہزار ہی رہے گی۔

لہذا معلوم ہو کہ قیمت کے مقرر کے وقت مدت کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ حقیقت میں مقابلے میں قیمت کے نہیں ہے بلکہ وہ عروض کے ہے یعنی اس سامان کے ہے، بخلاف اس کے کہ جب معاملہ وہاں پر نقد کا ہو تو کسی صورت میں بھی زیادتی کو دوسرے نقد کی طرف محول نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ وہ امثال قسود یہ قطع ہیں۔

اس بات کو دوسرے طریقہ سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات یہاں ہوتا ہے کہ ایک شئی کی بیع مستقلاً تو جائز نہیں ہوتی مگر ضمناً جائز ہوتی ہے۔ اس معنی میں کہ اس کی وجہ سے دوسرے شئی کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک گائے کے پیٹ میں بچہ ہے، ہذا جب تک وہ گائے کے پیٹ میں ہے اس وقت تک اس بچہ کی بیع جائز نہیں، لیکن اگر گائے کی بیع ہو اور اس بچے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہو جائے یعنی غیر مدگائے چار ہزار روپے کی اور مدگائے پانچ ہزار روپے کی ملتی تو یہ بیع جائز ہے، کیونکہ یہاں قیمت میں اضافہ جس کی وجہ سے ہوا احاطہ حمل کی بیع مستقلاً جائز نہیں۔

اس طرح ایک گھر کی قیمت میں اس وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد کے قریب ہے، یہی گھر دوسری جگہ کم قیمت میں مل جاتا ہے۔ اگر وہی گھر بازار کے قریب ہے۔ تو زیادہ قیمت کا ہے تو قرب مسجد یا قرب ساقی یہ محل تو بذات خود بیع نہیں لیکن دوسری شئی کی قیمت میں اضافہ کا سبب ہو جاتا ہے۔

ہذا یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ مدت ورجل اگرچہ بذات خود یہ فعل عوض نہیں یعنی مستقلاً اس کا عوض لینا جائز نہیں لیکن کسی اور شئی کی بیع کے ضمن میں اس کا عوض اس طرح سے لینا کہ اس شئی کی قیمت میں اس کی وجہ سے اضافہ ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ ہذا جب نقد بانقود کا معاملہ ہو تو اس صورت میں چونکہ وہ امثال مساویہ قیسی ہیں تو اس کی قیمت میں کوئی اضافہ کسی طرح بھی اور کسی بھی نکتہ نظر سے ممکن نہیں، کیونکہ اگر وہاں آپ مدت کی وجہ سے اضافہ کریں گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نقد کے ساتھ ضمنی ہو رہا ہے کیونکہ نقد میں مشا مساویہ ہو جانے کی بنا پر اضافہ کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن عروض کی قیمت میں چونکہ اضافہ ہو سکتا ہے تو اس کی قیمت کے اضافہ میں اجل کا ضمن داخل ہو سکتا ہے۔

اسی بات کو تیسرے طریقہ سے اور سمجھ لیں! وہ یہ کہ کیا میں اس بات پر مجبور ہوں کہ اپنی چیز کو ہمیشہ مارکیٹ کی بازاری قیمت پر فروخت کروں؟ اگر سچ یہ کتاب بازار میں دوسو روپے کی مل رہی ہے اور میں اسی کتاب کو تین سو روپے میں فروخت کرنا چاہتا ہوں اور میری طرف سے کوئی دھوکہ نہیں ہے تو مجھے اس کا حق ہے۔ پہلے طریقے میں، میں نے ایک وجہ یہ بھی بتادی تھی کہ گھڑی کے ساتھ عقد وابستہ تھا یہاں کچھ بھی نہیں بتاتا بلکہ کہتے ہوں کہ کسی کو لینا ہے تو لے ورنہ جائے، بازاری قیمت سے زیادہ میں نقد سودا دست بدست کر سکتا ہوں، تو ادھر بھی زیادہ قیمت میں کر سکتا ہوں۔

ور جب معاملہ نقد بالنقد ہو تو کیا دست بدست میں کہہ سکتے ہوں کہ دس روپے کے بدلے میں پچاس روپے دوں؟ نہیں! تو جب نقد میں نہیں کہہ سکتا تو ادھر میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ رہا اور تجارت کے معاملات میں یہی فرق ہے ”أحل الله البيع وحرم الربا“ ہذا جب عروض کا مقابلہ نقد کے ساتھ ہو وہاں بیع ہے، ہذا وہاں اگر قیمت کے تعین میں اجل کو مد نظر رکھ لیا جائے تو اس سے کوئی فساد یا بطلان لازم نہیں آتا اور

نقدہ بالفقہ کے تبادلے میں اجل کو مد نظر رکھا جائے تو فساد لازم آتا ہے۔

خلاصہ کے طور پر آپ یہ بات کہہ سکتے کہ نقدہ بالفقہ کے تبادلے میں اجل کی قیمت بینا ناجائز ہے لیکن جہاں تبادلہ عروض کا عروض کے ساتھ نقدہ کا عروض کے ساتھ ہو وہاں اجل کی قیمت بینا اس معنی میں کہ اس کی وجہ سے کسی عروض کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے، یہ رہا میں داخل نہیں ہے۔

سوال: شخصیات کی اشیاء ان کے عقد کی وجہ سے مہنگی فروخت کرنا یہ کیسا ہے؟

جواب: کسی آدمی کے ساتھ عقیدت ہے، لہذا اس کی چیز کو زیادہ قیمت میں فروخت کرنا جائز ہے، ارے! جب کھلاڑی کا باروڑوں اور اربوں روپے میں خریداجاتا ہے تو ایک بزرگ آدمی کا تبرک نہیں خریداجاسکتا

۲۰۶۹۔ حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادہ، عن أنس ح وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا أسباط أبو اليسع البصري: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة، عن أنس: أنه مشى إلى النبي ﷺ بنخب شعير وإهالة نسخة، ولقد رهن النبي ﷺ درعاً له بالمدينة عند يهودي وأخدمته شعيراً لأهله. ولقد سمعته يقول: ((ما أُمسي عند آل محمد ﷺ صاعاً بر ولا صاعاً حب، وإن عنده لتسع نسوة)). [أنظر: ۲۵۰۸] ۵۵

حضور اکرم ﷺ کا گزارے کے لائق کھانا

حضرت انسؓ نے فرمایا کہ ”انہ مشی الی النبی ﷺ بنخب شعیر“ میں آپ ﷺ کے پاس جو کی روٹی ے کر گیا، ”وإهالة نسخة“ اھالہ چربی کو کہتے ہیں اور ”نسخة“ کے معنی بات کے ہیں یعنی جس میں بعض اوقات یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید اس میں بوبید اہو گئی ہے، عام طور سے دُک اے استعمال نہیں کرتے لیکن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں یہ چیز بھی ے کر گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی حیات حبیبہ میں اتنی سادگی تھی کہ جوئی روٹی اور معمولی سی چربی بھی استعمال فرماتے تھے۔

”ولقد رهن النبي ﷺ درعاً له بالمدينة عند يهودي“ اور نبی کریم ﷺ نے اپنی درع مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس رہن رکھی تھی۔ یہی مقصود بالباب ہے۔

”وأخدمته شعيراً لأهله“ اور اس کو رکھ کر اپنے گھر والوں کے ے جو خریدا۔ ”ولقد سمعته يقول“ اور میں نے آپ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی شامل محمد ﷺ پر ایسی نہیں آئی جس میں یک صاع گندم یا ایک صاع غذا آپ ﷺ کے پاس موجود رہی ہو، حالانکہ آپ ﷺ کے پاس نویویاں تھیں۔

۳۵۔ وحی سنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ، رقم: ۱۱۳۶، ووسائل السنن، کتاب البیوع، رقم: ۴۵۳۱، ووسائل ابن ماجہ، کتاب الأحکام، رقم: ۲۴۲۸، وکتاب الزهد، رقم: ۴۱۲۷، ووسائل احمد، باقی مسند المکثرین، رقم: ۱۱۹۱۰، ۱۲۶۹۲، ۱۲۹۵۳، ۱۳۰۱۰۔

(۱۵) باب کسب الرجل وعمله بیدہ

۲۰۷۰۔ حدیثی إسماعیل بن عبد اللہ حدیثی علی بن وہب، عن ابن شہاب قال : أخبرنی عروہ بن الزبیر أن عائشة رضی اللہ عنہا قالت : لما أستخلف أبو بکر الصديق قال : لقد علم قومی ان حرفتی لم تكن تعجز عن مؤونة أهلی وشغلت بأمر المسلمین، فسیا کل آل أبی بکر من هذا المال واحترف للمسلمین فیہ.^{۳۴}

اپنے عمل سے روزی کمانے کی فضیلت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب صدیق اکبر ؓ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے فرمایا میری قوم کو علم ہے کہ میرا جو پیشہ (کاروبار) تھا وہ ناکافی نہیں تھا یعنی میں اپنے گھروالوں کی ذمہ داری اٹھانے سے عاجز نہیں تھا۔

حضرت صدیق اکبر ؓ پہلے تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت میں اتنا منفعہ ہو جاتا تھا کہ ان کے گھر کا کاروبار آرام سے چل جاتا تھا، تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا پیشہ اس بات سے عاجز نہیں تھا کہ میرے گھروالوں کی ذمہ داری اٹھائے۔

”مؤونة“ کے معنی ذمہ داری کے ہیں تو میں پہلے تجارت کیا کرتا تھا اس سے گھروالوں کا خرچ چلاتا تھا۔

”وشغلت بأمر المسلمین“ اور اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں، یعنی خلافت کے کام میں تو اب وہ تجارت نہیں کر سکتا جس سے اپنے گھروالوں کا خرچ چلاؤں۔

”سیا کل آل أبی بکر من هذا المال“ لہذا اب ابو بکر کے گھروالے اسی مال سے یعنی بیت المال ہی سے کھائیں گے۔

واحترف للمسلمین فیہ

اس کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں:

- (۱) جو کمائیں گا وہ بیت المال میں داخل کرونگا۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔
  - (۲) دوسرا معنی یہ ہے کہ خود بیت المال سے لوں گا اور مسلمانوں کے لئے کام کروں گا، یہ رائج ہے۔
- امام بخاری رحمہ اللہ نے ”باب کسب الرجل وعمله بیدہ“ قائم فرمایا ہے یعنی آدمی کا خود کمانا

۱۰۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور حدیث میں بتایا گیا کہ صدیق اکبر ؓ پہلے تجارت کے ذریعے کماتے تھے بعد میں انہوں نے بیت مال کے ذریعے کمائی حاصل کرنا شروع کی، اس سے کہ وہ جو کام کر رہے تھے وہ بھی مسلمانوں کے لئے ہی تھے تو ایک طرح کی وہ حرفت بھی تھی۔

۱۱۔ اس حدیث باب سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اُسر امیر مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق بیت امال سے نفقہ لے سکتا ہے۔

۲۰۷۱۔ حدثنا محمد : حدثنا عبد الله بن يزيد : حدثنا سعيد قال : حدثني أبو الأسود ، عن عروة قال : قالت عائشة رضي الله عنها : كان أصحاب رسول الله ﷺ عمال أنفسهم ، فكان يكون لهم أرواح ، فقليل لهم . لو اغتسلتم . رواه همام ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة . [راجع : ۹۰۳]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام ؓ بذاتِ خود روزی کمانے کے لئے محنت کیا کرتے تھے۔ ان کا کوئی توڑ نہیں تھا، اپنا کام خود ہی کیا کرتے تھے۔ صاحب یہ کہ عتیق باری جن خود ہی کر رہے ہیں۔

”فكان يكون لهم أرواح“ ہذا جب بعد ان مسجد میں آتے تھے تو ان کے جسموں میں یا کپڑوں میں بوب پیدا ہو جاتی تھی اس لئے کہ وہ محنت سے اپنا کام کرتے تھے۔

جمعہ کے دن غسل کا حکم

”فقليل لهم ، لو اغتسلتم“ تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لو تو اچھا ہے۔

جمعہ کے دن غسل کرنے کا جو حکم دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا پس منظر بیان کر رہی ہیں کہ صحابہ کرام ؓ خود کامیاب کرتے تھے جس کی بناء پر ان کے بدن، جسم یا کپڑوں میں بوب پیدا ہو جاتی تھی۔ اس لئے نبی کریم ﷺ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا کہ غسل کر کے مسجد میں آیا کرو تا کہ ہو کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔

۲۰۷۲۔ حدثنا إبراهيم بن موسى : أخبرني [عيسى بن يونس] ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن المقدام ؓ ، عن النبي ﷺ قال : ((ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود ﷺ كان يأكل من عمل يده)) .

۲۰۷۳۔ حدثنا يحيى بن موسى : حدثنا عبد الله الزقاق : أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه : حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ﷺ : ((أن داود النبي ﷺ كان لا يأكل إلا من عمل يده)) . [أنظر : ۳۴۱ ، ۴۷۱۳]۔

ان دونوں حدیثوں میں اپنے عمل سے روزی کمانے کی فضیلت بیان فرمائی کہ سب سے افضل کھانا وہ ہے جو انسان خود محنت کر کے کمانے اور کھائے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے۔

روزی کمانے میں عار نہیں ہونی چاہئے

ہذا معلوم ہوا کہ خود محنت کر کے کمانا یہ فضیلت کی چیز ہے اور یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنے لئے ایک منصب تجویز کر دیتے ہیں کہ ہم کو یہی منصب ملے گا تو کام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ مشر صد یہاں سے فرق ہو کہ جاتے ہیں تو اپنے ذہنوں میں یہ بٹھالیتے ہیں کہ مدرس نہیں گے یا ہمیں خطیب نہیں گے تو نہیں گے، لہذا جب تک وہ جگہ نہیں ملتی بکار رہتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں۔ آدمی کو کسی بھی کام سے عار نہیں ہونا چاہئے جو کام بھی روزی کمانے کے لئے اپنے حقوق کی ادائیگی کے لئے میسر آجائے اس کام سے پرہیز نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ حدیث میں اس کو فریضۃ بعد الفریضۃ کہا گیا ہے۔

۲۰۷۴۔ حدثنا یحییٰ بن بکیو: حدثنا اللیث، عن عقیل، عن ابن شہاب، عن ابی عبیدمولیٰ عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع أبا هريرة ؓ يقول: قال رسول الله ﷺ: ((لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خیر من أن یسأل أحدًا فیعطیه أو یمنعه)) [راجع: ۱۴۷۰]۔

فہم یہ کہ ”لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خیر من أن یسأل أحدًا فیعطیه أو یمنعه“ تم میں سے کوئی شخص کمزیاں جمع کرے، اپنی پشت پر اٹھ کر کمزری کے گٹھڑے کو فروخت کرے یا کسی اور کی کمزیاں ہیں انہیں مزدوری کے طور پر اٹھ کر لے جائے، تو یہ سب کے لئے بہت بہتر ہے نسبت اس سے کہ وہ دوسرے سے مانگے چاہے وہ اس کو دے یا نہ دے۔

جس سے مانگا ہے وہ سمجھی دے گا سمجھی نہیں دے گا تو سوال کرنے سے ہر درجہ بہتر ہے کہ آدمی خود اپنی پشت کے اوپر کمزریوں کا گٹھڑا اٹھ کر فروخت کرے یا مزدوری کرے کہ ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ لے جائے۔

سوال کرنے کی مذمت و ممانعت

سوال کرنا یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے اور دوسروں کے آگے سوال کرنا افلال نفس ہے، جب تک انسان میں قوت ہے وہ اس وقت تک کوئی بھی محنت مزدوری کر کے کمانے اور کسی کے سامنے دست سوال درزنہ کرے، نبی کریم ﷺ نے یہ تعلیم دی ہے، نہ کمزریوں کا گٹھڑا پشت پر ٹھانا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشقت کا بھی عمل ہے اور ساتھ ساتھ یہ عام طور سے عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے آدمیوں کے سامنے

پشت کے وپر گٹھڑا اٹھا کے لے جا رہا ہے لیکن یہ کوئی ذلت نہیں ہے، حقیقت میں یہ عین عزت ہے کہ آدمی خود کم کرنے کے لئے یہ محنت مشقت اٹھا رہا ہے اور یہ کام جو کہ خلاف وقار سمجھا جاتا ہے وہ نجی کام رہا ہے تاکہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔

حکمرانوں کے لئے اہم سبق

حضرت ابو ہریرہ ؓ کو ایک مرتبہ گورنر بنا دیا گیا، (مروان اپنے زمانے میں کہیں گئے تھے تو ان کی جگہ گورنر بنا دیا گیا) جب یہ گورنر بنے تو بیت المال سے پیسے نہیں لیتے تھے اور جو موز، دوری، نیمہ وہ پہنایا کرتے تھے وہ اب بھی چاری رکھی، عین اس زمانے میں جب کہ گورنر تھے اپنی پشت کے اوپر کمزوں کا ٹکڑا لٹکا رہا بازار کے بیچ میں سے جو شارع، مٹھی گزرتے تھے اور پھر یہی نہیں کہ دیتے ہی گزرتے ہیں، بلکہ کہتے جاتے تھے کہ ہوا میرا المومنین آرہے ہیں، امیر المومنین آرہے ہیں ٹکڑا داہو ہے اور یہ کہتے ہوئے گزر رہے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ؓ نے اپنے اس عمل سے تعلیم دی کہ آدمی کے لئے ٹکڑا لٹکا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سے جانا کوئی بے عزتی کی بات نہیں بلکہ بے عزتی کی بات یہ ہے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ لہذا اس سے بچنا چاہئے۔

۲۰۷۵۔ حدثنا یحییٰ بن موسیٰ: حدثنا وکیع: حدثنا هشام بن عروہ، عن أبیہ، عن الزبیر بن العوام ؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ((لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ أَحْبَلَهُ، خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ)). [راجع: ۱۴۷۱]

”احبلہ“ اجل جمع ہے جل کی، یعنی کوئی آدمی اپنی رسیں لے کر نہی کو ٹکڑا بنا کے جائے یہ بہتر ہے نہایت اس کے کہ لوگوں سے سوال کرے۔

(۱۶) باب السہولۃ والسماحۃ فی الشراء والبیع،

ومن طلب حقا فلیطلبہ فی عفاف

امام بخاری نے یہ باب قائم فرمایا کہ بیع اور شراء کے وقت میں نرمی اور چٹم پوشی اختیار کرنا۔ اور آگے یہ جملہ نقل کیا ہے ”ومن طلب حقا فلیطلبہ فی عفاف“ یعنی جو شخص دوسرے سے اپنا کوئی حق، نکلے تو پاکیزگی سے، گئے۔ یہ جملہ دراصل ایک حدیث کا فقرہ ہے جو کہ ترمذی نے روایت کی ہے اور اس کے بھی معنی یہ ہیں کہ اپنا حق مانگنے میں زندگی اور موت کا مسئلہ بنانا اور بہت زیادہ تشدد سے کام لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بے شک آپ کا حق ہے آپ، مانگ سکتے ہیں لیکن تمیز و تہذیب کے ساتھ، ادب و نرمی سے، مانگیں نہ کہ

فرعون وشداد بن کرہ ننگ شروع کر دیں، گویا ایک مسلمان کے طریقے پر دوسرے سے حق مانگنا ہو تو نرمی سے ساتھ نہ نکلیں۔^{۳۸}

۲۰۷۶۔ حدثنا علی بن عیاش: حدثنا أبو غسان قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: ((رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى)).^{۳۹}

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى“ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اس شخص پر جو بیچتے وقت بھی اور خریدتے وقت بھی اور اپنا حق وصول کرتے وقت بھی نرم ہو یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ آدمی پیسے پر جان دے، کوئی خریدار خریداری کے لئے آیا ہے آپ نے اس کی قیمت بتائی اور وہ اس قیمت کو ادا کرنے کا اہل نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ پچھ نرمی کر دیں۔ جتنی اپنا نقصان نہ کرے لیکن اپنے منافع میں سے کچھ کم کر دیں تو یہ ”سمحا إذا باع“ ہے، یہ نہیں کہ صاحب قسم کھ کے بیٹھ گیا کہ میں تو اتنے ہی میں دوں گا چاہے کچھ ہو جائے تو اُترجات ایسے ہیں کہ دیکھ رہا ہے کہ یہ خریدار ضرورت مند ہے اور پیسے اس کے پاس نہیں ہیں تو اس کے لئے نرمی کا معاملہ کرو۔

”وإذا اشترى“ اور اسی طرح چاہئے کہ خریداری کے وقت میں بھی نرم ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ پیسے پر جان دے رہا ہو اور پیسے کم کرانے میں شام تک جھگڑتی بازی کر رہا ہے اور اڑا ہوا ہے کہ نہیں کم کرو ضرور کم کرو، بائع کے سر پر سوار ہو گیا تو یہ طریقہ مؤمن کا طریقہ نہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو ایک دو مرتبہ اس سے کہہ دو کہ بھئی اگر اس میں دے سکتے ہو تو دو دو مان لے تو ٹھیک اور نہ مانے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر اتنے پیسے دے سکتے ہو تو دو دو مان نہیں تو خریداری نہ کرو، اس کے اوپر لڑائی کرنا یا مسلط ہو جانا یہ صحیح نہیں ہے۔

دوکاندار سے زبردستی پیسے کم کر کے کوئی چیز خریدنا جائز و حلال نہیں

آج کل رواج ہے کہ زبردستی پیسے کم کر وائے جاتے ہیں، مثلاً فرض کریں کہ آدمی دوسرے کے سر پر سوار ہو کر اس کو بالکل ہی زچ کر دے، یہاں تک کہ اس کے پاس چارہ ہی نہ رہا تو اس نے کہا کہ چلو بھئی اس بلا کو دفع کرو چاہے پیسوں کا کچھ نقصان ہی ہو جائے یہ کہہ کر اگر دوکاندار مال دیدے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیز آپ

۳۸۔ قال قال رسول الله ﷺ غفر الله لرحل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى اقتضى سنن

الترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ ﷺ، رقم ۱۲۴۱

۳۹۔ وفي سنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ ﷺ، رقم ۱۲۴۱، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، رقم:

۲۱۹۳، ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، رقم ۱۲۱۳۱

کے لئے حلال بھی نہیں ہوگی، اس لئے کہ ”لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه“ ہذا آپ نے تو اس سے زبردستی کم کرایا ہے صیب نفس اس کا نہیں تھا۔ ہذا حلال بھی نہیں ہوگا اس نے کم کرانے کے لئے زیادہ اصرار کرنا اور زیادہ پیچھے پڑنا مؤمن کی شان نہیں۔^{۸۹}

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وصیت

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو وصیت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی اس میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ اور دو گوں میں تو یہ ہے کہ ”سمحا اذا شتری“ لیکن اہل علم کو چاہئے کہ وہ دوسروں سے زیادہ دیں۔

یہ بھی دین کے مقاصد میں داخل ہے

فرض کریں کسی سواری کا کرایہ ہے تو دوسرے لوگ جتنے دیتے ہیں اس سے کچھ زیادہ دے دیں تاکہ ان کی قدر و منزلت دل میں قائم رہے اہل علم کی قدر و منزلت قائم رہنا یہ بھی دین کے مقاصد میں سے ہے ورنہ اگر تم دوسروں سے کم دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مولوی کی شکل دیکھ کر وہ بھگے گا کہ یہ مولوی کیا ہے میرے اوپر مصیبت بنے گا ورنہ مجھے پیسے پورے نہیں دے گا، اس کے برخلاف دوسروں سے زیادہ دے دو گے تو تمہاری قدر و منزلت پیدا ہوگی۔^{۹۰}

یہ سب دین کی باتیں ہیں یہ اخلاق نبوی ہیں جن کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہئے کہ اپنے عام معاملات میں آدمی نرمی کا برتاؤ کرے، اگر پیسے نہیں ہیں اور ضرورت کی چیز نہیں ہے تو مت خریدیں لیکن زبردستی کرنا یا زنا، جھگڑنا یہ مؤمن کا شیوہ نہیں ہے۔

”وإذا اقتضى“ یعنی جب اپنا حق کسی سے مانگے تو اس میں بھی نرم ہو، یعنی تمہارا حق ہے وہ مانگ رہے ہو تو جیسا ابھی عرض کیا کہ مانگو لیکن نرمی کے ساتھ، اگر دوسرے آدمی کو کوئی عذر ہے تو اس عذر کا لحاظ کرو اور اس کا بہترین اصول نبی اکرم ﷺ نے بیان فرما دیا کہ جب بھی کسی شخص سے معاملہ کرو تو معاملہ کرتے وقت اس کو اپنی جگہ بٹھا لو اور اپنے آپ کو اس کی جگہ بٹھا لو اور یہ سوچو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا پسند کرتا تو جو معاملہ تم اپنے حق میں پسند کرتے ہو وہی معاملہ اس کے ساتھ کرو۔ ”أحب لا تحبک ما تحب لنفسک“ یہ نہیں

۸۹۔ وإذا دخلت الحمام فلا تساو الناس فی المجلس واحرة الحمام بل رجع علی ما تعطی العامة لتظهر مروءتک

بہم فی عظمونک، مجموعہ وصایا امام اعظمؒ، ص ۳۹، رقم ۸۳

۹۰۔ ثم قالوا اسمعوا می تعشوا الا لا تطالموا إنه ”لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس مہ الخ“ جامع العلوم

والحکم، ج ۱ ص ۲۲۳، مطبع لمعرفة، بیروت، ۱۴۰۸ھ

کہ دو بیچنے والے ہیں ایک بیچنا اپنے لئے اور ایک بیچنا دوسروں کے لئے بلکہ ایک ہی بیچنے والے سے اپنے عمل کو بھی اور دوسرے کے عمل کو بھی نہ پو۔

یہ ایسا زریعہ اصول ہے کہ اگر آدمی اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرے تو نہ جانے کتنی بڑائیاں، جھگڑے، طوفان اور بد تمیزیاں ختم ہو جائیں جتنی معاملات کے وقت اس میں اس کی جگہ ہوتا تو جتنا اصرار میں کر رہا ہوں اگر یہ مجھ سے اتنا اصرار کرتا تو کیا میں اس کو پسند کرتا کرتا تو مجھے بھی اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے۔ ”رحمہ اللہ رجلا سمحا إذا باع ، وإذا اشترى، وإذا اقتضى“ کا یہی مصداق ہے۔

مومنوں کی تجارت، کاروبار اور ان کے معاملات غیر مسلموں سے چھوڑنا چاہئے کہ ہاں یہ مومن کا کام ہے، یہ بھی معلوم ہو کہ میں کسی مسلمان سے معاملہ کر رہا ہوں اور مسلمان بھی اگر اہل علم ہو تو اس کا تو اور زیادہ بڑا مرتبہ ہے۔ اس واسطے اس کو دوسروں کی نسبت اور زیادہ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہئے۔

دنیا میں تاجروں کے ذریعے اشاعت اسلام

دنیا کے بہت سے حصوں میں تاجروں کے ذریعے اسلام پھیل گیا، کیونکہ اس کے لئے باقاعدہ کوئی جماعت نہیں تھی کہ جو جگہ کے دوس کو دعوت دے، تاجر تھے، تجارت کرنے گئے تھے وہ لوگ ان کے تجارتی معاملات کو دیکھ اور مشاہدہ کیا کہ یہ کیسے بااخلاق و گتے ہیں ان کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔

آج مسلمان چاہے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کے ساتھ معاملہ کیسے کریں، دھوکہ دے گا، فریب دے گا، جھوٹ دے گا، بد عنوانیوں کا ارتکاب یہ کرے گا اور جو باتیں ہماری تھیں وہ غیر مسلموں نے اپنائیں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ نے دنیا میں ان کو کم از کم فروغ دے دیا، اب بھی امریکہ میں یہ صورت حال ہے کہ آپ ایک دوکان سے کوئی سودا خریدنے کے لئے گئے، ہفتہ بھر رگیا، ایک ہفتہ بھر رگنے کے بعد آپ دکاندار کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ بھئی یہ جو سیٹ میں نے لیا تھا یہ میرے گھر والوں کو پسند نہیں آیا اگر اس چیز میں کوئی نقص پیدا ہوا ہو تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں واپس کر لیں گے۔

حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”من اقال نادما بیعته اقال اللہ عشرته يوم القيامة“^{۱۲} ہمارے ہاں اگر واپس کرنے کے لئے جائے تو جھگڑا ہو جائے گا جبکہ وہ واپس کر لیتے ہیں۔

ان اصولوں کی پابندی غیر مسلم تاجروں کے ہاں ہے

امریکہ سے پاکستان ٹیلیفون کیا اور آپ نے ایک ڈیڑھ منٹ بات کی اس کے بعد آپ کچھ کوفون کر دیں

کہ میں نے فلاں نمبر پر فون کرنا چاہا تھا مجھے رائگ نمبر مل گیا جس نمبر کو میں چاہ رہا تھا وہ نمبر نہیں ملتا تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کے بل سے یہ کال کاٹ دیں گے۔

اب ہمارے پاکستانی بھائی پہنچ گئے تو انہوں نے ٹاپ رائٹر خریدنا مینے بھر اس کو استعمال کیا اس سے اپنا کام نکالا ایک مینے کے بعد جا کر کہا کہ پسند نہیں آیا لہذا واپس لے لیں۔ شروع شروع میں انہوں نے واپس سے یہ لین دین دیکھ کر لوگوں نے یہ کاروبار ہی بنالیا تو اب یہ معاملہ ختم کر دیا۔

ایک واقعہ

میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میں لندن سے کرچی واپس آ رہا تھا اور لندن کا جو میٹھر وئیر پورٹ ہے وہاں انیر پورٹ پر بہت بڑا بازار ہے مختلف اسٹل وغیرہ لگے رہتے ہیں، اس میں دنیا کی مشہور کتاب ”انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا“ کا اسٹال لگا ہوا تھا، میں وہاں کتاہیں دیکھنے لگا تو مجھے ایک کتاب تھرائی جس کی بہت عرصے سے میں تلاش میں تھا اس کا نام ”گریٹ بکس“ ہے، انگریزی میں پینتھ (۶۵) جلدوں میں ہے اس کتاب میں ”ارسطو“ سے ”برٹریڈ رسل“ تک جو ابھی قریب میں فلسفی گزارا ہے یعنی تمام فلسفیوں و رتہ تمام بڑے بڑے مفکرین کی اہم ترین کتابیں جمع کر دیں اور سب کے انگریزی ترجمے اس کتاب میں موجود ہیں۔ میں وہ کتاب اسٹال پر دیکھنے لگا اسٹال پر جو آدمی (Shop Keeper) جی دوکان دار کھڑا تھا، کہنے لگا کہ کیا آپ یہ کتاب بیٹا چاہتے ہیں اور کیا آپ کے پاس ”انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا“ پہلے سے موجود ہے؟ میں نے کہا جی ہاں لینا چاہتا ہوں اور پہلے سے موجود بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے ”انسائیکلو پیڈیا“ موجود ہے تو آپ کو ہم یہ پچاس فیصد رعایت میں دیدیں گے جی جو اصل قیمت ہے اس کی آدھی قیمت پر دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس ہے تو سہی لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ثابت کروں کہ میرے پاس ہے۔

دوکان دار نے کہا کہ ثبوت کو چھوڑیں! بس آپ نے کہہ دیا ہے کہ ”ہے“ تو بس آپ پچاس فیصد کے حقدار ہیں۔ اب میں نے حساب لگایا کہ پچاس فیصد رعایت کے ساتھ کتنے پیسے نہیں گے تو پچاس فیصد رعایت کے ساتھ وہ تقریباً پاکستانی چالیس ہزار روپے بن رہے تھے۔ مجھے اپنے دارالعلوم کیلئے خریدنی تھی، دارالعلوم ہی کے لئے ”بریٹانیکا“ پہلے بھی موجود تھی۔

میں نے کہا کہ میں تو اب جا رہا ہوں یہ کتاب میرے پاس کیسے آئے گی؟ دوکان دار نے کہا کہ آپ فارم بھر دیجئے ہم یہ کتاب آپ کو جہاز سے بھیج دیں گے۔ جب میں نے وہ فارم بھر دیا تو دوکان دار کہنے لگا کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر دیکر دستخط کر دیجئے۔

(تو میں ذرا اٹھکا کہ دستخط کروں یا نہ کروں اس سئے کہ دستخط کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ادائیگی ہوگئی وہ

چاہے وہ اسی وقت جا کر فور پیسے نکلو سکتا ہے۔ مگر مجھے غیبت آئی کہ س نے میری زبان پر اعتبار کیا اور میں یہ کہوں کہ نہیں میں نہیں کرتا، ہنڈ میں نے دستخط کر دیئے، دستخط کرنے کے بعد میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے کہا کہ دیکھو یہاں آپ مجھے پچاس فیصد رعایت پر دے رہے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہو ہے کہ میں نے یہاں سے کتا میں بہت رعایت سے خریدیں اور پاکستان جا کر مجھے اس سے بھی سستی مل گئیں وہ پتہ نہیں کس کس طرح منگوا دیتے ہیں اور سستی بچا دیتے ہیں تو مجھے اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں مجھے اس سے سستی مل جائے!

دکان دار نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، آپ جا کے پاکستان میں معلوم کر لیجئے اگر آپ کو سستی مل رہی ہوں گی تو ہر یہ آرڈر کینسل کر دیجئے گا اور اگر نہ ملے تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے بتاؤں گا؟ تو دکان دار کہنے لگا کہ آپ کو تحقیق کرنے میں کتنے دن لگیں گے، کیا آپ چار پانچ دن جینی بدھ کے دن تک پتہ لگا سکیں گے؟ میں نے کہا ہاں ان شاء اللہ۔

دکان دار نے کہا کہ میں بدھ کے دن بارہ بجے آپ کو فون کر کے پوچھوں گا کہ آپ کو سستی مل گئی کہ نہیں، اگر مل گئی ہو تو میں آرڈر کینسل کر دوں گا اور اگر نہیں ملی ہوگی تو پھر روانہ کر دوں گا۔ تو اس نے جھٹ ہی نہیں چھوڑی، لہذا میں نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے اور میں نے دستخط کر دیئے اور فارم ان کو دے دیا لیکن سارے راستے میرے دل میں دغذغہ گارہا کہ میں دستخط کر کے آگیا ہوں وہ اب چاہے تو اسی وقت جا کر بلا تاخیر چاریس ہزار روپے بینک سے وصول کر لے، اس میں تاخیر ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، ہنڈ ایساں سچائی کر میں نے دو کام کئے۔

ایک کام یہ کہ امریکن ایکسپریس میں جو کریڈٹ کارڈ کی کمپنی تھی اس کو خط لکھا کہ میں اس طرح دستخط کر کے آیا ہوں لیکن اس کی سمٹ (ادائیگی) اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ میں دوبارہ آپ سے نہ کہوں۔ اور دوسرا کام یہ کہ ایک آدمی کو بھیجا کہ یہ کتاب دیکھ کر آؤ، اگر مل جائے تو لے آؤ، میں پہلے یہاں تلاش کر رہا تھا لیکن مجھے ملتی نہیں تھی ایسا ہوا کہ اس نے جا کر تلاش کی تو صدر کی ایک دکان میں یہ کتاب مل گئی اور سستی مل گئی یعنی وہاں چاریس ہزار میں پڑ رہی تھی یہاں تیس ہزار میں مل گئی جبکہ وہ پچاس فیصد رعایت کرنے کے بعد تھی، اب میرا دل اور پریٹن ہوا، اللہ کا کرنا کہ یہاں سستی مل رہی ہے اور اس نے کہا تھا کہ بدھ کے دن میں فون کروں گا خدا جانے فون کرے نہ کرے! لہذا میں نے احتیاطاً خط بھی لکھ دیا کہ بھائی یہاں مل گئی ہے ٹھیک بدھ کا دن تھا اور بارہ بجے دوپہر کا وقت تھا اس کا فون آیا۔

دکان دار نے فون پر کہا کہ بتائیے آپ نے کتاب دیکھ لی، معصومت کریں؟ میں نے کہا جی ہاں کر لی

ہیں اور مجھے یہاں سستی مل گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو سستی مل گئی میں آپ کا آرڈر کینسل کر دوں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس پر وہ کان دار نے کہا کہ میں آرڈر کینسل کر رہا ہوں اور آپ نے جو فرم پر کیا تھا اس کو کچھ ڈر رہا ہوں، اچھا ہوا کہ آپ کو سستی مل گئی ہم آپ کو ممبر سہا دیتے ہیں۔

چار پانچ دن بعد اس کا خط آیا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ کتاب آپ کو کم قیمت پر مل گئی لیکن افسوس ضرور ہے کہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع نہیں مل سکا لیکن وہ کتاب آپ کو مل گئی، آپ کا مقصد حاصل ہو گیا آپ کو ممبر سہا دیتے ہیں اور اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آنند بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں گے۔

ایک پیسے کا اس کو فائدہ نہیں ہوا فون مندن سے کراچی اپنے خرچے پر کیا کچھ خط بھی بھیج رہا ہے! یہ ان، ہمارے ان کو گائیاں والیں بہت دیتے ہیں اسلامی اخلاق کا مفہوم دکر تا ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم حال کفر کی وجہ سے ان سے نفرت ہوتی بھی چاہئے لیکن انہوں نے بعض وہ اعمال پائے ہیں جو درحقیقت ہمارے اپنے اسلامی تعلیمات کے اعمال تھے اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فائدہ بخش دیا۔

حق میں سرنگوں اور باطل میں ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ (اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے) ایک بڑی یاد رکھنے کی اور بڑی زریں بات فرمایا کرتے تھے کہ باطل کے اندر توا بھرنے کی صلاحیت نہیں ہے ”إن الباطل کان زهوقاً“ لیکن اگر کبھی دیکھو کہ کوئی باطل پرست ابھر رہا ہے تو سمجھو کہ کوئی حق والی چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو ابھار دیا ہے کیونکہ باطل میں توا بھرنے کی طاقت بھی ہی نہیں، حق چیز مکمل گئی اس نے ابھار دیا۔

اور حق میں صلاحیت سرنگوں ہونے کی نہیں ”جاء الحق وزهق الباطل“ تو جب حق و باطل کا موازنہ ہو تو ہمیشہ حق کو غالب ہونا ہے، اس میں صلاحیت نیچے جانے کی نہیں ہے اگر بھی دیکھو کہ حق، حق کو نیچے جا رہی ہے تو سمجھو کہ کوئی باطل چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو مڑا دیا ہے یہ بڑی کانٹے کی بات ہے۔

ہمارے ساتھ ان کے یہ سب باطل لگ گئے اور ان اقوام نے ان حق باتوں کو اپنا لیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم دنیا میں تو اس کا بدلہ ان کو دیا کہ دنیا کے اندر ان کو فروغ حاصل ہوا، ترقی ملی، عزت ملی، لیکن آخرت میں معاملہ تو اور ہی معیار پر ہوتا ہے۔ یعنی وہاں کا معاملہ دوسرے معیار کا ہے لہذا وہاں کا معاملہ تو وہاں ہوگا لیکن دنیا کے اندر ان کو جو ترقی مل رہی ہے اور ہم جو نیچے گر رہے ہیں اس کے اسباب یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دار اسباب بنائی، انہوں نے یہ اخلاق اختیار کئے تو ان اخلاق کے اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو فروغ دیا، صنعت کو فروغ دیا اور سیاست میں فروغ دیا اور تم نے یہ چیزیں اور نبی کریم ﷺ کے ارشادات چھوڑ دیئے ہذا اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ہماری چٹائی کرا دیتے ہیں۔ روز پائی ہوتی ہے۔

برطانیہ میں ایک بے روزگاری ا۔ وُس ہوتا ہے یعنی کوئی آدمی بے روزگار ہو گیا اور حکومت کو پتہ چل گیا کہ یہ بے روزگار ہے تو اس کا ایک الاؤنس جاری کر دیتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بے روزگار رہے تو بھوکا نہ مرے بلکہ اس کو ایک وظیفہ ملتا رہے اور اگر وہ معذور نہیں ہے تو روزگار کی تلاش میں لگا رہے کوشش کرتا رہے اور جب روزگار مل جائے تو اپنا روزگار خود سنبھالے اور اگر معذور ہے تو وظیفہ ملتا رہتا ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ہے اس نے اپنے آپ کو بے روزگار رکھا ہے۔ اگر کے وہ ایک ا۔ وُس جاری کروا رکھا ہے اور بہت سے ایسے ہیں کہ جب آرام سے گھر پر مل رہا ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے اور محض ایسے ہیں کہ جن کو روزگار مل جاتا ہے یعنی پوری چھپے روزگار بھی کر رہے ہیں اور وہ الاؤنس بھی لے رہے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ انہیں مساجد میں کام کر رہے ہیں اور اس کی دہلیز یہ بنالی ہے کہ یہ تو کافر و کفر ہیں ان سے پیسے وصول کرنا ثواب ہے۔ لہذا ہم یہ پیسے وصول کریں گے۔ اہمیت کے پیسے بھی مل رہے ہیں اور نیشنل بھی چار رہے ہیں اور ساتھ میں بے روزگاری ا۔ وُس بھی مل رہے ہیں۔ ہمیں عذاب میں مبتلا ہیں تو پھر کیسے رحمت نازل ہو؟ اور جب ہمارا حال یہ ہو گیا تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو۔

معاشرے کی اصلاح فرد سے ہوتی ہے

کسی معاشرے کی اصلاح افراد سے ہوتی ہے، یہ سوچنا کہ چونکہ سب یہ کر رہے ہیں تو میں اکیلا کر کے کیا کروں گا یہ شیطان کا دوسرا دھوکہ ہے، دوسرے خواہ کچھ کر رہے ہیں ”لا یضرکم من ضل إذا اھتدیتم“ اپنے طور پر اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست کر لو اور جو اخلاق نبی کریم ﷺ نے بیان فرمائے ہیں ان کے اوپر عمل کر لو تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو اس ایک سے دوسرا چراغ جلتا ہے اور جیسے گانہ ش، اللہ تعالیٰ۔

(۱۷) باب من أنظر موسرا

۲۰۷۷۔ حدثنا أحمد بن یونس : حدثنا زھیر : حدثنا منصور : أن ربیع بن حراش ، حدثه : أن حذیفۃ ؓ حدثه قال : قال النبی ﷺ : ((تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم ، فقالوا : أعملت من الخیر شیئا ؟ قال : کنت آمر فتيانی أن ینظروا ويتجاوزوا عن الموسر ، قال : فتجاوزوا عنه)) .

قال أبو عبد الله : وقال أبو مالک عن ربیع : ((کنت أيسر علی الموسر وانظر

(المعسر): "وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي وقال أبو عوانة ، عن عبد الملك ، عن ربعي : ((أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر)) . وقال نعيم بن أبي هند ، عن ربعي : ((فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر)) . [أنظر : ۲۳۹۱ ، ۳۴۵۱] ۳۳

نرمی کے ذریعہ بخشش طلب کرنا

"فقال أعملت من الخير شيئا؟" یعنی مجھ سے پوچھ کہ کوئی نیک کام بھی کیا ہے؟ قال تو اس نے جواب میں کہا کہ "كنت آمر فتيانى أن ينظروا" یعنی ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور کام عبادت وغیرہ کا تو نہیں تھا، میرا نیک کام یہ تھا کہ میں اپنے نوجوانوں کو حکم دیتا تھا کہ وہ لوگوں کو مہلت دیں یعنی اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کو مہلت دے دیں "ويعتجاوزوا عن الموسر" اور اگر کوئی آدمی موسر بھی ہے یعنی کھاتا پیتا آدمی ہے تو اس سے بھی چشم پوشی سے کام لیں ، "قال فتجاوزوا عنه" تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوسروں سے چشم پوشی سے کام لیتے تھے تم بھی اس سے چشم پوشی سے کام لو۔

اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بدست اس کی بخشش فرمادی کہ وہ دوسرے آدمیوں کے ساتھ نرمی کا اور درگزر کا معاملہ کرتا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ درگزر کا برتاؤ کرنا چاہئے کیونکہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر بخشش فرمادیتے ہیں۔

(۱۹) باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا.

ويذكر عن العلاء بن خالد ، قال : كتب لى النبى ﷺ : ((هذا ما اشترى محمد رسول الله ﷺ من العلاء بن خالد ، بيع المسلم من المسلم ، لا داء ولا خبث ، ولا غائلة)) . وقال قتادة : الغائلة : الزنا والسرقة والإباق . وقيل لأبراهيم : إن بعض النخاسين يسمى آرى خراسان وسجستان ، فيقول : جاء أمس من خراسان ، جاء اليوم من سجستان ، فكرهه كراهة شديدة . وقال عقبه بن عامر : لا يحل لأمرى يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره .

۳۳۔ وفی صحیح مسلم ، کتاب المساقاة ، رقم : ۲۹۱۷ ، وسنن النسائی ، کتاب الجنائز ، رقم : ۲۰۵۳۰ ، وسنن ابن ماجہ ، کتاب الاحکام ، رقم : ۲۳۰۱ ، ومسند احمد ، بالی مسند الأنصار ، رقم : ۲۲۰۶۹ ، ۲۲۳۶۶ ، وسنن الدارمی ، کتاب البیوع ، باب فی السماحة ، رقم : ۲۵۴۶۰ .

صاف صاف معاملہ کریں

”ہین“ کے معنی واضح کر دینے کے ہیں یعنی بائع اپنی بیع کی صفات کو واضح کر دے اور مشتری اپنے حق کی صفات کو واضح کر دے۔

”ولم یکتما ونصحا“ اور کوئی بات دوسروں سے چھپائے نہیں اور خیر خواہی کرے۔ تو اس کی فضیلت کا بیان مقصود ہے۔ ”ویذکر عن العداء بن خالد“ امام بخاری نے یہاں پر یہ روایت تعلقا نقس کی ہے لیکن امام ترمذی نے اس روایت کو موصور نقس کیا ہے۔

عداء بن خالد ؓ سے مروی ہے کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے یہ عہادت لکھ کر دی (ایک بیع کا معاملہ ہوا تھا تو اس بیع کے معاملے کی گویا وثیقہ کے طور پر یہ عہادت لکھ کر دی) کہ ”هذا ما اشترى محمد رسول الله ﷺ من العداء بن خالد“ کہ یہ وہ چیز ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ نے عداء بن خالد سے خریدی ہے کہ ”بیع المسلم من المسلم“ یہ مسلمان کی مسلمان کے ساتھ بیع ہے۔

آپ ﷺ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، حقیقت میں اس جیسے میں ساری کائنات سمیٹ دی کہ مسلمان کی بیع مسلمان کے ساتھ ہے یعنی دونوں طرف مسلمان ہیں تو اس میں امانت، دیانت و اخلاق سب چیزیں جمع ہیں اور کسی بد عنوانی کا اور کسی بددیانتی کا کوئی شائبہ نہیں۔ اس کی تفصیل کر دی کہ راداء یعنی جو غلام بیچا جا رہا ہے اس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ”ولا خبثة بضم الخاء وكسرها“ دونوں کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو اس کے اندر کوئی خبیثہ ہے۔ خبیثہ کے لفظی معنی گندگی کے ہیں، معنی یہ ہیں کہ اس کی ملکیت جو بائع کو حاصل ہوئی تھی وہ ملک خبیثہ نہیں بلکہ حل طریقے سے حاصل ہوئی ہے۔ یعنی بیع باطل کے ذریعے سے حاصل کیا ہو مال نہیں ہے، بلکہ جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہے۔

”ولا غائلة“ اور نہ کوئی دھوکہ ہے، غائمہ کے معنی دھوکہ کے ہیں لیکن بعض حضرات نے غلام اور باندی کے سیاق میں اس کے معنی زنا اور چوری کے بھی کئے ہیں۔ یعنی جو غلام میں بیچ رہا ہوں یا خرید رہا ہوں اس میں زنا کاری یا چوری چکاری کی عادت نہیں ہے۔

”والإساق“ اور نہ وہ بھگواں اتم کا غلام ہے، یہ سب غائمہ کے اندر داخل ہیں تو اشارہ فرمادیا کہ مسلمان کی بیع جو مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے اور اس میں بائع نے چونکہ واضح کر دیا کہ کوئی داء نہیں، کوئی عیب نہیں اور کوئی غائمہ نہیں تو اس نے پوری بات واضح کر دی، لہذا یہ سب ”إذا بین البیعان“ کے اندر داخل ہو گیا۔

”وقبل لایراہم : أن بعض النخاسین“ اور ابراہیم نخعی سے کہا گیا کہ بعض نخاس وگ یعنی

جانوروں کے دال میں تو انہوں نے آری خراسان و آری بختان نام رکھا ہوا ہے۔ آری باڑے کو کہتے ہیں یعنی جہاں جانور باندھے جاتے ہیں۔

بعض چاک و گول نے یہ کام کر رکھا تھا کہ اپنے باڑوں کا نام مختلف دور کے شہروں پر رکھ دیتا تھا۔ ایک جانوروں کے باڑہ کا نام آری خراسان رکھ دیا، یعنی خراسان کا باڑہ، اور دوسرے کا نام آری بختان رکھ دیا یعنی بختان کا باڑہ۔ تو اب جب بازار میں فروخت کرنے لائیں گے تو کہیں گے کہ آری ہی یہ خراسان سے آیا ہے اور آری ہی یہ بختان سے آیا ہے۔

تو مراد خراسان اور بختان نام کے باڑے تھے لیکن مشترکوں کو تاثر یہ دینا مقصود تھا کہ خراسان اور بختان سے درآمد کیا گیا ہے۔ یعنی اپنے سامان کو بیچنے کی خاطر ایسے مشہور ملک کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جہاں کا وہ مشہور ہوتا ہے۔ تو ابراہیم نخعی نے اس کو بہت ہی برا سمجھا یعنی یہ کام سنا بالکل حرام ہے، لوگوں کو دھوکا دینا ہے۔ نخس جانوروں کے دالوں کو کہتے ہیں جو جانوروں کے باڑوں میں آکر دلی کرتے ہیں۔

آج کل کے تجار کا حال

آج کے تاجروں میں ور پہلے کے تاجروں میں اتنا فرق تھا کہ اس وقت کے جوتا جوتے انہوں نے کچھ تو یہ کر لیا تھا کہ باڑوں کے نام رکھ دیئے خراسان اور بختان، تو کم از کم اتنا خیال تھا کہ صریح جھوٹ نہ ہو، اس وقت اتنا لی تھا کہ صریح جھوٹ بولن بری بات ہے۔ لہذا تھوڑا سا حیدر اختیار کر لو، لیکن اب العیاذ باللہ یہ قصہ بھی ختم ہو گیا اور اس تکلف کی بھی حاجت نہیں رہی، لہذا پاکستان کے کپڑے پر جاپان کا لیبل لگا دیا، سامان پر چائے اور امریکہ کا لیبل لگا دیا۔

”وقال عقبہ بن عامرؓ: لا یحل لامری یبیع سلعة یعلم ان بها داء إلا أخبرہ“

کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ کوئی شخص سامان بیچے جس کے بارے میں اس کو پتہ ہو کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے مگر واجب ہے کہ اس کو بتا دے یعنی اس کا عیب ظاہر کر دے۔

۲۰۷۹۔ حدثنا سلیمان بن حرب : حدثنا شعبۃ ، عن قتادة ، عن صالح ابی

الخلیل ، عن عبد اللہ بن الحارث رفعہ إلی حکیم بن حزامؓ قال : قال رسول اللہ ﷺ (البیعان بالخیار مالم یتفرقا ، أو قال : حتی یتفرقا ، فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما ، وإن کتما وکذبا محقت برکۃ بیعہما) . [أنظر: ۲۰۸۲، ۲۱۰۸، ۲۱۱۰، ۲۱۱۴] . ۵۴

۵۴۔ وفی صحیح مسلم ، کتاب البیوع ، رقم: ۲۸۲۵، وسنن الترمذی ، کتاب البیوع ، رقم: ۱۱۶۷، وسنن السانی،

کتاب البیوع ، رقم: ۳۳۸۱، وسنن ابی داؤد، کتاب البیوع ، رقم: ۳۰۰۰، ومسند احمد ، مسند المکیین ، رقم:

۱۴۷۷، وسنن الدارمی، کتاب البیوع ، رقم: ۲۳۳۵

برکت کے معنی و مفہوم

یہاں مقصود دوسرا جملہ ہے کہ ”فان صدقا وبینا“ اگر وہ سچ بولے اور ساتھ ساتھ حقیقت بتا دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بیع میں برکت ہوتی ہے اور اگر جھوٹ بولے اور عیب چھپائے گا تو ان کی بیع کی برکت فنا کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ بولنے پر برکت ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔

اب مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ برکت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے جو قدر و قیمت ہے وہ گنتی کی ہے یعنی جس طرح بھی ہو پیسہ زیادہ آنا چاہئے برکت کا مفہوم ذہن سے مٹ گیا ہے جتنے ہی نہیں کہ برکت ہوتی کیا ہے۔

برکت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے پاس جو بھی چیز ہے اس کے اندر جو اس کا مقصود یعنی اس کی منفعت ہے وہ بھر پور طریقے سے حاصل ہو۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مال و اسباب ہیں ان میں سے کوئی بھی بذات خود راحت پہنچانے والا نہیں ہے مثلاً روپیہ ہے اگر تم بھوک میں کھانا چاہو تو بھوک نہیں مٹا سکتا کچھ حاصل نہیں ہوگا، پیاس لگی ہے تو وہ پیاس نہیں مٹا سکتے، اس کے اندر بھی بذات خود بھوک مٹانے کی صلاحیت نہیں اگر بیماری ہو تو بیماری کے اندر ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ کھاتے جاؤ اور بھوک نہیں مٹتی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ پانی پیتے جاؤ اور پیاس نہیں مٹتی تو اصل مقصود راحت ہے۔ لیکن راحت ان اسباب کا لازمہ نہیں ہے کہ جب بھی پیسے زیادہ ہونگے تو راحت ضرور ہوگی یا جب بھی مال و اسباب زیادہ ہوگا تو راحت ضرور ہوگی بلکہ راحت تو کسی اور ہی چیز سے آتی ہے، وہ چاہے تو ایک روپیہ میں راحت دیدے اور نہ چاہے تو ایک کروڑ میں نہ دے، اس واسطے راحت جو کہ مقصود اصلی ہے اس کا نام برکت ہے اور یہ محض عطائے الہی سے آتی ہے اس کا اسباب کی گنتی سے کوئی تعلق نہیں۔

مثلاً ایک کروڑ پتی ہے جس کی میٹھی کھڑی ہوئی ہیں، کاریں ہیں، کارخانے ہیں، مال و دولت ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن جب رات کو بستر پر لیٹتا ہے نیند نہیں آتی اور کروڑوں نہیں بدلتا رہتا ہے ایئر کنڈیشن چل رہا ہے نرم و گداز گدا اینچے ہے اور صاحب بہادر کو نیند نہیں آرہی تو یہ مسہری، یہ گدا، یہ ایئر کنڈیشن کمرہ اس کے لئے راحت کا سبب نہیں بن سکے، بے چینی کے عام میں رات گزارتی صبح ڈاکٹر کو بلا یا ڈاکٹر گویاں دیتا ہے کہ یہ کھاؤ تو نیند آئے گی۔ اور اگر مزدور ہے آٹھ گھنٹے کی محنت کر کے پسینے میں شرابور ہو کے اور ساگ سے روٹی کھا کے آٹھ گھنٹے جو بھر پور نیند لی صبح کو جا کر اس نے دم لیا۔

اب بتائیں کس کو راحت حاصل ہوئی؟ حالانکہ وہ کروڑ پتی تھا اور یہ بیچارہ مفلس ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے افلاس میں راحت فرمادی اور اس کروڑ پتی کو راحت نہیں ملی، تو یہ محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہے۔

آج لوگ اس حقیقت کو فراموش کر گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنتی ہونی چاہئے بینک بینک ہونا چاہئے، بینک میں پیسے زیادہ ہونے چاہئیں، یہ پتہ نہیں کہ جس رشوت سے پیسہ کمایا، دھوکہ سے، یا جھوٹ سے کمایا، اس کی گنتی تو بہت ہوگئی لیکن اس نے ان کو نفع نہیں پہنچایا اس سے راحت نہیں ملتی۔

مشکہ کرارے معصوم ہوا کہ گھر میں کوئی بچہ رہو گیا ہے تو جو پیسے آئے تھے وہ ڈاکٹروں، وریلیہ رٹری کی نذر ہو گئے، سونا چاہا تو نیند نہیں آتی، کھانے پیئنے انواع واقسام کے کھانے مہیا ہیں، انواع واقسام کی نعمتیں موجود ہیں مگر معذہ اس قابل نہیں کہ کوئی چیز کھا سکے۔

ایک عبرت ناک واقعہ

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک وعظ میں فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نواب تھا، نواب ایک ریاست کے سربراہ کو کہتے ہیں، دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو اس کے گھر میں موجود نہ ہو مگر ڈاکٹر نے بہہ رکھا تھا کہ آپ کی غذا ایک ہی چیز ہے، ساری عمر اسی پر گزارہ کریں گے، اگر ایسا کریں گے تو زندہ رہیں گے ورنہ مر جائیں گے اور وہ یہ کہ بکری کا قیمہ ایک ملین کے کپڑے میں رکھ کر اور اس میں پانی ڈال کر اس کو نچڑو، اب وہ جو پانی نکلتا ہے بس آپ وہ پی سکتے ہیں، اگر دنیا کی اور کوئی چیز کھاؤ گے تو مرجاؤ گے۔ لہذا ساری عمر اسی قیمہ کے پانی پر گزاریں، نہ روٹی، نہ گوشت، نہ میزی، نہ ساگ، نہ دل، نہ اور کچھ کھا سکا۔

نواب بتائیں وہ کروڑ پتی بن کس کام کا جو آدمی کو ایک وقت میں کھانے کی لذت بھی فراہم نہ کر سکے، یہ وہ مقام ہے جہاں برکت سلب ہوگئی اور یہ برکت پیسوں سے خریدی نہیں جاسکتی کہ بازار میں جاؤ اور برکت خریدو، اتنے پیسے دو اور خریدو۔

حصول برکت کا طریقہ

برکت اللہ جل جلالہ کی عطا ہے اور یہ عطا کس بنیاد پر ہوتی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ اگر مانت سے کام کرو گے، دینت سے کام کرو گے اور حلال طریقے پر کام کرو گے تو برکت ہوگی، اور اگر حرام طریقے سے کرو گے نا جائز اور دھوکہ بازی سے کرو گے تو برکت سلب ہو جائے گی۔

لہذا چاہئے تمہاری گنتی میں اضافہ ہو رہا ہو لیکن اس کا فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔

حضور اقدس ﷺ کا حصول برکت کے سبب دعا کی تلقین کرنا

حضور اکرم ﷺ نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے کہ جب کسی کو دعوتِ دو تپارک اللہ دو۔ یہ معمولی دعا نہیں ہے، یہ

بڑی زبردست دعا ہے اور ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ بھائی مبارک ہو آپ نے مکان بنایا، مبارک ہو آپ نے نکاح کیا، مبارک ہو آپ نے گاڑی خریدی، یعنی ہر چیز میں مبارک کی دعا دیتے ہیں یہ بڑی پیاری دعا ہے، اگر اس کو سوچ سمجھ کر دیا جائے اور لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ چیز جو آپ کو ملی ہے اس کی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو، یہ درحقیقت ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز آچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نہ ڈالی جائے، مکان بیشک عالی شان بنایا لیکن عالی شان مکان کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت نہ ہو اور برکت عطا ہوگی تو اس کو راحت ملے گی، مکان تو ہے مگر مکان کی برکت نہیں ہے، تو یہ مکان تمہارے لئے عذاب ہو جائے گا، یہ بڑی کانٹے کی بات ہے دنیا کی تفتی کے پیچھے بھاگ رہی ہے لیکن برکت کو نہیں دیکھتے، اور جب کسی بندہ کو دیکھا کہ اس کے پاس عالی شان کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، مل ہے، کار ہے اور کارخانے ہیں تو وہی بات دل میں آتی ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ﴾ لیکن تمہیں نہیں پتہ کہ یہ جو ظاہری چمک دمک اور شان و شوکت ہے ذرا اس کے دل میں جھانک کر دیکھو کہ ان تمام اسباب کے جمع کرنے کے باوجود وہ کن اندھیروں میں گرفتار ہے۔

ظاہری چمک دمک پر نہیں جانا چاہیے

میرے پاس پچھ سیوں بڑے بڑے سرمایہ دار، دولت مند آتے رہتے ہیں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آدمی ہی کہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ﴾ لیکن جب وہ اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں کہ وہ کن دکھوں میں مبتلا ہیں تو واقعی مجھے عبرت ہوتی ہے کہ اس مال ہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عذاب بنا رکھا ہے۔

میرے پاس اکثر ایک خاتون مسئلہ وغیرہ پوچھنے کے لئے آتی رہتی ہیں، ان کے شوہر کے لئے رب پتی کا لفظ بھی کم ہے اور اس عورت کو جب دوسری عورتیں دیکھتی ہیں کہ کیسا لباس پہنی ہوئی ہے، کیسی گاڑی میں آ رہی ہے، کیسے مکان میں رہ رہی ہے تو ان کی آنکھیں چکا چوند ہوتی ہیں کہ کیسی زبردست عورت ہے لیکن وہ جو میرے سامنے ہلک کر بچوں کی طرح روتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ دولت نکال دے اور مجھے وہ سکون نصیب ہو جائے کہ جو ایک جھونپڑی والے کو حاصل ہوتا ہے، دیکھنے والے تو اس کی چکا چوند دیکھ رہے ہیں لیکن میرے سوا یا اس کے سوا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کس اذیت میں مبتلا ہے، اس واسطے بھی یہ ظاہری شان و شوکت اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کے چکر میں مت آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا سکون عطا فرمائے وہ راحت عطا فرمائے جسے برکت کہتے ہیں۔

ظاہری چمک دمک والوں کے لئے عبرتناک واقعہ

حضرت خیم الامت قدس اللہ سرہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک غریب آدمی تھا وہ ایک مستجاب الدعوات بزرگ کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہا کہ حضرت میرے لئے دعا فرمادیجئے کہ میں بھی دوست مند ہو جاؤں مشکلوں میں گرفتار نہ ہوں ورنہ یوں چاہتا ہے کہ بس سب سے امیر ترین ہو جاؤں۔

پہلے تو انہوں نے سمجھا یا کہ کس چکر میں پڑ گئے ہوا اندھوں سے عافیت مانگو لیکن وہ نہ مانا۔ تو بزرگ نے کہا کہ تم یہاں شہر میں کوئی دوست مند آدمی تلاش کرو جو بہت ہی امیر ترین ہو تو اس کا مجھے بتا دینا میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بنا دے۔

اس نے شہر میں چکر لگا کر ایک سنا کر کو منتخب کیا جس کی دوکان زبورات سے بھری ہوئی تھی، پانچ چھڑکے ایک سے ایک خوبصورت ہیں اور کام میں اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، انہی مذاق بورہا ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان ہے، سب کچھ ہے غرض دنیا کی ساری نعمت ہے، اس نے کہا کہ بس یہی ہے۔

تو غریب آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت! میں دیکھ کر آیا ہوں۔ ایک سنا رہت اسی درجہ کا ہے دعا کر دیجئے کہ ایسا ہو جاؤں۔ بزرگ نے حتی الامکان سمجھا یا کہ پہلے معلومات رلو پھر دعا کر دوں گا۔

بزرگ: بھئی ظاہری حالت تو دیکھ آئے ہو کسی وقت تنہائی میں اس سے پوچھ لو کہ تم خوش ہو کہ نہیں؟ تو یہ شخص ان بزرگ کے کہنے پر پھر کیا اور سنا رہے تنہائی کا وقت یہ اور اس سے پوچھا کہ بھائی! تمہاری دوکان دیکھی ہے بڑی شان دار ہے یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی جو کہ بڑی قابل رشک معصوم ہوتی ہے کیسے مڑتی ہے؟

سنا رہا: میں کس چکر میں پڑے ہو، میں تو اس روئے زمین پر ایسا مصیبت زدہ شخص ہوں کہ زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص مصیبت زدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ سوئے کا کاروبار کرتا تھا اور اس میں خوب آمدنی تھی بیوی بچہ ہو گئی بہت عمارت کرایا صحیح نہیں ہوئی، پریشانی رہی، آخر میں بیوی بالکل مایوس ہو گئی، مجھے بیوی سے بہت محبت تھی بیماری کے عالم میں بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے تو یہ خیال ہے کہ جب میں مر جاؤں گی تو تم وہ مری شادی رلو گے اور مجھے بھوسہ چاؤ گے، میں نے کہا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوسری شادی نہیں کروں گا اور تم سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اس کے بعد میں دوسری کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا اس واسطے شادی نہیں کروں گا۔

اس نے کہا کہ کوئی یقین دلادو میں نے کہا کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، کہہ کہ قسم کا مجھے بھروسہ نہیں آخر کار اس کو یقین دہانے کی خاطر میں نے اپنا عضو تناسل کاٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تندرست ہوئی مگر میں قوت مردانہ سے محروم ہو چکا تھا تو ایک عرصہ اس طرح گزرا وہ بھی کہ آخر جوان تھی تو اس کے بچہ میں یہ ہوا کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ شوہر کے ساتھ تو کوئی راستہ اب ہے نہیں تو اس نے گناہ کا راستہ اختیار کرنا شروع

یہاں امام بخاری کا مقصد تبیین کرنا ہے کہ مٹی جلی کھجوریں بیچنا جائز ہے۔ جہاں تک رہا اغضل کے مسئلہ کا تعلق ہے مستقل باب میں ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔

(۲۱) باب ما قیل فی اللحم والجزار

۲۰۸۱۔ حدثنا عمر بن حفص : حدثنا أبي : حدثنا الأعمش قال : حدثني شقيق ، عن أبي مسعود ، قال : جاء رجل من الأنصار يکنى أبا شعيب فقال لعلام له قصاب : اجعل لى طعاما یکنفی خمسة من الناس فانی أريد أن أدعو النبیا خامس خمسة ، فانی قد عرفت فی وجهه الجوع . فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبی ﷺ : ((إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن یرجع رجع . فقال : لا ، بل قد أذنت له)). [انظر : ۲۴۵۶، ۵۴۳۴، ۵۴۶۱]۔

حدیث کا مطلب

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک صاحب نے جن کی کنیت ابو شعیب تھی انہوں نے اپنے ایک خادم سے کہا (جو قصاب تھا قصاب اور مٹھی فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں) کہ کھانا بناؤ جو پانچ آدمیوں کے لئے کافی ہو اس سے کہ میں نبی کریم ﷺ کو دعوت دینا چاہتا ہوں یعنی ایک آپ ﷺ کو تھیں اور چار آپ ﷺ کے رفیق ، ہوں گے، مصب یہ کہ کل پانچ آدمی ہوں گے اور میں نے نبی کریم ﷺ کے چہرے مبارک پر ہنوک کے آثار دیکھے ہیں۔

اس نے جب آنحضور ارم ﷺ کو پانچ آدمیوں کے دعوت دی تین ایک چھینا دی بھی کھانے کی جگہ پر آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ آگیا تو آپ ﷺ نے میزبان سے فرمایا کہ یہ شخص جو اسے بیچتا تھا اگر تم چاہو تو اس کو بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو یہ لوٹ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ یہ بھی جائے۔ یہاں اس روایت کو ان کے مقصد یہ ہے کہ وہ غلام جس کو یہ کہا تھا کہ پانچ آدمیوں کا کھانا بنا دو وہ قصاب تھا تو اس سے گوشت فروشی کا جواز معلوم ہوا۔

اجازت کے بغیر کسی دعوت میں شریک ہونا

ترجمہ: اباب سے حدیث کا جو مقصود اصلی ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص کسی جگہ دعوت میں جائے تو اس کو یہ

حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے جائے اور اگر کوئی اتنا قساوتی ہو بھی جائے تو پھر ضروری ہے کہ میزبان سے اجازت لی جائے کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص بغیر دعوت کے کسی کھانے میں گیا تو ”دخل سارقا و خرج مغبرا“ یعنی چور بن کر داخل ہوا اور ڈکون بن کر نکلا۔^{۷۷}

بڑی سخت وعید اس سلسلے میں ہے کہ آدمی کسی کے کھانے پر بغیر دعوت کے جائے جہاں میزبان کے بارے میں معلوم ہو کہ اسے یہ پسند نہیں ہوگا تو یہ بالکل جائز نہیں اس لیے کہ معلوم ہو وہ یقیناً اجازت دیدے گا تو اور بات ہے۔ لیکن اجازت پھر بھی مہینی چاہئے، ظاہر ہے حضور ارم ﷺ کے ساتھ ایک صاحب گئے تو حضور ارم ﷺ کے ساتھ جو بھی ہو لوگ ان کا کرام کرتے تھے لیکن آپ ﷺ نے اس پر اتنی سختی نہیں فرمایا کہ بات صراحت سے واضح کر دی کہ یہ آدمی اس وقت نہیں تھا جب تم نے دعوت دی تھی لیکن ہمارے ساتھ آ گیا ہے۔ لہذا اجازت دو گے تو شامل ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔

مسئلہ

اس سے پتہ چلا کہ اگر کہیں دعوت ہو تو اپنے ساتھ کسی کو میزبان کی اجازت کے بغیرے جانا درست نہیں اور اجازت میں بھی یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مردوتا اجازت دیدے اور اس کی طیب نفس موجود نہ ہو تو اس کا بھی فی ضروری ہے۔ آج کل پیہ صاحبان یہ کرتے ہیں کہ ان کی دعوت ہوئی تو وہ اپنے ساتھ مہینے کا پورا لشکر لے جاتے ہیں یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔

(۲۲) باب ما یمحق الکذب والکتمان فی البیع

۲۰۸۲۔ حدثنا بدل بن المحبر: حدثنا شعبة عن قتادة، قال: سمعت أبا الخليل

يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ قال: ((البيعان

بالخيار مالم يتفرقا. أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن

كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)). [راجع: ۲۰۷۹]

یہ وہی حدیث کذب اور کتمان کی شاعت بیان کرنے کے لئے دوبارہ لائے ہیں۔

(۲۳) باب قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا

أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ الآية [ال عمران: ۱۳۰]

۲۰۸۳۔ حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة

عن النبی ﷺ قال : ((لیائین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال أمن الحلال ام من الحرام)) . [راجع: ۲۰۵۹]

ام بخاری رحمہ اللہ نے ”سورۃ ال عمران“ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد، سو دھوکہ دو چند اور زیادہ کر کے مستحق و پرہیزگار کو قتل کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ لوگوں پر ایسا نہ کرے جیسے کہ انسان اس بات کی پروا نہیں کرے گا کہ جو اس سے رہا ہے، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔

اس حدیث میں اگرچہ براہ راست رہا کا ذکر نہیں ہے لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص رہا کو ”اضعافاً مضاعفہ“ کر کے دیتا ہے تو اس صحت و صحتیٰ سے کہ جس کو حلال و حرام کی پروا نہ ہو لیونکہ اگر ایک مرتبہ غلطی کی وجہ سے کوئی رہا لے لیتا ہے تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہوئی لیکن پھر اس کے اوپر غلطی پر غلطی کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ ہی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آدمی حلال اور حرام کی فکر سے بے پروا ہو۔

رہا کی حرمت ایسی چیز ہے جو کہ جمع عید ہے قرآن کریم میں منصوص ہے اور اس پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور جو وعیدیں رہا کے اوپر وارد ہوئی ہیں وہ نیا ہیں اور کسی جہی نہ پر وارد نہیں ہوئی ہیں قرآن کریم نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ
ح لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝﴾

[الآیۃ: البقرة: ۲۷۸، ۲۷۹]

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی رہ گیا ہے سو اسے ترک کر دو لیکن اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا۔ پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ اللہ نے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اگر تو یہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل ماں تمہارا نہ تمہارے کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر۔

رہا اور اعلان جنگ

اگر رہا نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے اعلان جنگ سن لو تو یہ اعلان جنگ کے الفاظ کسی بھی گناہ کے لئے نہیں آئے نہ زنا کے لئے، نہ خمر کے لئے، نہ اور کسی دوسرے گناہ کے لئے، صرف رہا

کے لئے آئے ہیں۔

سود کے لئے سخت وعید

حدیث میں بھی سود کے سب سے بہت سے وعیدیں ہیں اور سب سے سخت وعید وہ ہے کہ جس حدیث میں نبی کریم ﷺ کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”درہم ربا یا کله الرجل وهو يعلم اشد من سعة وثلاثين زنية“ ایک درہم ربا کا کھانا یہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔^{۲۸}

اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ”الربا سبعون جزءاً أيسرها أن ينكح الرجل أمه“ جنی ربا کے متر سے زیادہ شعبے ہیں اور ان کی ترین شعبہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنا۔^{۲۹} ”العیاذ باللہ“ اور کما قال ﷺ۔ یہ اتنی سخت وعید ہے کہ جو اور کسی گناہ کے اوپر نہیں آئی اس واسطے امت کا اس پر اجماع ربا ہے کہ ربا حرم ہے۔

ربا کی قسمیں

ربا کی دو قسمیں ہیں ایک کو ”ربا النسئیة“ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ ”ربا النسئیة“ وہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قرض دے اور قرض پر کوئی زیادتی مشروط کر کے وصول کر لے۔

امام ابو بکر جصاص کے نزدیک ربا النسئیة کی جامع اور مانع تعریف

وہ قرض جس میں کسی اجل کی شرط لگائی گئی ہو اور اس اجل کے مقابلہ میں کچھ مال اس کے ذمہ زیادہ کیا گیا ہو۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملہ قرض کا ہو، دوسری بات یہ کہ قرض مؤجل ہو۔

جبہو کے نزدیک قرض مؤجل نہیں ہوتا جنی اگر کسی نے کسی کو قرض دیا تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی جس کے معنی یہ ہے کہ مقرر قرض کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے اس کا مطالبہ کرے۔ لیکن ربا والا قرض مؤجل ہو جاتا ہے یعنی اس میں اجل شرط ہوتی ہے۔

دوسرا یہ کہ اس اجل کے مقابلہ میں مال کا کچھ اضافہ مشروط ہوتا ہے اگر اضافہ تو ہو لیکن مشروط نہ ہو یعنی جس وقت قرض یا گیا تھا اس وقت کوئی شرط نہیں لگائی گئی تھی کہ تم سے زیادہ ہوں گا لیکن بعد میں جب ادائیگی کا وقت آیا تو مستقرض اپنی طرف سے کچھ پیسے مقرر قرض کو زیادہ دیدے تو یہ ربا کی تعریف میں داخل نہیں ہے بلکہ اس کو

۲۸ سنن الدار قطنی، کتاب البیوع، ج: ۳، ص: ۱۳۰، رقم: ۲۸۱۹۔

۲۹ مشکوٰۃ المصابیح وجمع الفوائد، ج: ۱، ص: ۲۳۲، رقم: ۴۷۱۸۔

حسن قضا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ سے متعدد واقعات ایسے منقول ہیں کہ آپ ﷺ نے جتنے قرضہ لیا تھا اس سے زیادہ واپس کیا "فقضانی وزادنی"۔

صحیحی فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے جتنے واجب تھا اس سے زیادہ دیا تو یہ قرضہ حسن قضا کہلاتا ہے اور چونکہ اصل میں مشروط نہیں تھا اور مشروط نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقترض کو مطالبہ کا حق نہیں بلکہ اس کے مطالبہ کے بغیر عموماً آدمی نے کچھ زیادہ دے دیا تو یہ جائز ہے۔

سود کی حقیقت

حسن قضا کی حدیث کو بعض لوگ سود کے جوڑ میں پیش کرتے ہیں تو وہ لوگ دراصل سود کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ سود اس وقت بنتا ہے جب کہ مشروط ہو، مشروط نہ ہو تو سود نہیں۔

وریقہ عدہ بھی "المعروف کالمشروط" یعنی اگر چہ زبان سے کوئی شرط نہیں لگائی لیکن قول کے ذریعہ یہ بات باطل واضح ہوگئی کہ یہ شخص جب دیگا تو زیادہ دیگا ہذا معروف ہونے کی وجہ سے وہ بھی مشروط کے حکم میں ہو جائے گا وروہ بھی سود میں داخل ہو جائے گا۔

العامی بانڈ سود کی تعریف میں شامل ہے

یہیں سے حکم نکلتا ہے کہ بعض وقت حکومت کی طرف سے عوام سے قرضے لئے جاتے ہیں اور ان قرضوں کے عوض میں ان کی توثیق کے لئے تحریر لکھ دی جاتی ہے جس کو حکومت کی طرف سے بانڈ (Bond) کہتے ہیں۔ بانڈ کے معنی قرض کے وثیقہ کے ہیں، اس میں اگرچہ صراحت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے اوپر کوئی منافع دیں گے لیکن عمل ہوتا ہے اور وہ عمل مستر اور تعامل ہے کہ جب کوئی شخص اپنا قرض واپس لیتا ہے تو حکومت اس کو کچھ زیادہ دیتی ہے، ہذا یہاں اگرچہ نفلوں میں شرط نہیں تھی لیکن "المعروف کالمشروط" میں آگیا ورنہ اسی سے حکم نکلتا ہے العامی بانڈ کا یعنی حکومت سو روپے کا بانڈ جاری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بانڈ پر قرضہ اندازی ہوگی اور جس کے نام قرضہ نکلے گا اس کو بہت بڑی رقم اکٹھی دے دیں گے۔

اس کو بعض لوگ قمار سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ قمار نہیں ہے۔ اس واسطے قمار کہتے ہیں کہ گرایک طرف سے جو پیسہ دیا گیا ہے وہ یا تو پورا چھوڑ جائے یا بہت سارے لے لے۔ مثلاً ہزاروں میں قمار کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دو سو روپے دے دیئے اب یا تو دو سو روپے بغیر کسی عوض کے گئے یا قرضہ اندازی ہوئی، اس میں آپ کا نمبر نکل آیا تو آپ کو ایک کالرنگنی یا ایک کروڑ روپے مل گئے تو یہ قمار ہوتا ہے لیکن العامی بانڈ میں اصل رقم

محکمہ دستی ہے۔ مثلاً آپ نے سو روپے کا بانڈ یا تو سو روپے محفوظ رہ گئے لیکن اگر آپ کا نام نکل آیا تو آپ کو بہت پرانی ممل جانے کا جو بعض اوقات آپ تک کا ہوتا ہے۔

تو بعض مسفرات کو یہ شبہ ہوا کہ یہ قمار نہیں ہے اس لئے کہ اصل محفوظ ہے اور یہ سود بھی نہیں ہے اس لئے کہ جب میں نے بانڈ یا تو قمر کے ساتھ کوئی مشروہ یا زیادتی کا معاملہ نہیں تھا مجھ سے کوئی یقین دہانی نہیں کی تھی کہ میں قمر کو زیادہ ۱۰۰ روپے کا بدلہ صرف اتنا کب کیا کہ جتنے بھی بانڈ بیٹے۔ میں ان سب کے بانڈ کی رقم اندازی کی جائے گی اور جس کا رقم نکل آئے گا اس کو ایک بڑی رقم انعام میں مل جائے گی۔ لہذا بظاہر نہ قمار کی تعریف صادق آتی ہے نہ سود کی تعریف صادق آ رہی ہے۔

انعامی بانڈ کے سود ہونے کی وجہ

انعامی بانڈ حقیقت میں سود کے علم میں ہے اور سود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ انفرادی طور سے ہر شخص سے سہ تھوڑی قدر کا معاوضہ مشروہ نہیں لیکن مجموعہ مقررین کے ساتھ یہ معاملہ ملے ہے کہ ہر ایک کی رقم اندازی کریں گے اور جن کا رقم نکل آئے گا ان کو انعام دیا جائے گا تو اگرچہ انفرادی طور پر ہر شخص کے ساتھ تو زیادتی مشروہ نہیں لیکن اجتماعی طور پر جتنے بھی بانڈ خریدنے والے ہیں یا بانڈ بیٹے والے ہیں وہ مقررین ہیں اور اجتماعی طور پر سب سے یہ معاوضہ دیا گیا کہ ہر رقم اندازی کر کے پھر انعام تقسیم کریں گے۔ لہذا اگر کسی وجہ سے حکومت رقم اندازی نہیں کرتی تو بانڈ ہولڈر کو جس کے پاس بانڈ ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مدت میں جا کر کہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر رقم اندازی کریں گے لیکن انہوں نے رقم اندازی نہیں کی رقم اندازی کروادیتے۔ جس سے معنی یہ ہونے کہ تمام مقررین کو معاوضہ کا حق حاصل ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ معاملہ مشروہ ہو گیا لہذا فرق صرف یہ ہے کہ یہ مشروہ انفرادی طور سے نہیں بلکہ اجتماعی طور سے ہے لیکن ”القرض المشروط فیہ الرجل و زیادۃ مال المستقرض“ کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے۔

اور عملاً ہوتا یہ ہے کہ جس جس نے بھی قرض دے اس کے ہاتھ کے بانڈ لیا ہے ہر شخص کے رقم پر دستی طور سے وہ سود لگاتے ہیں مثلاً زید، عزیز، بکر اور خدیجہ انہوں نے بانڈ دیا کہ اب انہوں نے چاروں کی دی ہوئی رقم اس شرح سے جو کہ معروف ہے سود لگایا۔ اب بچے اس کے کہ وہ زید کو اس کا سود، عزیز کو اس کا سود، بکر کو اس کا سود اور خدیجہ کو اس کا سود دیں وہ کہتے ہیں کہ چاروں کا جو اجتماعی سود ہے وہ ہر رقم اندازی سے ایک کو دے دیں گے، لہذا جو رقم انعام تو اس کے نتیجے میں مثلاً بکر کا نام نکل آیا، تو اب چاروں آدمیوں کے رقم پر جو سود لگتا تھا وہ صرف بکر کو دے دیا۔

تو سو اس معنی میں تو بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ سودی کوں رہا ہے لیکن حساب لگانے میں وہ ہر ایک پر سود

کاتے ہیں اور اس سود کو سب کو دینے کے بجائے قرضہ اندازی کے ذریعے ایک کو دیدیتے ہیں ہذا یہ سود ہے اب اس سود کو قرضہ کے ذریعے دیا جاتا ہے یعنی اصل قرضہ نہیں ہے لیکن سود میں قرضہ ہے یعنی یہ ایک کے دو پر سود لگایا پھر یہ ایک کے پاس وہ دو پر ادا کا سود چاہیہ بہت ساروں کا سودے کر گئے ہذا سود میں قرضہ ہے اور چونکہ سود شرعاً معتبر نہیں بلکہ باطل ہے، لہذا اس قرضہ کو فقہی اصطلاح کے مطابق قرضہ نہیں کہیں گے۔ اصل میں ہوتا تو فقہی طور پر اس کو بھی قرضہ رہ جاتا، لیکن چونکہ یہاں اصل میں نہیں ہے بلکہ سود میں ہے اس واسطے اس کو اصطلاحی طور پر تو قرضہ نہیں کہیں گے لیکن قرضہ کا طریقہ کار اور قرضہ کی روح اس میں موجود ہے کہ سود کو قرضہ کر کے دیا جا رہا ہے۔ تو اس واسطے سود ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔^{۱۵}

بینک کی کروڑ پتی اسکیم کے بارے میں حکم

آج کل اخباروں میں کروڑ پتی اسکیم کا بڑا زور ہے یعنی بینک کے نام پر بھی قرضہ ملے گا تو ہم سے ایک کروڑ روپے دیں گے۔ یعنی راتوں رات کروڑ پتی بننے کا نسخہ ہے۔ تو وہ بھی یہی صورت ہے کہ جتنے لوگوں نے پیسہ رکھوائے ان سب کے دو پر سود لگایا لیکن بجائے اس کے کہ یہ ایک کو تین کریں، ایک کو قرضہ اندازی کے ذریعہ نو مہلے دیا جاتا ہے تو مجموعی مقرر ضمیمہ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ قرضہ اندازی کے ذریعے تقسیم کریں گے ہذا یہ مشروط ہے۔

ملائیشیا کی عملی صورت

بعض ملکوں نے اسلامی طریقے پر لوگوں سے قرض لینے کی اسکیم جاری کی ہے جیسے ملائیشیا نے کہا کہ ہم سودی بانڈ جاری نہیں کرتے یعنی ہم کسی سے سود کا معاہدہ نہیں کرتے لوگ ہمیں قرض دیں اور ہم سے بانڈ میں پھر ہم اپنی صوابدید کے مطابق جب چاہیں گے لوگوں کا نو مہلے دیں گے یعنی اس کی نہ کوئی شرح مقرر کی اور نہ ہی اس کی کوئی انعامی رقم مقرر ہے۔ یہاں پر بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مقرر ضمیمہ کو مہلے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟

اگر مقرر ضمیمہ کو قرضہ دینا اور عفا مطالبہ کا حق حاصل ہے تب تو یہ بھی سود ہو جائے گا لیکن اگر مقرر ضمیمہ کو مطالبہ کا حق حاصل نہیں، مردہ مشروط بھی نہیں، معروف بھی نہیں، نہ رقم مقرر ہے نہ زمانہ مقرر ہے اور کبھی دیتے ہیں اور کبھی نہیں دیتے یعنی کسی سال نہ دیں تو نہ کوئی مطالبہ کرے اور عملاً بھی ایک آدھ سال چھوڑ دیں تو پھر بیشک یہ مشروط میں داخل نہیں ہوگا اور جائز ہو جائے گا۔

لیکن علماءِ اہلِ کتب کہیں ہوتا نہیں ہے کیونکہ جب حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بھرا ختم ہیں گے تو لوگوں کو مطالبہ کا حق حاصل ہو جاتا ہے اور وہ مشروط کے ضمن میں آ جاتا ہے یہ ”ربا النسبة“ کی تشریف کی حقیقت ہوئی۔

سود کی دوسری قسم ربا الفضل

ربا الفضل سود کی دوسری قسم ہے عام طور سے فقہ کی کتابوں میں سے ”الحنطہ بالحنطہ الشعیر بالشعیر والملح بالملح“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ابتداء میں صورت حال یہ تھی کہ قرآن کریم نے جس ربا کو حرام قرار دیا اور جس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ وہ ربا النسبة تھا اس لئے اسے ربا القرآن بھی کہتے ہیں لیکن بعد میں نبی کریم ﷺ نے ربا ”النسبة“ کا سد باب کرنے کے لئے ایک اور معنی کو بھی ربا کے حکم میں شامل فرمایا جس کا نام ربا الفضل ہے۔ جس تک ربا الفضل کا تعلق ہے اس پر فی الحالہ ہم بحث نہیں کرتے اس کے بارے میں آگے ان شاء اللہ مستقل باب آئے گا وہاں اس کے وپر گفتگو ہوگی۔

دنیا کی معاشی نظام میں بینک کا وجود

دنیا کی معیشت کا نظام پچھلے تقریباً چار پانچ سو سال سے ربا ”النسبة“ پر قائم ہے جس کی وجہ یہ پیش آئی کہ جوں جوں آبادی میں اضافہ ہوا اسی حساب سے انسان کی ضروریات بھی بڑھیں اور ان ضروریات کے بڑھنے کے نتیجے میں یہ ضرورت پیش آئی کہ پیداوار بڑے پیمانے پر کی جائے، تو بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے کے لئے بڑے بڑے کارخانے قائم کرنے کی ضرورت تھی اور ایک ایک کارخانے کے قیام پر بے اوقات کروڑوں، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں مثلاً اسٹیل مل جو قائم ہوئی ہے یہ تنہا ساری حکومت پاکستان مل کر قائم نہیں کر سکتی تھی بلکہ ساری حکومت اور سارے سرمایہ دار بھی قائم کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے، اسی واسطے روس کے ساتھ معاہدہ ہوا اور روس نے پھر پیسے ڈالے اور پھر حکومت نے مل مل کر اسٹیل مل قائم کی۔

تو موجودہ دور کی ضروریات میں جو کارخانے داخل ہیں ان کے قیام کے لئے حتیٰ ایک دو سو کروڑوں کے روپے سے کام نہیں چلتا۔ اب طیارے بن رہے ہیں، تو ایک طیارہ کوئی سو کروڑ روپے کا آتا ہے اور ایئر لائنز کو بیشمار روپوں کی ضرورت ہے تو کارخانہ لگانے کے لئے اندازہ کریں کہ کتنے پیسے لگیں گے، لہذا بڑے کارخانے قائم کرنے کے لئے کثیر سرمایہ کی ضرورت تھی، ہر آدمی اپنی کچھ بچت بچ کر رکھتا ہے کسی نے سو روپے جمع کر رکھے ہیں کسی نے دو سو روپے کسی نے ہزار کسی نے لاکھ اور کسی نے دس لاکھ یعنی ہر ایک آدمی کچھ بچت کرتا ہے یہ بچتیں

انسانوں کی تجویزوں میں پڑی رہتی ہیں اور ان سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو انہیں یہ یاد کرنا کہ اگر انہوں نے انہوں کی نیکوئی کو جمع کر لیا جائے تو ان کو کسی تعمیر کی ورتجارتی منصوبوں میں لایا جاسکتا ہے اس کے لئے جو ادارہ قائم کیا گیا ہے ان کا نام بینک ہے۔

مذاہبوں سے یہ مانا کہ تم اپنے گھر میں رکھتے ہو چور چکا رہی سکتا ہے، ڈاکہ بھی پڑ سکتا ہے، تم بھی ملک سکتی ہے، اس کے بجائے تم ہمارے پاس بینک میں جمع کر دو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بارے آئیوں نے بینک میں پیسے جمع کر کے قماربوں روپ جمع ہو گئے۔ اب یہ روپیہ آگے بڑے بڑے کارخانے والوں کو دیدیا گیا کہ آپ ہم سے لے کر کارخانے کا کریں۔

بینکوں کا بینک کے اندر پیسے جمع کرنا، دوسرے سرمایہ داروں کا بینک سے اپنے منصوبوں کے لئے پیسے لینا یہ کوئی مدنی بندہ تو ہوتا نہیں، تو اس واسطے اس کے لئے یہ کہا گیا کہ جو جمع کرائیں ان کو بھی ان کی جمع کرائی مولیٰ رقم پر کچھ پیسے بطور سود دیئے جائیں گے اور جو ایک بینک سے رقم لکھیں گے تو ان کو بھی کچھ روپے بطور سود دیا دینے ہوں گے، اس طرح بینکار کی کاغذی مچل پڑا۔

اب جتنی بھی معاشی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان سب کی بنیاد اسی سود پر قائم ہو گئی کہ لوگوں کی بچتیں بینکوں میں آتی ہیں اور بینک اس پر ان کو سود دیتے ہیں اور پھر اس کے یہ سرمایہ داروں کو یہ بڑے تاجروں کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ اپنے منصوبوں میں اس کو استعمال کریں، ورنہ ان سے سود وصول کریں۔

یہ بینک کے تصور کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ نظام چلتا رہا اور اس طریقہ کار نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور گچھی صدی میں لوگوں نے اور مسلمانوں نے بھی وہاں تیں محسوس کیں۔

ایک بات تو یہ کہ اس سودی طریقہ کار کے ذریعے جو لوگ رقیق تجارتی منصوبوں میں استعمال کر رہے ہیں ان کی تجارت نہیں کی کہیں پہنچ گئی ہے کیونکہ اس طریقہ کے بغیر پیسے نہیں تھے اور جب اس طرح پیسے میا ہوئے تو تجارت اپنے درجہ تک پہنچ گئی اور مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ سود حرام ہے تو جو لوگ سود سے بھرتاب آئیں وہ اس طریقہ کار سے فائدہ نہیں اٹھ سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان معاشی ترقی کے میدان میں پیچھے رہ گئے، غیر منقسم ہندوستان میں ہندو زیادہ تر سود پر کاروبار کرتے تھے، ہندو وہ بڑے بڑے سرمایہ دار بن گئے۔ جیسے نان، بان، وغیرہ۔ انہوں نے اپنا روپا قلم کر لیا اور مسلمان چونکہ علماء کے زیر اثر تھے لہذا اتنی آزادی سے سود کا کاروبار نہیں کرتے تھے البتہ جو کرتے تھے وہ بڑے پیمانے پر نہیں کرتے تھے۔

متجدد دین کا معذرت خواہانہ رویہ

دوسری بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ اس نظام کو بدنام کرنا ناممکن ہے، کیونکہ مسلمانوں میں ایک طبقہ

ہمیشہ یہاں موجود رہا ہے کہ جب کبھی مغرب کی طرف سے کوئی نیا نظریہ یا نظریہ آتا ہے تو یہ اس کے آگے تسلیم فرما کر دیتے ہیں، اس کے آگے جتھیں رڈاں دیتے ہیں اور اس نغمہ کے بارے میں تو یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اور اس میں کوئی بات گناہ کی یا حرام ہونے کی نہیں ہے۔ یہ طبقہ کو متجددین کہتے ہیں جنہی یہ لوگ جدید نظریات اور جدید نظریات کو قبول کر کے اس کو امام کے مطابق اھانت کی قمر کرتے ہیں۔ اس متجددین طبقہ کے لوگوں نے یہ بہن شروع کر دیا کہ بیٹنگ رہا حرام ہے اور قرآن میں اس کی صراحت بھی ہے اور اس کے اوپر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں لیکن یہ رہا وہ نہیں ہے جتنی بیٹنگ کا جو سود ہے، وہ رہا کی تحریف میں داخل نہیں ہوتا اور پھر اس بیٹنگ کے سود کو جو ضرر قرار دینے کے لئے تین قسم کے دیہیں دی گئیں۔

دلیل اول

یہی دیہیں تو یہ دیتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو آپ نے پڑھی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذُوا الرِّبَا ضِعْفًا مُضَاعَفًا﴾ تو قرآن نے رہا تو حرام اس وقت کیا ہے جب وہ اضعا فی مضاعفہ ہو جینی جو قرض اصل رقم تھی اس سے سو اتنی گنا زیادہ ہو جائے۔ لیکن اگر زیادہ نہیں پہنچتا تو حرام نہیں اور بیٹنگ کا جو سود ہے اس کی شرح تو ہمارے ملک میں چند رو فیصد ہے لیکن عام طور سے مغربی ملکوں میں جہاں زیادہ افراط زر نہیں ہے تو وہاں شرح سود کہیں دو فیصد، کہیں تین فیصد اور کہیں چار فیصد ہوتی ہے، اس لئے یہ ”اضعا فی مضاعفہ“ کے اندر داخل نہیں ہوتا۔

لہذا انہوں نے کہا کہ سود مفرد حرام نہیں بلکہ سود مرکب حرام ہے اور سود مرکب کے معنی یہ کہ سود پر بھی سود چلتا چلا جائے یہاں تک کہ وہ اضعا فی مضاعفہ ہو جائے۔

دلیل کا جواب

یہ باتکل بے کار دلیل ہے اس لئے کہ جہاں اضعا فی مضاعفہ کہا گیا اس وجہ سے نہیں کہ ضعا فی مضاعفہ ہوں یہ حرمت رہا کے لئے قید اور شرط کی حیثیت رکھتا ہے یہ لفظ رہا کی شاعت کو بیان کرنے کے لئے اضافہ کئے گئے ہیں اضعا فی مضاعفہ۔

جاہلیت میں عام طور سے جو سود لی کرتے تھے وہ ”اضعا فی مضاعفہ“ ہو جاتا تھا، لہذا اس کی شاعت کو بیان کرنے کے لئے ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے اور قرآن کریم میں بکثرت یہ ہوا ہے کہ کسی امر کی تائید کے لئے یا کسی امر کی شاعت کو بیان کرنے کے لئے یا جیسا واقعہ چل رہا ہے اس واقعہ کے بیان کرنے کے لئے اس قسم کے الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا ﴿لَا تَشْعُرُوا بِآيَاتِي ثُمَّ قَلِيلًا﴾ کہ

میری آغز کو تھوڑی سی قیمت میں مت بیچو۔ تو کیا کوئی شخص یہ نغیبہ نکال سکتا ہے کہ صاحب تھوڑی قیمت میں بیچنا تو ناجائز ہے لیکن اگر زیادہ شیر قیمت ملے تو بیچنا جائز ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لئے کہ ”لمنا قلیلا“ یہ اس امر کی شہادت بیان کرتے ہیں کہ معمولی سے پیسوں کے عوض قرآن کی آیتوں کو بیچ دینا یہ بری بات ہے یعنی یہ قرآن اندازی نہیں ہے۔ بد وقت کو بیان کرنے کے لئے ہے۔

اور یہی وجہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مفہوم مخالف کو حجت نہیں مانتے کیونکہ قرآن کریم میں بکثرت یہاں ہوا ہے کہ محض تاکید اور تمکین کے لئے الفاظ بڑھائے گئے ہیں، لہذا مشہور مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا۔

یہاں پر ”لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً“ میں بھی ایسا ہی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ الْخَبْلُ﴾ جو کچھ بھی بچ گیا ہو وہ چھوڑ دو تو ”ما بقی“ میں سب کچھ آ گیا کہ جب ربا سے توبہ کرو گے تو تمہارا اس اہمال تمہارا حق ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ متعرض کا حق اس مال تک محدود ہے اور اس پر جو بھی اضافہ ہو وہ ربا ہے اور حرام ہے ورنہ جہاں پر کہا تھا ”وَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ“ تو وہاں یہ بھی کہہ دیتے کہ ”وَزِيَادَةُ بِسِيرَةٍ“ تھوڑی بہت زیادہ ہو تو اسے لو لیکن ”وَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ“ کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ ”أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً“ کا لفظ اس آیت کریمہ میں جو رقیہ احترازی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب حجتہ لوداع کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے اعلان فرمایا ”الَا ان ربا الجاہلیۃ موضوع“ تو اس میں کوئی مقدار کی تعین نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ ”اول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب“ سب سے پہلے ہی عباس بن عبد المطلب کا سود پورا کا پورا فتمہ کرتا ہوں ”فربا العباس بن عبد المطلب فموضوع کلہ“ لہذا کوئی تھوڑی مقدار جائز ہوتی تو پھر کل کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا۔

اور یہ کہنہ بھی غلط ہے کہ موجودہ بینکنگ کے نظام میں جو سود ہوتا ہے وہ ”أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً“ نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک دوسرے میں اگرچہ اس طرح نہیں ہوتا لیکن جب اس کے اوپر متعدد سال گزرتے چلے جاتے ہیں تو بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ سود کی رقم اصل سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔

ایک کمیونسٹ معاشی مصنف نے ہاقعدہ حساب لگا کر بتایا تھا کہ اگر سن انیس سو میں یعنی زرخیز صدی کے آغاز میں کسی شخص نے مریدہ میں دوسرے کو ایک بیٹی بیٹی سے مراد ایک آنہ سمجھو۔ سود مر سب کے حساب سے قرض دی تو سن انیس سو پچیس تک پہنچتے پہنچتے اس کی واجب الادا رقم تین سو چار لاکھ ہو جائے گی کہ اس کے ذریعے سکوں کی ایک سو پوری دنیا کے گرد گھومتی جاسکتی ہے لہذا یہ کہنہ کہ اس میں سود ”أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً“ ہے، غلط ہے، لہذا یہ دلیل تو بالکل ہی بدیہی ”البطلان“ ہے۔

دلیل ثانی

بعض لوگوں نے دوسری تعبیر یہ کی ہے کہ جب قرآن نے رہا حرام کیا تو جو لفظ استعمال کیا ”الرہا“ یعنی غلام کے ساتھ ہے کہ ﴿أَحْلَیَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ہذا ان کے خیال کے مطابق یہاں پر الف لام عہد خراجی کا ہے تو اس سے رہا کی دو صورت مراد ہوگی جو نزول قرآن کے وقت میں معروف تھی اور نزول قرآن کے وقت رہا کی صورت یہ تھی کہ عام طور سے قرض لینے والے غریب لوگ ہوتے تھے اور اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لئے لوگوں سے قرضہ لیا کرتے تھے، کسی کے گھر میں فاقہ ہے اس کے لئے قرض لیا، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے اس کی علاج معالجہ کے لئے قرضہ لیا، کسی کے گھر میں لاش پڑی ہے اس کے کفن دفن کے لئے قرض لیا۔ تو ذاتی اغراض و حاجات کے لئے قرض یہ بات تھی۔ اس کو صلاحت میں صرفی قرض یا احتیاجی قرض کہتے ہیں، اس پر قرآن کریم نے شدید وعید بیان فرمائی کہ ایک شخص کے گھر میں لاش پڑی ہے اور کفن دفن کرنے کا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ تم اس کی معاونت کرو اور ایسے ہی صدقہ دیدو، تم اس کو قرض دے رہے ہو اور قرض بھی مفت نہیں بلکہ اس کے اوپر سود وصول کرتے ہو، تو یہ بڑی گھناؤنی حرمت ہے اور یہ ”فَاذْنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ میں داخل ہے۔

سین موجودہ دور میں قرض لینے والے غریب لوگ نہیں ہوتے بلکہ بڑے بڑے کٹے ہوتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار و دولت مند ہوتے ہیں۔ جن کے پاس چاندیاں ہوں، ملیں ہوں، وردوٹ کے بنار ہوں وہ اپنا رہن رکھتا ہے اور اس کے بدلے میں قرض لیتا ہے اور وہ قرض اس لئے نہیں لے رہا ہے کہ اس کو گھر میں کھانے کی ضرورت ہے بلکہ وہ قرض اس لئے لیتا ہے تاکہ اس قرض کوئے رافع بخش کام میں استعمال کرے، اس کے ذریعے کوئی کاروبار کرے، کوئی کارخانہ لگائے، چنانچہ وہ قرضہ لے کر کارخانے لگاتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس سے بہت نفع کماتا ہے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ بھئی جب تم نفع کم رہے ہو تو ہم بھی تم سے سود لیں گے جیسی تمہیں ہندوئی اند قرض نہیں دیتے بلکہ تم کو ہمیں بھی پھونپھون دینا ہوگا۔

اب اگر اس سے زیادتی کا مطالبہ کیا جائے تو یہ کوئی نا انصافی کی بات نہیں، یہ عین انصاف کا تقاضا ہے کہ جب میرے پیسے نے کرکارہ بار کر رہے ہو اور اتنا بڑا نفع کم رہے ہو تو مجھے بھی دو۔ لہذا اب زیادتی کا مطالبہ کرنا ظلم ہے، نہ زیادتی اور نہ کوئی ایسی غیر انسانی حرمت ہے کہ جس کی بناء پر اللہ تعالیٰ یوں کہے کہ ہم سے اعلان جنگ سن لو، کیونکہ اس صورت سے سود کو حرام قرار دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ غریب غرباء جنہوں نے بینک میں رقمیں جمع کرائی ہیں وہ سب رقوم ایک سرمایہ دار کے گھیر لیں اور اس سے اس نے بڑا زبردست نفع کمایا، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ کچھ پیسے بطور سود دیدے تو یہ حرام ہے یعنی جو کچھ نفع اس نے کمایا وہ اس کا ہے اور غریب آدمی کو کچھ نہ ما

بکہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اعدان جنگ سن و کیونکہ تم نے غریبوں کو اپنا منافع سمرا اور تنہا سے زیادہ پیسے دیدیے اور غریبوں سے کہہ دیا کہ تم نے چونکہ زیادہ پیسے لئے مذاقہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف جنگ کر رہے ہو، لہذا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی وحید کس کے، پرفرما رہے ہیں؟

سن کل بینکوں کے اندر جو قرض ہوتے ہیں یہ تجارتی قرض سے، و رزمنہ قرض کے زمانے میں جس قرض کو حرام قرار دیا گیا تھا وہ حقیقی اور صرفی قرض تھا، ماں غریب کا نقصان نہ تھا تھا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا، و ریبوں اگر ان پر سے سرمایہ دروں سے سود کا جائے تو غریب کا نقصان نہیں ہے، لہذا فی حدیث سے اس نے ربا کی حرمت جو امت کی ہے جسے قرآن مجید نے ”لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ“ کے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے وہ یہاں پر نہیں پائی گئی۔ لہذا اس کے اوپر حرمت کا اطلاق درست نہیں ہے کیونکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور آپ نے ربا کا ترجمہ سود سے کر دیا، قرض چاہے صرفی ہو یا حقیقی آپ نے سب کو سود میں شامل کر دیا، اور یہ غور بھی نہیں کیا کہ حالات میں کیا تبدیلی واقع ہوئی؟

اور جو امت تھی وہ اس طرح متمہ بن گئی ہے؟ لہذا آپ نے ہر ایک کے اوپر ایک ہی صریح کی چھری گھمادی کہ یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے، یہ وہاں سے ہے جو بکشت و دوس کو اپیل کرتی ہے اور کشت سے دونوں میں چھید لی جاتی ہے اور وہ اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں اور معقول سمجھتے ہیں۔

دلیل کا جواب

اس کے جواب میں کہی باتیں ایک وقت سمجھنی ہو گئی۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دلیل کا خلاصہ نکالیں تو اس دلیل کا عنصری یہ ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت سود کی ایک ہی شکل ”سودا“ صرفی و سودا حقیقی جاری تھی اور کہہ رہی یہ ہے کہ سود کی جو شکل رسول کریم ﷺ کے عہد مبارک میں رائج نہ ہو وہ حرمت کے تحت نہیں آتی ہے۔

پہلے اس کی حقیقت سمجھ لیں سب سے پہلے تو کہہ ہی ہی غلط ہے کہ حرام چیز کی جو شکل رسول کریم ﷺ کے عہد مبارک میں نہ ہو وہ حرام نہیں ہوتی کیونکہ جب قرآن جس چیز کو حرام کہتا ہے یا حدیث حرمت کہتی ہے تو وہ ایک حقیقت پر حکم لگاتی ہے، اس حقیقت کی کسی مخصوص صورت پر حکم نہیں لگاتی۔ لہذا وہ حقیقت جب بھی پائی جائے گی حرمت کا حکم آجائے گا چاہے بعد میں اس کی صورت بدل جائے، مثلاً قرآن نے ثمر کو حرام قرار دیا ہے تو خر کی ایک حقیقت ہے جو حرام ہے۔ یہ مصعب نہیں کہ خر کی وہ صورت حرام ہے جو عہد رسالت میں رائج تھی، اور نہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ مصعب پرانڈی، بوسکی اور رکات یہ حضور قدس ﷺ کے زمانے میں تو نہیں پائی جاتی تھی، پہلے تو ہاتھوں سے دیکھنا تھے گندے گندے ہوتے تھے، نیچے پیٹ ہوتے تھے اور اس میں صحت کے

صلوں کا لحاظ نہیں ہوتا تھا، اب تو مشینوں میں بنتی ہے، اور بڑے صحت افزا ماحول میں بنتی ہے، اس لئے ہر وقت معاند نہ رہتے رہتے ہیں کہ حفظانِ صحت کے خلاف اس میں کوئی چیز تو نہیں ہے۔ لہذا جو نئی صورت ہے یہ کیونکہ حضور قدس ﷺ کے زمانے میں نہیں تھی تو اب حرام نہیں ہے۔

کوئی بھی یہ دلیل تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ خبر کی حقیقت کو حرم کیا گیا ہے اس کی کسی خاص صورت کو حرام نہیں کیا گیا، یہ کہنا کہ جو اس زمانہ میں صورت تھی وہ حرام تھی آج جو صورت ہے وہ حلال ہے یہ درست نہیں۔

ہندوستانی گویے کی خوش فہمی

کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک گویا تھا، اندھ میاں نے اس کو توفیق دیدی وہ حج کو چلا گیا، حج کرنے کے بعد مدینہ صیبہ جا رہا تھا (اس زمانے میں مدینہ طیبہ جاتے ہوئے راستے میں منزلیں کرنی پڑتی تھیں یعنی رات کو کہیں نہ کہیں ٹھہرنا ہوتا تھا، اب تو آدمی تین چار گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے ہم بھی اس زمانے میں گئے ہیں تو رات میں کہیں نہ کہیں قیام ضرور کرنا ہوتا تھا، تو وہاں منزلیں بنی ہوئی تھیں، چھوٹے چھوٹے قبوہ خانے ہوتے تھے وہاں چار پائیاں بچھی ہوئی تھی) ایک ریل کی ایک چارپائی لے لی رات کو سو گئے۔ تو اس نے بھی رات کو مدینہ صیبہ جاتے ہوئے ایک منزل پر قیام کیا، کھانا وغیرہ کھا کر بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک عرب گویا بھی رات کو وہاں آ گیا، وہ عرب گویے نے وہاں بیٹھ کر عربی میں گانا بجانا شروع کر دیا۔ اس عرب گویے کی آواز بہت خراب اور بھدی تھی۔ ہندوستانی گویے کو اس کی آواز سے بہت کراہیت اور وحشت ہوئی۔ جب اس نے گانا بجانا بند کیا تو ہندوستانی گویے نے کہا کہ آج یہ بات میری سمجھ میں آئی، قربان جاؤں! حضور ﷺ کے اوپر کہ حضور اقدس ﷺ نے گانا بجانا کیوں حرام قرار دیا تھا؟ اس لئے کہ آپ نے اس جیسے بدودوں کا گانا نہ تھا، اگر آپ ﷺ میرا گانا سن لیتے تو کبھی حرام قرار نہ دیتے۔

لہذا یہ سمجھنا کہ حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں جو چیزیں حرام تھیں اس کی کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی، یہ کہری ہی نقطہ ہے۔

اور اس دلیل کا جو صغریٰ تھا کہ حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں جو قرضے لیے جاتے تھے وہ ذاتی ضروریات سمیٹے لئے جاتے تھے تجارت کے لئے نہیں لئے جاتے تھے، یہ صغریٰ بھی بالکل لغو ہے کیونکہ حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں دونوں قسم کے قرض لئے جاتے تھے یعنی ذاتی ضروریات کے لئے بھی قرض لیا جاتا تھا اور تجارتی ضرورت کے لئے بھی قرض لیا جاتا تھا۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ﴿لَا يُلْفِىٰ قُرْءَانٌ﴾ الفہم رَحَلَةُ الشَّاءِ وَالصَّيْفُ ﴿﴾ (سورۃ قمرش) یعنی جب قریش کے لوگ سردیوں اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے

یعنی سردیوں میں یمن کا اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے اور یہ سفر باجماع تجارت کے لئے نہ تھا جن کو اصطلاح میں کاروان کہتے ہیں، یہ تجارتی کاروان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، مکہ مکرمہ سے سامان لے کر گئے اور شام میں جا کر بیچا اور شام سے سامان لے کر آئے اور مکہ مکرمہ میں لے کر بیچا۔ ابوسفیان کا وہ قافلہ جس پر بدر کے مقام پر حملہ کیا گیا تھا اس قافلہ میں ایک ہزار سامان بردار اونٹ تھے، وہ بھی تجارتی قافلہ تھا اور آیت میں یہ صراحت ہے کہ یعنی کوئی مرد و عورت ایسا نہیں تھا جس کے پاس ایک درہم ہو اور اس نے قافلے میں نہ بھیج دیا ہو۔ لوگوں سے اس کام کے لئے قرضے لیے جاتے تھے کہ ہم تجارت کے لئے قافلے بھیجیں گے اور پھر واپس آکر یہاں مالی بیچیں گے اور تمہارا قرضہ سود پر ادا کریں گے۔

اور اس آیت کریمہ کے شان نزول میں جو روایتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بنو عمرہ بن عوف اور بنو ثقیف کے قبیلوں کے درمیان میں سود کا معاملہ ہوتا تھا یہ انفرامی قرضہ نہیں کہ ایک شخص دوسرے سے قرضہ مانگ رہا ہے بلکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے تجارت کے لئے قرض مانگ رہا ہے نہ کہ فاقہ اور سرنے کے لئے۔

اس کے علاوہ حضرت والدہ جد (مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ) کا مسئلہ سود پر جو رسالہ ہے اس کا دوسرا حصہ ”تجارتی سود شریعت اور عقل کی روشنی میں“ (یہ میرا لکھا ہوا ہے) میں نے اس میں بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک کے دور میں تجارت کے لئے قرضہ لینے کا ذکر موجود ہے اور میں نے ”تکملة فتح الملہم“ میں بھی ”باب الربوا“ کے اندر وہ ساری مثالیں درج کرائی ہیں اس لئے یہ کہنا کہ تجارت کے لئے قرضے نہیں لیے جاتے تھے یہ غلط بات ہے لہذا اس دلیل کا صفحہ بھی غلط ہے کہی بھی غلط ہے۔

دلیل ثالث

اور جذباتی بات کہ صاحب دہاں پر قرض لینے والے غریب ہوتے تھے اور یہاں بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں، اس کو بعض اوقات ذرا کچھ نیم تعلیم یافتہ لوگ دوسرے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن جس حقیقت کو حرام کر دے اس کی صورت خواہ کچھ بھی بدل جائے وہ حرام ہے لیکن حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے جیسے خمر کو حرام کر دیا، لہذا اس کی جو بھی صورت ہوگی وہ حرام ہے۔ بشرطیکہ اس میں خمر کی حقیقت یعنی اس کی علت پائی جائے اور وہ نشہ آور ہو، لہذا نشہ آور ہونا جہاں بھی پایا جائے گا تو وہ حرام ہوگا، چاہے وہ برائڈی ہو، چاہے دسکی ہو، چاہے کچھ اور ہو۔

لہذا اس مسئلے میں بھی یہ دیکھنا چاہئے کہ علت پائی جا رہی ہے یا نہیں اور علت خود قرآن کریم نے بیان کر دی کہ ”لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ“۔

اگر ایک سرمایہ دار اپنے کاروبار کے لئے قرض لے رہا ہے اور نفع کما رہا ہے تو اس سے کسی زیادتی کا مطالبہ کر لیا جائے تو یہ ظلم نہیں، لہذا عسٹ نہیں پائی جا رہی ہے اور جب عسٹ نہیں پائی جا رہی تو حکم بھی نہیں ہونا چاہئے۔

حکم عسٹ پر لگتا ہے حکمت پر نہیں

پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ حکم کا دار و مدار عسٹ پر ہوتا ہے حکمت پر نہیں ہوتا، مثلاً خمر ہے؛ اس کا دار و مدار خمر کی عسٹ پر ہے، اور خمر کی عسٹ خمریت ہے۔ ہذا کسی شے میں بھی خمریت کا پایا جاتا ہے عسٹ حرمت ہے اور منطقیوں نے وقت نظر کا مظاہرہ کئے بغیر اس کی مثال یوں دی ہے کہ خمر کی عسٹ سکر ہے اور قرآن کریم میں اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ :

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُوْنَ﴾ [المائدة: الآية: ۹۱]۔

ترجمہ: شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور ہر بذرِ شراب اور جوئے کے اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے سو ب بھی تم باز آؤ گے۔

یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے اس شراب اور جوئے کے ذریعے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کر دے۔

یہاں حکمت یہ بیان کی گئی کہ لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرنا اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا ہے، اور حکم کا دار و مدار عسٹ پر ہوتا ہے حکمت پر نہیں۔ اب اگر کوئی احمق اس حکمت کو عسٹ قرار دیدے اور یہ کہے کہ اب تو یہ شراب عداوت اور بغض کا ذریعہ نہیں رہی بلکہ اس سے دوستیاں پیدا ہوتی ہیں، جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے، جام سے جام نکرتا ہے تو یہ نکرانہ دوستی کی عداوت ہے اور آپ نے یہ اصطلاح بھی سنی ہوگی کہ فلاں نے فلاں کے لئے جام صحت تجویز کیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو شراب جام میں بھر کر آپ کی صحت کے لئے دے رہا ہوں یعنی اس متبرک موقع پر دعائے کرتا ہوں کہ آپ کو صحت حاصل ہو اور دوسرا بھی یوں ہی کہتا ہے، اسے جام صحت تجویز کرنا کہتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ جام صحت نکرایا تھا، لہذا اب اس کے ساتھ دوستی کا لحاظ رکھنا ہے اسی واسطے شاعر کہتا ہے کہ ع

پیمان وفا بر سر پیمانہ ہوا تھا۔

یعنی پیمانہ شراب کے اوپر ہم نے آپس میں وفاداری کا عہد کیا تھا۔ تو یہ عہد الیہ ذی اللہ بڑا مقدس عہد ہوتا

ہے جس کو میں قورنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔

چونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سے دوستیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ علت جو قرآن نے بیان کی تھی یعنی ”اَنْ يُّوَفِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ“ قرآن وان علت یعنی عداوت وغیرہ ختم ہوگئی۔ ہذا اب اس کی حرمت بھی ختم ہوگئی ہے۔ تو اس کا جو ب یہ ہے کہ قرآن نے جو علت بیان کی ہے وہ بطور حکمت ہے بطور علت نہیں ہے درحکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے حکمت پر نہیں ہوتا۔

اس کی ایک حسی مثال سے کہ آپ سڑک پر جاتے ہیں کوئی سائیکل چلا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل، کوئی کار، اور کوئی بس وغیرہ چلا رہا ہے جب چہ راہ آیا تو وہاں ایک سٹپل گاہ میں سرخ روشنی ہو تو مطلب سے رک جاؤ اور سٹپ ہو تو مطلب سے چلاؤ اب جاؤ ایسا قانون کا حکم ہے اور اس حکم کی علت سرخ روشنی ہے در حکمت و اس کو حادثات سے پہتا ہے تاکہ وہاں میں تصادم نہ ہو، نہ ہو، اب رک جاؤ کہ مدار سرخ روشنی پر ہے یا حادثے کے خطر پر ہے؟ ہذا اگر سرخ روشنی جی ہوئی ہے اور آگ، پیچھے، دائیں، بائیں کوئی گاری نہیں آ رہی ہے اور حادثے کا خطر وہاں نہیں پھر بھی رک جائے گا عدم جب تکمیل ہوگا۔ سٹپل تو اس کی بات ہے سڑکوں پر زچہ سرائف کی میری ہوئی ہوتی ہے جب وہ جگہ سے تو حکم ہے کہ گاری روکو، دائیں بائیں دیکھو چہ آگے چھو، روکی نہ رہی ہے، دور سے دیکھو یہ کہ کوئی نہیں آ رہا ہے گزر جائے، یہ نہیں ہوگا، وہ پہلے رکے گا دائیں بائیں دیکھے گا پھر آگے نکلا گا۔ تو کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس لئے نکل گیا کہ اس پاس کوئی گاری نہیں تھی تو رک یہ دنیاں غلط ہوگا۔ کوئی چہ بھی سرائف کرے گا تو رفق و ن کی ہلاکتی ہوئی تو پولیس والے چاہاں سڑک گا اس لئے کہ آپ کا کام صحت کو دینا نہیں تھا بلکہ صحت کی سرخ بتی کو دیکھنا تھا۔

تو جب قرآن میں فرمایا ”لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ“ یہ بطور حکمت فرمایا نہ کہ بطور صحت۔

عدت و حکمت میں فرق کرنے کا معیار

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے میسے کہہ دیا کہ یہ حکمت ہے صحت نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ صحت و حکمت میں فرق کرنے کا ایک معیار ہے۔ وہ معیار یہ ہے کہ صحت ہمیشہ منضبطہ اور غیر متنازعہ ہوتی ہے یعنی ایسی چیز ہوتی ہے جس کا تحقق واضح ہو اور اس کے تحقق میں کوئی اشکال یا اختلاف نہ ہو سکے۔ جیسے سرخ روشنی جب جل گئی تو ہمیشہ سرخ ہی رہی۔ لہذا اگر صحت ایسی چیز کو بنادیا جائے جو واضح نہیں ہے یا اس میں اختلاف ممکن ہے تو اس کے صحت ہونے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا وہ کوئی مبہم، مجمل اور اختلافی چیز نہیں ہوتی۔

لہذا اگر قرض پر زبانی کی بات یہ ایک منضبط، واضح، وغیرہ متنازعہ چیز ہے۔ اس لئے اس میں صحت بننے کی

صلاحیت ہے لیکن ظلم کسی چیز ہے کہ جو ایک مجمل بات ہے اور اختلاف کا محل بھی ہے مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، ایک آدمی ایک چیز کو ظلم سمجھتا ہے اور دوسرا آدمی اس کو ظلم نہیں سمجھتا تو ظلم ایک چیز ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کے متعلق کسی کو ظلم سمجھتا ہے اور کسی کو نہیں سمجھتا۔ ۵۳

اس انجس میں عصمت فروش عورتوں کی کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ ساری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے کہ ہمیں عصمت فروش کا انجس نہیں دیا جاتا تو ان کے خیال میں وہ ظلم ہے۔

ظلم اور انصاف ایک اصطلاحات ہیں جو انسان کے اپنے ذاتی تصورات اور خواہشات کے تحت بنتی رہتی ہیں۔ لہذا جو چیز مجمل اور مبہم ہو جس کا مفہوم لوگوں کے دلوں میں متفق نہ ہو تو یہ طور پر متعین نہ ہو تو وہ بھی صحت مند نہ صلاحیت نہیں رکھتی وہ حکمت ہے، جب حکمت ہے تو ردِ رحمت پر نہیں بدعت پر ہوگا۔

عیسائیوں کی تاریخ کا مشہور واقعہ

یہ عیسائیوں کی تاریخ کا مشہور و رسمی واقعہ ہے جسے انگریزوں کے مشہور رامنڈونیس شیکسپیر نے اپنے فصیح و بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔

ایک یہودی تھا جس کا نام شائیک تھا، ایک شخص بیباک و فداکار منس "شائیلوک" یہودی کے پاس گیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے ورنہ اس سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تو میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ شائیک نے کہا جتنے پیسے چاہیے وہی منس سے، لیکن شرح سود یہ ہوگی۔

منس کہنے لگا کہ میں کیا کروں، مجبور ہوں اب میرے پاس جینے کا اور تو کوئی راستہ نہیں ہے جو بھی شرط تم کہتے ہو مان لیتا ہوں۔

(چنانچہ شرط مان لی، وقت پر پیارے نے ضرورت پوری کر دی، جب ادا ایگی کا وقت آیا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، شائیک اس کے گھر پہنچ گیا اور جب اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا) تو منس نے کہا کہ روزگار نہیں ملتا میں کیا کروں؟ پیسے کہاں سے لاؤں؟ لہذا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نہیں آ سکتا۔

شائیک نے کہا کہ ٹھیک ہے مت دو البتہ جو سود تمہارے اوپر لگا تھا اس سے دو گنا دیتا ہوں جب اگلی مرتبہ پیسے آئے تو دو گنا کر کے دینا۔

منس نے کہا ٹھیک ہے، میں مجبور ہوں کیا کروں!

(چنانچہ پھر وقت آیا تو پھر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، چنانچہ وہ سود دو گنا چو گنا کرتا چلا گیا۔ یہاں تک

کہ جس جھونپڑے میں وہ مقروض رہتا تھا سودا کی قیمت سے بھی آگے بڑھ گیا تو جب پھر بھی نہ پایا
تب شاہیوک نے کہا کہ دیکھو اب تو معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے کہ پیسے تو میں سوچتا تھا کہ میرا قرضہ
وصول نہیں ہوگا تو تمہارا یہ گھر بیچ کر پیسے وصول کروں گا۔ اب تو بات تمہارے گھر کی قیمت سے بھی آگے بڑھ گئی
ہے، گھر جی بیچوں گا تو میرے پیسے وصول نہیں ہوں گے۔ اب تو اب تو ایک ہی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے فلاں
تاریخ تک میری اصل رقم اور سود کی ادائیگی نہ کی تو تمہارے جسم سے ایک پونڈ گوشت کاٹوں گا۔
مفسس نے کہا: ٹھیک ہے، میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ وقت پر ادائیگی کی کوشش کرتا ہوں اگر نہ کرے گا تو
گوشت کاٹ لینا۔

پھر وقت گئی لیکن رقم اتنی بڑھ گئی تھی کہ ادائیگی کا راستہ ہی نہیں تھا، تو جب ادائیگی نہیں کی تو شاہیوک
مفسس کے گھر پہنچ گیا، ارکھ کہ اب بھی تم نے رقم کی ادائیگی نہیں کی، اس سے اب تمہارا ایک پونڈ گوشت کاٹنا ہوں۔
مفسس کی بیوی نے کہا کہ گوشت کاٹ کر تمہارا یہ فائدہ ہوگا؟ شاہیوک نے گوشت تو نہیں کاٹا لیکن
بادشاہ کے دربار میں دعویٰ کر دیا۔

شاہیوک نے بادشاہ سے کہا کہ اس شخص نے اتنے پیسے ادھار لئے تھے اور اس رقم پر اتنا سود بن گیا اور
آخر میں جا کر ایک پونڈ گوشت کاٹنے کی بات ہوئی چنانچہ معاہدے کی پابندی ضروری ہے۔
بادشاہ نے مفسس سے کہا تم بتاؤ کیا بات ہے؟

مفسس نے کہا کہ میں نے معاہدہ تو مجبوری کے تحت کیا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے چنانچہ ب بھی
نہیں ہیں، میں کیا کروں؟

شاہیوک نے کہا ہائی اڈر! میں تو آپ سے انصاف طلب کرتا ہوں، انصاف کا تقاضا ہے کہ جو معاہدہ
ہوا تھا اس کی پابندی کرائی جائے۔

بادشاہ نے کہا: واقعی بات تو ٹھیک ہے، انصاف تو یہی ہے کہ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کیا جائے۔
اس پر مفسس کی بیوی نے کہا کہ جہاں پناہ! اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟
بادشاہ نے کہا ہاں ہو۔

مفسس کی بیوی نے ایک تقریر کی اور اس میں اس نے کہا کہ جناب والا! بیشک آپ انصاف کرنے کے
لئے بیٹھے ہیں اور آپ کے خیال میں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا گوشت کاٹ لیا جائے، لیکن میں آپ سے
ایک بات پوچھتی ہوں کہ آپ کو بھی اپنے خدا کے پاس جانا ہے، کیا آپ اپنے خدا سے انصاف کی توقع رکھتے
ہیں، کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے؟ اگر وہ ذات انصاف کرے تو بتائیے میرا اور آپ کا کیا ٹھکانا ہوگا؟
کیونکہ اگر وہ ہماری شان کے لحاظ سے انصاف کرے تو ہم سب کا ٹھکانا جہنم میں ہوگا۔ لہذا ہم سب انصاف سے

زیادہ ایک اور چیز کے محتاج ہیں اور وہ ”اللہ تعالیٰ کا رحم“ ہے اگر اللہ تعالیٰ کا رحم شامل حال نہ ہو تو ہم میں سے کوئی بھی نجات نہیں پاسکتا۔

ہند آپ بحیثیت بادشاہ ہونے کے زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ ”ظل اللہ فی الارض“ ہیں، زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو جب اپنے لئے اللہ سے رحم، نکتے ہیں تو پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی رحم کریں اور ہمیشہ انصاف انصاف کی رٹ مت اگائیں۔ بادشاہ کے دس پرس کی فصیح و بلیغ تقریر اثر کر گئی اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔

بادشاہ نے کہا یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا گوشت کاٹ دیا جائے لیکن رحم کا تقاضا یہ ہے کہ گوشت نہ کٹوایا جائے، لہذا میں اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہوں۔

میں یہ بتا رہا تھا کہ شکیوک نے کہا کہ انصاف ہونے کے معنی یہ ہیں کہ گوشت کاٹ جائے، نہ کٹا جائے تو ظلم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ انصاف یہ ہے اور خود مستقرض نے بھی اس کے انصاف ہونے سے انکار نہیں کیا، اس کی نیوکی نے بھی اپنی تقریر میں انصاف ہونے سے انکار نہیں کیا، لیکن گے رحم کی بات کی۔

یہ لوگ انصاف اس کو کہہ رہے تھے کہ انسان کے گوشت کی بوٹی کاٹ دی جائے اور اس کے خلاف کرنے کو ظلم کہہ رہے تھے، تو ظلم اور انصاف ایسی اصطلاحات ہیں جو انسان کے اپنے ذاتی تصورات اور خواہشات کے تحت بدلتی رہتی ہے لہذا جو چیز مجمل اور مبہم ہو اور جس کا مفہوم لوگوں کے دلوں میں متفق علیہ طور پر متعین نہ ہو وہ کبھی عدل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ حکمت ہے، اور حکم کا دار و مدار حکمت پر نہیں بلکہ عدل پر ہوگا۔

اگر کہا جائے کہ عدل ظلم ہے تو کون فیصلہ کرے گا کہ یہاں ظلم ہو ہے یا نہیں؟ شکیوک کرے گا یا فریقین میں سے کوئی ایک کرے گا یا دونوں کریں گے۔ اس بات کو طے کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ کہ ظلم ہے کہ نہیں؟ لہذا وہ عدل نہیں بلکہ حکمت ہے اسی طرح رہا کہ کسی معاملے میں اگر بظاہر ظلم نظر نہ آ رہا ہو تب بھی اگر عدل پائی جا رہی ہے تو وہ حرام ہوگا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہا کو بغیر حکمت کے حرام قرار دیدیا۔ حکمت ہے! لیکن اس کا ہمیں معوم ہونا ضروری نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے حرام کیا اب اس کی حکمت ہماری سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن وہ حرام ہے۔ یہ تو اصولی جواب ہوا۔

اور واقعی جواب یہ ہے کہ یہ کہنا بڑی تنگ نظری کی بات ہے کہ تجارتی سود میں ظلم نہیں ہوتا۔ اس میں تو ایسا ظلم ہوتا ہے کہ صوفی سود کو بھی مات کر گئے جس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے۔

تجارتی سود کے معنی

تجارتی سود کے معنی ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے سے قرض لیا کہ میں گے جا کرتی رت کروں۔ میں

کثرت استعمال کرتا ہوں کہ سرمایہ دار نے مل لگانے کے لئے قرض لیا۔ بیشک بہت سے قرض لینے والے سرمایہ دار ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر قرض لینے والا سرمایہ دار ہوں۔ عموماً تجارتی قرض لیتے ہیں، البتہ غریب غریب نہیں لیتے، اب یہ تجارت دونوں سے خالی نہیں تجارت میں نفع کا یا نقصان ہوگا۔

گر بینک سے پیسے لے کر تجارت کی اور واقعی نقصان ہو گیا تو اس صورت میں اس سے یہ کہنا کہ تمہاری اصل رقم بھی وہب گئی ہے، ہذا تم اصل رقم بھی، واپس سود بھی، واپس دینا چاہیے اپنے اصل نقصان سے مدد و برکت ہو نہیں پایا کہ انہیں سود بھی دے، یہ واقعی ایک واضح ظلم ہے۔

عام طور پر زیادہ اشکال اس وقت ہوتا ہے کہ جب تا جبر نے پیسے لئے اور اس سے نفع کمایا۔ یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ زیادہ مانگ لیا تو کوئی قیامت آگئی؟

اور ہم سب کہتے ہیں کہ قیامت کئی اور وہ تجارت کے لئے تم سے قرض لے رہا ہے تو اس سے اس کے نفع کا حصہ ضرور مانگ لیا جائے لیکن سود کی بنیاد پر نہیں بدلتا، کتنا ضرورت کی بنیاد پر مانگا جائے۔

قرض دینے کا اسلامی اصول

اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص تم سے پیسے مانگ رہا ہے اور تم اس کو پیسے دے رہے ہو تو یک بات طے کر دو کہ جو پیسہ تم دے رہے ہو اس سے مقصد اس کی مدد کرنا ہے یا اس کے نفع میں شریک ہونا ہے۔ اگر مدد کرنا ہے تو مدد تو اس کو کہتے ہیں کہ یا تو پیسے ہی صدقہ کر دو یا اگر صدقہ نہیں کرتے تو جتنی قرض دیا اتنی ہی مدد اس سے زیادہ پیسہ وصول کرنا کوئی مدد نہ ہوئی اگر مدد کرنا ہے تو تمہیں ہر زیادتی سے متنبہ رہنا چاہئے قیام سے زیادہ لینا جائز نہیں ہوگا۔

اور اگر مقصد اس کے نفع میں شریک ہونا ہے تو نقصان میں بھی شریک ہونا پڑے گا، اس کا معنی کچھ نہیں کہ مٹھ مٹھ ہپ ہپ اور کڑوا کر وا تھو تھو۔ نفع زیادہ ہو تو زیادہ لو، کم ہو تو کم لو، نقصان ہو تو مت دے، یہ شرکت اور مضاربت کا قاعدہ ہے۔ اگر سرمایہ دار کو نفع ہو تب بھی یہ سود لینا ظلم ہے۔

سود کا ظلم نفع اور نقصان دونوں صورتوں میں

اگر مستقرض کو نقصان ہو گیا تب تو اس کا مستقرض کا سود وصول کرنا اس کا ظلم ہونا تو ظاہر ہے لیکن اگر نفع ہو گیا اور آجکل کی بینکنگ کے نظام میں یہ صورت (نفع کی) زیادہ ہوتی ہے، اس صورت میں ظلم کیا ہے؟

اس صورت میں ظلم ایسا ہے جو ذرا لینا ہوا ہے جس کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو پاتا۔ اس میں جو ظلم ہوتا ہے وہ حقیقت مستقرض پہ نہیں ہوتا بلکہ مستقرض یعنی دینے والے پر ہوتا ہے، کیسے؟

آج کل کے بینکاری نظام کا طریقہ کار

آج کل کے بینکاری نظام میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بینکوں کے پاس ڈپازٹ (Deposits) ہوتے ہیں یعنی لوگ اس کے پاس لے جا کر پیسے جمع کراتے ہیں۔ مثلاً زید نے سو روپے جمع کرا دیئے، کسی نے پچاس، کسی نے دو سو روپے تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں غریب، یتیم وغیرہ، انفرادی طور پر رقمیں چھوٹی چھوٹی تھیں لیکن بینک کے پاس جا کر تالاب بن گئیں۔ انگریزی میں تالاب بینک ہی کو کہتے ہیں۔ کروڑوں روپے جمع ہو گئے، اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑا سرمایہ دار آیا جس کی دس بیس پیسے سے موجود ہیں تو اس نے کہا میں گیارہ سو مل لگانا چاہتا ہوں جو آج تک ملک میں نہیں لگی۔ مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ دس کروڑ روپے چاہئیں۔ بینک کہتا ہے دس کروڑ کی سیکورٹی دید یعنی وثیقہ، اس نے کہا دس ملین ویسے کھڑی ہیں دس سیکورٹی میں دیتا ہوں۔ آج کل کاربن ایب نہیں ہوتا ہے کہ مل اٹھا کے بینک کو دے دی بلکہ مل چل رہی ہے، اس سے کاربن ہی فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن اس کی ملکیت کے کاغذات بینک کے پاس آجاتے ہیں کہ اگر اس نے قرضہ نہیں دیا تو ان مومن کو بیچ کر قرضہ وصول کر لیں گے۔

اور بینک میں بہت زیادہ شرح سود پندرہ فیصد ہے، یہ بہت غیر معمولی قسم کی ہے عام طور پر بینکوں میں یہ شرح چار فیصد یا پانچ فیصد ہوتی ہے۔ تو اکثریت کی بات کرنی چاہئے۔ تو مثلاً چھ فیصد پر سود مقرر ہو گیا سرمایہ دار نے چھ فیصد سود پر دس کروڑ روپے قرضہ لے لیا، اور اس قرضہ سے ایسی چیز کی مل لگائی جس کا سامان اس ملک میں پہلی بار منظر عام پر آیا اور اس کی طلب بھی بہت زیادہ تھی دس کروڑ کی مل لگا کر اس نے بازار میں سامان بیچنا شروع کیا۔ چونکہ اس میدان میں دوسرا کوئی آدمی تھا نہیں، تو جناب بڑی زبردست نفع بخش مل لگائی اخباروں میں اشتہار دے دیئے، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر تشہیر کرائی اور ساری دنیا میں ایک میڈمنڈ قائم کر لیا تو ساری دنیا پل پڑی۔ جو دس کروڑ لگائے تھے وہ تو عوام کے تھے جو بینک میں جمع تھے۔ اپنا بھی ایک کروڑ لگا دیا اب تجربہ کار آدمی ہے تو وہ گیارہ کروڑ سے بچیں کروڑ بنائے گا بچیں کروڑ بنائے تو اس میں سے چھ فیصد سود دے گا ۲۵ کروڑ کا چھ فیصد ڈیڑھ کروڑ روپے ہوا جو اس نے بینک میں دیئے اور باقی ۲۳ کروڑ اس کی اپنی جیب میں گئے۔

بینک نے ڈیڑھ کروڑ میں سے ایک فیصد اپنا نفع رکھ لیا اور پانچ فیصد لوگوں کو دید یا یعنی بچیں۔ کہ بینک نے رکھ لیا سو کروڑ ڈپازٹر کو دید یا، اب یہ بیچارہ زید جس نے سو روپے جمع کرائے تھے اس کو سو کے اوپر پانچ روپے اور مل گئے، یہ خوشی سے بغلیں بجاتا ہوا گھر پر آ گیا کہ مجھے ایک سو میں ایک سو پانچ روپے مل گئے اس کو پتہ نہیں کہ سرمایہ دار ساڑھے ۲۳ کروڑوں روپے کھا گیا اس کا اپنا لگا ہوا روپیہ کل ایک کروڑ تھا اور باقی دس کروڑ عوام کے تھے تو جب نفع ہوا تو سارا نفع وہ خود کھا گیا اور اس میں سے کسی کو پانچ، کسی کو دس اور کسی کو پندرہ اس طرح

ان کو تھوڑے بہت پڑھا دیا۔

ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے لیا

بظاہر تو یہ پانچ روپے مل گئے لیکن سرمایہ دار نے دوسرے ہاتھ سے پھر واپس لے لئے۔ اور وہ اس طرح کہ وہ جو سولہ لگا دیا تھا، فرض کرو چینی کا مل لگا دیا تھا، اب چینی کی جب قیمت لگائی جاتی ہے تو اس میں ساری لاگت شامل ہوتی ہے لاگت کا پہلے فی رمول بتایا تھا کہ زمین کو کرایہ دیا جاتا ہے، مزدور کو محنت کی اجرت دی جاتی ہے اور سرمایہ کو سود دیا جاتا ہے جو باقی بچتا ہے وہ نفع ہوتا ہے۔

جب اس نے چینی کی قیمت لگائی تھی تو اس نے کہا کہ میں نے دس کروڑ لگائے تھے اس میں سے اتنا تو کر یہ گیا اتنی مزدوری دی گئی وراثت میں نے بینک کو سود دیا یعنی سو کروڑ روپیہ تو وہ بینک کا سود بھی چینی کی قیمت میں شامل ہے۔ پھر آگے قیمت لگائی۔ ہند جب بازار میں چینی بیچنے جاے گا۔ تو جو شخص بھی اس کو خرید رہا ہے وہ اس کو اس سود کی تلافی کر رہا ہے جو اس نے بینک کو ادا کئے تھے۔ تو یہ صاحب جو ایک سو پانچ روپے لے کر آئے تھے جب چینی خریدنے جا نہیں گئے تو دوکاندار کو پانچ روپے دے دیں گے۔ جب دوکاندار کو پانچ روپے دے دیئے تو دوکاندار وہ پانچ روپے اٹھ کر چینی والے کو دیدے گا۔ ہند یہ جو خوش ہو کر آئے تھے کہ مجھے ایک سو کے ایک سو پانچ مل گئے وہ پانچ روپے چپکے سے پھر دوبارہ سرمایہ دار کے پاس پہنچ گئے۔ تو نفع کی صورت میں سرمایہ دار کی جیب میں گیا ایک پیسہ بھی حقیقت میں کسی ڈپازٹر کو نہیں ملا۔ یہ تو میں نے ایک ٹریفانڈ مشاں دی ہے۔

بینک کے سود کی حقیقی رقم اس نے لاگت میں لگا دی۔ لیکن جب اس کی اجارہ داری قائم ہو جائے کہ چینی کہیں اور ملتی ہی نہیں تو جتنی لاگت ہے اس سے دوگنی قیمت پر بیچے گا، تو اب وہ آپ سے پانچ روپے نہیں دس روپے وصول کرے گا، جو پیسے تمہیں ملے تھے بمع سود کے وہ پھر واپس لے لے گا۔ یہ تو ہوئی نفع کی صورت میں اعلیٰ ترین مثال ہے جس میں سو فیصد نفع ہو گیا۔

اگر سرمایہ دار کو نقصان ہو جائے تو؟

اگر سو فیصد نقصان ہو گیا کہ دس کروڑ بینک سے لیا تھا، ایک کروڑ اپنا لگا دیا تھا، گیارہ کروڑ روپے سے کاروبار کیا تھا۔ گیارہ کروڑ کے گیارہ کروڑ ڈوب گئے۔ ایک پیسہ نہیں بچا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس کمپنی کے نام سے اس نے بینک سے قرضہ لیا تھا وہ کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ جب کمپنی دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ تو بینک کو ایک پیسہ بھی وصول نہیں ہوتا۔ بینک بیچارہ چھوٹا موٹا سا بھی قائم ہوا تھا۔ دس کروڑ روپے اس نے پہلی بار قرضہ دیا تھا اور وہ دس کروڑ روپے ڈوب گئے، تو بینک بھی ڈوب گیا وہ بھی دیوالیہ ہو گیا۔ تو جب بینک دیوالیہ ہو گیا تو بیچارے زید جنہوں نے

سورہ پہ جمع کر کے تھے، وہ بینک پہنچ گئے کہ صاحب سورہ پہ رکھوائے تھے، ان سے کہا گیا کہ جی بینک تو دیوالیہ ہو گیا اب صبر کیجئے۔ اللہ اللہ کیجئے۔ ”ان الله مع الصابرين“ تو عمرو، زید، عمرو وغیرہ جنہوں نے اپنے پیسے رکھوائے ہوئے تھے ان سب کا پیسہ ڈوب گیا، سرمایہ کار کا صرف ایک کروڑ گیا۔ اور اس کی دس میں پہلے سے موجود ہیں، ہذا اس پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا لیکن باقی دس کروڑ جو یہ وہ ساری قوم کا گیا، چھوٹے موٹے غریبوں کا گیا، جس کی تدفین کی کوئی صورت نہیں۔

جیسے B.C.C.I جو دنیا کا مشہور بینک تھا فیل ہو گیا۔ گلف (Gulf) میں ایک پاستنی نے قائم کیا تھا، یہ حبیب بینک سے بھی بہت بڑا بینک تھا اور ساری دنیا میں اس کے کاروبار چل رہے تھے، اچانک بیٹھ گیا اور B.C.C.I میں پیسے رکھنے والے سب تباہ ہو گئے۔

یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں رہن رکھی جاتی تھیں، فرض کرو کوئی ایسا سبب پیش آ گیا کہ وہ رہن نہیں ہو سکا۔ وہ بھی بے خطر (Secure) ہو کر فروخت نہیں ہوا اس کے پیسے نہیں نکلے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جو چیز رہن رکھی تھی اس وقت تو اس کی قیمت ہے لیکن بعد میں باز رہن میں اس کی قیمت اتنی گر گئی اور اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس سے پیسے وصول نہیں ہو سکے تو یہ ساری صورت حال ہے۔

سارے نظام کا خلاصہ

اس سارے نظام کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر نفع ہو تو سارا سرمایہ دار کا، نقصان ہو تو سارا غریب کا پھر بھی کہتے ہیں کہ ظلم نہیں! اس سرمایہ دار کے تو اور بھی کارخانے ہیں، اور سرمایہ ہے پچھ باہر لگا ہوا ہے کچھ یہاں اور کچھ وہاں، تو اس سرمایہ دار کے معیار زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا چونکہ اس کا سرمایہ پھیلا ہوا ہے اور کئی ملیں ہیں۔ اب جو سرمایہ دار یہ کہتے ہیں کہ بڑا گھانا ہے اور بڑی مندی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جو کروڑوں اور اربوں روپے کا نفع تصور کیا ہو تھا وہ نہیں ملا۔

ایک بچے کا قصہ

ایک بچہ (دو فروش) تھا اور اس کی دو انیں بہت قیمتی ہوتی تھیں ایک دفعہ کسی ضرورت کے تحت اس کو کہیں جانا پڑ گیا۔ جب جانے لگا تو اپنے بیٹے کو دوکان پر بٹھا دیا اور کہا۔

بچہ میں فداں جگہ جا رہا ہوں ذرا ہوشیاری سے کام رہنا۔ (اسے سمجھا دیا کہ فلاں چیز اتنی پیسے کی ہے تو ان چیزوں میں دو قسم کی بوتلیں بھی تھیں جن میں سے ایک کی قیمت ایک آنہ اور ایک کی قیمت سورہ پہ تھی) تو ذرا سوچ سمجھ کر بیچنا کہیں دھوکہ نہ ہو جائے یہ بیچو تو ایک آنے کی اور وہ بیچو تو سورہ پہ کی۔

میں نے ہاٹھک ہے آپ قمر نہ کریں۔ خیر جناب گا ہب آتے رہے یہ بیچتا رہا، ایک گا ہب آیا تو اس نے ایک آنے والی بوتل مانگی تو اس نے ایک آنے میں وہ سو روپے والی بوتل دے دی جب باپ واپس آیا تو پوچھا جینا کیا ہوا، کیا بکری بیولی؟

بیٹے نے حساب بتایا کہ یہ بکا وہ بکا اور یہ (بوتل) بھی بکی۔

باپ نے پوچھا کتنے میں بکی؟ بیٹے نے جواب دیا ایک آنے کی تو باپ وہیں سر پڑ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ یہ کیا کر دیا بیوقوف وہی خطہ جو مجھے لگ رہا تھا پیش آ گیا، تو نے سو روپے کی بوتل ایک آنے میں بیچ لی۔ یہ ایک آنے والی نہیں تھی بلکہ سو روپے والی تھی۔

اب بیٹا بیچارہ بڑا پریشان ہوا اور معافی مانگنے لگا، باپ نے کہا کیسے معاف کروں تو نے میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا؟ یہاں تک کہ کھانے کا وقت آ گیا تو بیٹا کھانا نہ کھائے۔ باپ نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ تو جواب دیا کہ مجھے اتنا صدمہ ہے کہ میں نے آپ کا اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے دل چاہ رہا کہ خودکشی کر لوں۔

جب باپ نے دیکھا کہ کسی طرح قبو میں نہیں آ رہا تو باپ نے حقیقت کھول دی اور کہا کہ تو نے غلطی تو کی ہے اور میرا اتنا نقصان کر دیا لیکن اب اتنا غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو تو نے ایک آنہ یہ ہے اس میں سے بھی تین پیسے نفع کے ہیں، اس واسطے تجھے زیادہ صدمہ کی ضرورت نہیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔

تو تاجروں کی اصطلاح میں نقصان اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا نفع دماغ میں ٹھہرایا ہوا ہوتا ہے وہ نفع حاصل نہیں ہوتا تو اس کو وہ نقصان کہتے ہیں۔ لیکن جس بے چارہ نے ایک ایک پیسہ جوڑ جوڑ کر جمع کیا ہے اس کی تو ساری کائنات ہی سٹ گئی۔

تو یہ وہ ٹھہمے جس سے یہ ساری صورت حال پیدا ہو رہی ہے اور یہ اس سودی نظام کا صرف ایک پہلو بتایا ہے اس کو سمجھنے کے لئے میں وہ انتہائی مثالیں دیں کہ انتہائی منفع کی صورت میں کیا ہوتا ہے اور انتہائی نقصان کی صورت میں کیا ہوتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ عام طور سے نہ انتہائی نفع کی صورت ہوتی ہے نہ انتہائی نقصان کی صورت ہوتی ہے بلکہ معامد درمیان میں ہوتا ہے بلکہ میں اصول کے اعتبار سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اصول جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں جانبین سے نقصان غریب (Depositor) کا ہے، سرمایہ دار کا نہیں۔

شرکت اور مضاربہ میں اسلام کا طریقہ کار

اگر فرض کرو کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھی تم جس آدمی کو پیسے دے رہے ہو وہ ان کو تجارت میں لگا رہا ہے تو اس کا فرض ہے جتن نفع اس کو حاصل ہوا اس کا متناسب حصہ تم کو دے۔ فرض کرو کہ کسی نے وہی ساڑھے

پچیس کروڑ روپے نفع کے کئے ہیں اس میں بیس (۲۰) اور اسی (۸۰) کا تناسب بھی ہوتا ہے کہ بیس فیصد پیسہ دینے والوں کا اور اسی فیصد اس کا جس نے کام کیا تب بھی پچیس کروڑ کا بیس فیصد پانچ کروڑ بنتا تو زیادہ نفع جاتا۔ اور اگر نقصان ہوتا تو یہ نقصان ان پر نہ پڑتا۔ اس لئے شریعت میں یہ مقصد تو اپنی جگہ برحق ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں ان کو بیکار ڈالنے کے بجائے ایک جگہ جمع کر کے ملک کی صنعت و حرفت اور ترقی میں استعمال کیا جائے۔ لیکن جب لوگوں کا پیسہ استعمال کرو تو منافع کی صورت میں ان کو منافع میں بھی حصہ داری کے منسب دو۔

اگر اس حساب سے دو گئے تو پھر یہ تقسیم دولت کی ناہمواری کہ ساری دولت سرمایہ داروں کی جیب میں جارہی ہے اور غریب آدمی محروم رہتا ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ یہی اصل سودی نگہ کا متبادل ہے۔ نفع اور نقصان کی بنیاد پر جو پیسے ڈپازٹ (Deposit) رکھے جائیں گے اس سے کہا جائے کہ ہم تمہیں کاروبار میں شریک کریں گے، رقم کاروبار میں لگائیں گے اور کاروبار میں جو نفع ہو گا وہ تمہیں دیں گے۔

سوال و جواب

اس پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینت اور امانت کا جو معیار ہے اس میں یہ بات کچھ جدید نہیں کہ اگر کوئی شخص بینک سے شرکت کی بنیاد پر پیسے لے کر گیا۔ اور یہی کہتا چلا جائے کہ میرا نقصان ہو گیا لہذا بینک بھی میرے نقصان میں شریک ہے تو نہ صرف یہ کہ میں نفع نہیں دوں گا بلکہ اصل بھی نہیں دیتا۔ اس واسطے کہ نقصان ہو گیا ہے۔

یہ وہ اعتراض ہے جو عام طور سے شرکت کے معاہدے پر کیا جاتا ہے، آج کل بکثرت اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کر مبالغہ آمیزی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں بددیانتی کا دور دورہ ہے لیکن کسی شخص کے لئے جھوٹ بول کر یہ کہنا کہ مجھے نقصان ہو گیا اگرچہ حقیقت میں اس کو نفع ہو ہو تا آسان بھی نہیں ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جب موجودہ بینک آج بھی کسی کو اگر سود کی بنیاد پر قرض دیتے ہیں تو ایسے ہی نہیں دے دیتے کہ جو بھی آیا، آکر رہا کہ میں فلاں منصوبہ شروع کر رہا ہوں اس کے لئے مجھے پیسے دے دو اور انہوں نے قرضہ دیدیا۔ یہاں نہیں، بلکہ بینکوں میں ایک مستقل ادارہ ہوتا ہے جس کو (Credit Assesment) کا ادارہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص ہم سے قرض مانگے گا اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اس کا کاروبار کس نوعیت کا ہے، اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے یا نہیں؟ اور اس کے پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ کیسا ہے؟ کہ آیا یہ ہر سال نفع حاصل کرتا رہا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کام کے لئے یہ پیسہ لے رہا ہے وہ کاروبار نفع بخش ہے یا

نہیں؟ اور یہ ایسے ہی محض ہوائی اندازہ نہیں ہوتا بلکہ آج کل بزنس ایک مستقل علم بن گیا ہے۔ اس کے اصول اور ضوابط مقرر ہیں جسکے تحت اندازہ لیا جاتا ہے اور یہ نوے فیصد صحیح ہوتا ہے تو ہر شخص سے اس کی رپورٹ لی جاتی ہے اسے فیہر تیسٹی رپورٹ (Feasibility Report) کہتے ہیں۔ اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ مجھے اتنا منافع متوقع ہے۔ اگر اس معیار کے تحت پورا نہیں اترتا تو بینک انکار کرتا ہے باوجودیکہ سود کا نظام ہے۔ جب سود کے نظم میں اتنی احتیاط لی جاتی ہے تو شرکت کے نظم میں بطریق اولیٰ یہ ساری احتیاطیں مد نظر رکھی جائیں گی۔

دوسری بات یہ ہے کہ آج جب سودی طور پر قرض دیتے ہیں تب بینکوں کی کچھ نہ چھ گمرانی اس شخص پر برقرار رہتی ہے کیونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت یہ نقصان میں چلا گیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ فی الجملہ کچھ نہ چھ گمرانی ضرور ہوتی ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ اگر اسلامی طریقہ کار کے مطابق کام ہو تو گمرانی زیادہ وسیع پیمانے پر ہوگی اور اس میں ان کے حسابات کی جانچ پڑتال کا کوئی طریقہ کار متعین کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ جب سے پیسے لے کر گیا ہے تب سے کاروبار کیسا چل رہا ہے۔

اسلامی طریقہ کار کے مطابق فائدہ کن چیز یہ بھی ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو پیسے دیکر اس کے کاروبار سے بالکل لا تعلق ہو کر بیٹھ جائے بلکہ اس کے اوپر نگرانی قائم رکھے تو اس سے ماحول و درمعا شرعے میں معاشی اعتبار سے بھی بہتری پیدا ہوگی۔

تیسری بات یہ ہے کہ بینک کسی ایک آدمی کو سارا سرمایہ نہیں دیتا بلکہ سینکڑوں آدمیوں کو دیتا ہے اگر سو آدمیوں کو اس نے شرکت کی بنیاد پر دیا ہے اور فرض کرو کہ اس میں سے دس آدمی واقعتاً نقصان اٹھا گئے (بہر حال نقصان کا خطرہ تو رہتا ہے) اور نوے کو فائدہ ہوا تو بحیثیت مجموعی جو مشارکتہ کا مد ہے، اس کے اندر خسارے کا احتمال بہت کم ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس سے بددیانتی کر کے نفع چھپا رہا ہے یا نفع کو غلط نہیں کیا اور اس کی بددیانتی ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر ایسی سزا مقرر کی جاسکتی ہے کہ اس شخص کا نام مشہور کر دیا جائے گا اور اس کا نام مشہور ہونے کی وجہ سے اس کو بلیک لسٹ (Black List) کر دیا جائے گا کہ آئندہ دوسرا کوئی ادارہ اس کو پیسے نہ دے، یہ ایسی زبردست سزا ہوگی کہ جو تاجر ہیں اگر انہیں یہ پتہ ہو کہ آئندہ دس سال ہم کسی بینک سے معاملہ نہیں کر سکیں گے تو وہ بھی بددیانتی کا ارتکاب نہیں کریں گے تو یہ وہ راستے ہیں جن سے اس بددیانتی کے خطرے کا سد باب کیا جاسکتا ہے۔

سود کا صحیح اسلامی متبادل شرکت اور مضاربہ کا طریقہ ہے، جو سود سے بدرجہ اولیٰ اچھے نتائج کا حامل ہے۔ یہ تمویل کا نہایت مثالی عادلانہ اور منصفانہ طریقہ ہے، جس کے تقسیم دولت پر بہت اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں، مگر بعض حالات میں مشارکہ اور مضاربہ ممکن نہیں ہوتا، ایسی صورت میں چند اور بھی تمویل کے طریقے ہیں مثلاً

مراجمہ موجدہ، اجارہ اور دین کا وثیقہ وغیرہ۔

مراجمہ موجدہ کی صورت جائز ہے

ایک کاشتکار ہے اس کو ٹریکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ ٹریکٹر خریدنا چاہتا ہے اس کے لئے پیسے درکار ہیں تو موجودہ نقد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو سود سے پیسے دیدیئے اور اس نے ٹریکٹر خرید لیا اور رفتہ رفتہ اس کو پیسے لوٹاتا رہا، یہاں مشترکہ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹریکٹر خرید کر اپنے استعمال میں لایگا کوئی تجارتی کاروبار تو ہے نہیں، اس میں شریعت نہیں ہو سکتی، تو وہاں اس قسم کے کام کئے جا سکتے ہیں کہ بینک خود ٹریکٹر خرید کر نفع پر اس کو بیچ دے۔ جیسے فرض کرو کہ کوئی ٹریکٹر پچاس ہزار کا خریدا یا ایک۔ کھ کا۔ اور ایک لاکھ دس ہزار میں بیچ دیا اور قسط وار رقم وصول کرے تو مشترکہ کے بجائے یہ طریقہ مراجمہ موجدہ ہاتا ہے اس طریقہ کو اختیار کر سکتے ہیں۔

بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کرائے پر دی جا سکتی ہیں۔ ایک آدمی کو کار خریدنی ہے اور اس کے لئے پیسہ چاہئے یہ مکان خریدنا ہے تو بینکار یا تو مکان خرید کر اس کو کرائے پر دیدے اور کرائے پر دینے سے نتیجے میں اتنا کرایہ اختیار کرے کہ یک مدت میں اصل رقم بھی آجائے اور نفع بھی آجائے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نفع کی جو شرح طے کی جاتی ہے اس کو مارک اپ (Mark up) کہتے ہیں۔

اس میں سلم بھی ہو سکتا ہے کہ روپیہ سلم کے طور پر کر دے کہ مثلاً پیسے اس نے آج بینک میں دیدئے اور صبح ایک مدت کے بعد وصول کر لے، استصناع ہو سکتا ہے کہ کب جائے آپ مکان بنانا چاہتے ہو تو استصناع کی بنیاد پر آپ کو پیسے دے دیتے ہیں۔ پھر مختلف طریقے اس میں چل سکتے ہیں، ہر جگہ شریعت کا استعمال بھی ضروری نہیں۔ اس کی تفصیلات مدون بھی کر لی گئیں ہیں۔

غرض یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے متبادر نظام موجود نہ ہو اور اب بھی دنیا میں دوسوا دارے سے قائم ہیں جو کم از کم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سود کی بنیاد پر کام نہیں کرتے حالانکہ ان کے یہاں بینک بھی ہیں اور دوسرے غیر مالیاتی ادارے بھی ہیں جو دنیا بھر میں قائم ہیں۔

خاہر ہے کہ یہ طریقہ کار دنیا کے موجودہ طریقہ کار کے مقابلے میں نیا ہے۔ اس واسطے ہر نئے کام میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، کچھ غلطیوں بھی ہوتی ہیں اور رفتہ رفتہ غلطیوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے، بالخصوص اس وقت دنیا کے خطوں میں جو مالیاتی ادارے اور اسلامی بینک قائم ہیں وہ ایسے ہیں کہ نفراوی طور پر کام کر رہے ہیں حکومت کی پشت پناہی ان کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا وہ پیچھے بہت سی محدود دائرے کے اندر سمٹ کر کام کر رہے ہیں، اس میں بعض اوقات ان کو دشواریاں بھی پیش آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی حیلہ بازی بھی کرنی پڑتی ہے، بہر حال سو فیصد تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسدی ہے۔ لیکن سو فیصد اسدی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ

ان کو مرکزی بینک (Central Bank) کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے۔ حکومت کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ بعض جگہ مجبور ہو جاتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی کوئی ملک حکومتی سطح پر یہ کام کرنا چاہے تو اب یہ کئے کا جو رہا باقی نہ رہا کہ سو کا مقابلہ نہ مہمارے پاس موجود نہیں۔ اہتہ عامہ کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جدید معاشی مسائل کو سمجھ کر ان میں تجارت و راہل معیشت کی صحیح رہنمائی کریں۔

(۲۴) باب آکل الربا و شاہدہ و کاتبہ،

وقول اللہ تعالیٰ: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا بَيْعُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ۲۷۵]

۲۰۸۴۔ حدثنا محمد بن بشار: عن عندر: عنه شعبة، عن منصور، عن أبي الضحی عن مسروق، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبی ﷺ علیہم فی المسجد ثم حرم التجارة فی الخمر. [راجع: ۳۵۹]

حرمت خمر

اس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ”الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ“ کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث آئے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب سورۃ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے وہ مسجد میں تلاوت فرمائی پھر خمر کی تجارت کو حرام قرار دیا۔

سوال: ان دو جملوں میں بڑا اشکال یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات تقریباً آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ ”وَأَنْقُضُوا يَوْمَئِذٍ لِّلرِّبَا ۖ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ کہتے ہیں کہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی تو سوائے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آخری آیتیں پڑھیں اس کے بعد کہا ”ثم حرم التجارة فی الخمر“ پھر خمر کی تجارت کو حرام قرار دیا جائے۔ نکتہ خمر کی تجارت بہت پہلے حرام ہو چکی تھی؟

جواب: یہاں پر ہم یہ ترافی زہنی کے لئے نہیں ہے ہمہ ترافی بیان کے لئے ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم تراخی بیان کے لئے آتا ہے ”ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَلَمَّا سَمِعَ سَمَوَاتٍ“ اس میں ہم اس لئے نہیں ہے کہ پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنائے ہمہ بہت سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ترتیب اس کے برعکس ہے کہ آسمان پہلے بنایا گیا جیسا کہ قرآن شریف میں دوسری جگہ ”وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحْيَا“ ہے کہ زمین بعد

میں بنائی آسمان پہنچے بنے۔ لیکن یہاں ”ثم تراخی“ بیان کے لئے ہوگا۔ مطلب یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ یہ تو حرام کیا ہی تھا پھر تجارت بھی حرام فرمائی۔ یہاں ”پھر“ سے مطلب یہ ہے کہ اس کے مدوہ تجارت کو بھی حرام کیا۔ ”ثم تراخی“ بیان کے لئے ہو، ”تراخی“ زمان کے لئے نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا کسی راوی سے لفظوں میں کوئی بات آگے پیچھے ہو گئی ہو۔

ربا کب حرام ہوا؟

ربا کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ ربا کب حرام ہوا؟

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو ربا کے بارے میں نازل ہوئی، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جو بڑی کثرت سے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے سب سے پہلے حجتہ الوداع کے موقع پر ربا کی حرمت کا اعلان کیا ورتیسری سورہ آل عمران میں آیت آئی ہے ”لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّنْ رِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً“ ورتیسری سورہ آل عمران غزوہ احد کے آس پاس نازل ہوئی ہے یعنی سن دو ہجری میں تو اس طرح روایتیں مختلف ہیں۔

بعض حضرات نے ان میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ حرمت ربا غزوہ احد سن دو ہجری میں آگئی تھی لیکن اس کی تفصیلات نہیں آئی تھیں اور تفصیلات کا اعلان حجتہ الوداع کے موقع پر کیا گیا۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ حرمت خمر کا تعلق سن دو ہجری کی تحریم سے ہے۔ یہاں پر آخر البقرہ کا جو لفظ آیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں کسی راوی سے وہم ہو گیا ہو۔ مراد آخر البقرہ نہیں بلکہ مراد ربا کی تحریم ہے اور ربا کی تحریم کا اعلان آپ ﷺ نے مسجد میں فرمایا، اس کے بعد آپ ﷺ نے خمر کی تجارت کی حرمت کا اعلان فرمایا، تو پھر ”تراخی“ زمانی بھی مراد ہو سکتی ہے۔

۲۰۸۵۔ حدثنا موسى بن إسماعيل : حدثنا جرير بن حازم : حدثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جندب ؓ قال : قال النبي ﷺ : ((رأيت الليلة رجلين أتياني فأخو جاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم ، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمي الرجل بحجر من الحجارة فيه فردّه حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمي في فيه بحجر فبرجع كما كان . فقلت ما هذا ؟ فقال : الذي رأيته في النهر : أكل الربا)) . [راجع : ۸۴۵]

آكل الربا کا عذاب

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے آج کی رات دو آدمی دکھائے گئے جو مجھے لے گئے ایک ارض مقدسہ یعنی مسجد اقصیٰ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج کا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ معراج ایک مرتبہ

بیداری میں ہوئی اور ایک مرتبہ خواب میں ہوئی۔ یہاں خواب ولی معراج کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ مجھے ارض مقدسہ لے گئے یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر کے پاس پہنچے، اس کے اندر ایک نہر کے پتھروں میں ایک آبی کھڑا تھا، اور ایک نہر کے اندر کھڑا تھا جو شخص نہر کے اندر کھڑا تھا جب وہ شخص نہر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جو پتھروں میں ایک شخص کھڑا تھا وہ اس کے منہ میں پتھر مارتا تھا تو وہ اس کو وہاں بھیج دیتا جہاں وہ پہنچے ہوتا۔

جب بھی وہ آدمی نکلنا چاہتا تھا تو اس کے منہ میں ایک پتھر مارتا جس سے وہ واپس ورت جاتا جیسا کہ وہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ سوذخور ہے جس کو آپ نے نہر کے اندر دیکھا تھا اور جو آدمی پتھروں میں کھڑا ہوا ہے اور ایک آدمی نہر کے کنارے کھڑا ہے وہ نکلنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پتھر مارتا ہے تو وہ یہ عذاب ذکر فرمایا کہ ”آکل الربا“ کا عذاب یہ ہے۔

(۲۵) باب موکل الربا لقول الله عز وجل:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۲۷۸-۲۸۱]

[۲۸۱]

وقال ابن عباس : هذه آخر آية نزلت على النبي ﷺ.

۲۰۸۶- حدثنا أبو الوليد : حدثنا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة ، قال : رايت أبي اشعري عبدا حجاجا ، فسألته فقال : نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب و ثمن الدم . ونهى عن الراشمة والموشومة ، وآكل الربا وموكله ، ولعن المصور . [أنظر . ۲۲۳۸ ، ۵۳۳۷ ، ۵۹۳۵ ، ۵۹۶۲]

حضرت عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ایک عمامہ خرید لیا جو حجام تھا اور سی سے پیسے کماتا تھا، تو میرے والد نے اس کے جو مت کے سات کے بارے میں حکم دیا تو وہ توڑ دیے گئے، تاکہ آئندہ یہ کام نہ کرے۔ میں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ آلات توڑ دیئے، تو انہوں نے کہا ”نہی النبی ﷺ عن ثمن الكلب و ثمن الدم ونهى عن الراشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور“ ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے تو اس میں ثمن الدم کا تحقق بھی ممکن تھا کیونکہ حجام کی کمائی چونکہ خون چوسنے سے حاصل ہوتی ہے اس واسطے اس کو منع کیا۔

یہ بحث آگے آجائے گی یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ اس کو بعض حضرات نے بھی التحريم پر محمول کیا اور کہا ہے کہ جو مت کی کمائی جائز نہیں لیکن زیادہ تر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ حجامت کی کمائی بذات خود حرام نہیں ہے بلکہ

آپ نے اس کو سُنئے ناپسند کیا کہ یہ پیشہ ایسا ہے کہ اس میں آدمی گندگی میں مبتلا رہتا ہے، اس سُنئے ناپسند کیا لیکن حرام قرار نہیں دیا۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے خود حجامت کروائی اور حجامت کی اجرت بھی عطاء فرمائی (اور باقی جو مباحث ہیں وہ اپنے اپنے باب میں آئیں گی) ایساں ”اکل الربا“ اور ”موسکل الربا“ کی بھی مقصود ہے کہ جس طرح سود کھانا حرام ہے اسی طرح سود کھانا بھی حرام ہے یعنی جس طرح لینا جائز ہے اس طرح دینا بھی ناجائز ہے۔

امام بخاری نے پچھلے باب کے ترجمہ میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں کاتب اور شاہدین پر بھی لعنت فرمائی تو لکھنے والا اور شاہدین جو گواہ بنے وہ اس لعنت کے اندر داخل ہے۔ العیاذ باللہ۔

اکاؤنٹینٹ کی آمدنی کا حکم

مختلف کمپنیوں یا فرموں میں اکاؤنٹینٹ (محاسب) اور آڈیٹر ہوتے ہیں جو ان کے حسابات کو چیک کرتے ہیں، ان کا پیشہ حسابات کو چیک کرنا یا دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ کمپنیاں یا فرم، بینک سے قرض لئے ہوئے ہوتے ہیں یا اپنی رقم سودی کھاتوں میں رکھوائی ہوتی ہے، سود ملتا ہے ان کا اندراج ان کی کاپیوں میں کرنا ہوتا ہے یا اس کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے، تو خیال ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے جو کاتب ربا پر بھی لعنت فرمائی تو یہ بھی کاتب ربا میں داخل ہے۔

لیکن اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے جو تجوہار شاہ دفرمایا ہے اس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ کاتب ربا کی اس وعید میں نہیں، کاتب ربا کی وعید اس شخص پر صادق آتی ہے جو ربا کا معاون ہے اور ربا کا معاہدہ لکھتا ہے، اور جس نے محض لکھ و صرف حساب کی چیکنگ کی تو وہ اس وعید میں بغیر داخل نہیں یہ اور بات ہے کہ ربا ایسی چیز ہے کہ جس طرح عین ربا کا ارتکاب حرام ہے اس کے مشابہ اور اس کے اندر جہاں شبہات ہوں اس کو بھی آدمی ترک کرے ورنہ اس سے پرہیز کرے تو بہتر ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اکاؤنٹینٹ کی آمدنی اس کی وجہ سے حرام ہوگی۔

سوال: بینک کے نوں کون سے شعبوں کے ملازمین کی آمدنی ناجائز ہے؟

جواب: ان تمام شعبوں کی آمدنی ناجائز ہے، جن شعبوں میں سود کا کام کرنا پڑتا ہو۔ سود کا لین دین یا کھنا یا گواہی دینا یا اس کے معاہدہ میں کسی طرح کی معاونت کرنا یہ سب ناجائز ہے۔ باقی ایسے معاملات جن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے ایک آدمی کیٹیر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آدمی چیک لاتا ہے اور اس کو چیک دیتا ہے تو اس حد تک گنجائش ہے۔ یا ڈرائیور یا چیر سی ہے، اس حد تک گنجائش ہے۔

سوال: بینک کی تنخواہ اور حرام آمدنی سے ہدیہ، تحفہ اور دعوت قبول کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: اس میں اصل قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر آمدنی اگر حرام ہو تو پھر اس مال سے ہر چیز حرام

ہے۔ خواہ تنخواہ ہو، پیسے ہو یا بدیہ ہو، بینک میں جو روپیہ ہوتا ہے وہ کثر حرام کا نہیں ہوتا اس میں اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ بینک کے مہین اور دوسرے آپریٹرز کے پیسے ہوتے ہیں اکثریت ان کی ہے۔ لہذا اکثریت اس حرام کی نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی کام چاہے کرے اس کے پیسے جائیں تو جائز ہے۔^{۵۵}

(۲۶) باب: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ﴾

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿البقرة: ۲۷۶﴾

۲۰۸۷۔ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن شهاب، قال ابن

المسيب: إن أباه ريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((الحلف للسلسلة ممحقة للبركة)).

قسمیں کھا کر سودے کو رواج دینے کا حکم

قسمیں کھانا یہ اپنے سودے کو رواج دیتا ہے (منفقہ۔ رواج دینا) جس کو بہت سے لوگ خریدیں کہ تم قسمیں کھا کر زیادہ سے زیادہ چیزیں تو بیچ سکتے ہو لیکن اس سے برکت فنا ہو جاتی ہے۔ قسمیں کھا کر سودے کو تم نے بہت بیچ دیا اور اس کے نتیجے میں آمدنی غنتی میں بڑھ گئی لیکن اس کی برکت فنا ہو جاتی ہے۔

اس حدیث کا بظاہر ربا سے تعلق نہیں ہے لیکن ”یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا“۔ ”یَمْحَقُ“ کے منہج سے امام بخاریؒ نے آئے ہیں کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ ربا کو مٹاتا ہے۔ ربا کو مٹانے سے اللہ تعالیٰ کی مراد غنتی میں نہ کرنا نہیں ہے کیونکہ غنتی میں تو اضافہ ہوتا ہے اس کی مراد ہے برکت مٹا دینا۔

(۲۷) باب ما يكره من الحلف في البيع

۲۰۸۸۔ حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا هشيم: أخبرنا العوام، عن إبراهيم بن

عبدالرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: أن رجلاً أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بهما لم يعط ليوقع فيهما رجلاً من المسلمين، فنزلت: ((إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ

۵۵۔ اهدى إلى رجل شيء أو أضاله إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعمم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام يسفى أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام إلا أن يحبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل كذا في البيع. ولا يجوز قبول هدية أسراء الحور لأن الغالب في ماله الحرام إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به لأن أموال الناس لا تحبو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب وكذا أكل طعامهم كذا في الاختيار شرح المختار (وفى الفتاوى الهدية، إباب الثاني عشر فى الهدايا والضيافات، ج ۵، ص: ۳۴۲، مكتبة ماجديه، كوئٹہ، ۱۴۰۳ھ)

بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيَّمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) (ال عمران: ۷۷) [انظر: ۲۶۷۵، ۳۵۵۱] ۵۶

تجارتی معاملات میں قسمیں کھانا

عبداللہ بن ابی ذرؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار کے اندر اپنے سودے کو رواج دیا۔ اقامہ معنی رواج دینے کے ہیں یعنی بازار کے اندر بیچنے اور بیچنے کے لئے اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ ”لقد اعطی بہا مالہ یعط الخ“ قسم یہ کھائی کہ اللہ کی قسم مجھے پیشکش کی گئی ہے اس سودے کی اتنی قیمت ہے۔

یعنی میرے پاس گا ہب ایک ہزار روپے میں خریدنے کے لئے آئے تھے، میں نے ایک ہزار روپے میں نہیں دی مگر اس کو ایک ہزار کی پیشکش نہیں کی گئی تھی ”لقد اعطی الخ“ اس نے قسم کھائی کہ مجھے اس سودے کے عوض میں، وہ مقدار دی گئی جو حقیقت میں اس کو نہیں دی گئی تھی مقصد اس قسم کھانے کا یہ تھا کہ۔

”لیوقع فیہا رجلا من المسلمین“

تاکہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کو اس میں واقع کر دے جس کی نط تاثر دے کر پیسہ وصول کر لے۔

(۲۸) باب ما قیل فی الصواغ

وقال طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما : قال النبی ﷺ : ((لا یختلی خلاہا))

وقال العباس : إلا الإذخر ، فإنه لقبہم وبیوتہم . فقال : ((إلا الأذخر))

مختلف پیشوں کا شرعی حکم

امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے کئی ابواب مختلف پیشوں کے لئے قائم فرمائے ہیں۔ اس سے کوئی خاص حکم شرعی متعلق نہیں بلکہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ شریعت میں ان سب پیشوں کا جواز ہے۔ پہلا باب قائم کیا ہے۔ باب ما قیل فی الصواغ۔

یعنی وہ شخص جو لوہے، پتیل یا سونا چاندی کو ڈھال کر کوئی چیز بنائے، ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ لوہار بھی صانع ہے اور سونا چاندی کے ڈھالنے والوں کو بھی صانع کہتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ صواغ بھی حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں موجود تھے۔

فرمایا کہ طاؤس نے عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حدود حرم کی خضر اگھاس کے بارے میں فرمایا کہ حدود حرم میں جو گھاس خود اگ آئی ہے اس کو اکھاڑنا جائز نہیں۔ یعنی حدود حرم کے علاقے

کی گھاس کو نہ اکھڑا جائے تو حضرت عباسؓ جو آپ ﷺ کے چچ تھے انہوں نے درخواست فرمائی کہ اذخر گھاس کی اکھڑنے کی اجازت فرمادی جائے کیونکہ وہ باروں کے سنے اور گھروں کی استعمال کے سنے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کی ممانعت کردی گئی تو لوگوں کو تنگی پیش آجائے گی۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”الا الاذخر“ تو اس میں لوہار کی طرف اشارہ تھا اس دھڑے اس ”باب ما قبل فی الصواع“ میں ذکر فرمایا۔

۲۰۸۹۔ حدثنا عبدان : أخبرنا عبد الله : أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب قال : أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره : أن عليا قال : كانت لي شارف من نصيبي من المغنم ، وكان النبي ﷺ أعطاني شارف من الخمس ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله ﷺ وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فأتاني بإذخر أردت أن أبيع به من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسى . [انظر: ۲۳۷۵، ۳۰۹۱، ۳۰۰۳، ۵۷۹۳]۔

اصل میں یہاں حضرت علیؓ کی حدیث اختصار کے ساتھ ذکر کردی ہے جو ۱۰۰ کی جہ تقصیر سے آئے گی۔ یہاں وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک اونٹنی تھی جو مجھے ۱۰۰ قیمت کے حصے میں تھی چینی نبی کریم ﷺ نے مجھے خمس سے ایک اونٹنی دی تھی، جب میری فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو انہوں نے یہ صواغ کو جس کا بنی قبیلہ سے تعلق تھا تیار کیا کہ وہ میرے ساتھ چلا جائے تاکہ ذکر آئے میں ۱۰۰ سے ۱۰۰ انصر صواغین کو بیچوں گا اور جو پیسے حاصل ہوں گے ان سے اپنے گائے کے دودھ میں مدد ملے گی۔ ”یہاں یہ مذکور نہیں ہے، یہاں مقصود صرف اتنا ہے کہ صواغین وہاں پر موجود تھے۔

۲۰۹۰۔ حدثنا إسحاق : أن رسول الله ﷺ قال : ((إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدى ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلي خلأها ، ولا يعصد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف)) . وقال عباس بن عبد المطلب : إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا ، فقال : ((الا الاذخر)) فقال عكرمة : هل تدري ما ((ينفر صيدها؟)) هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه . قال عبد الوهاب ، عن خالد : لصاغتنا وقبورنا . [راجع: ۱۳۳۹]

یہ حدیث تعلیقاً آئی تھی اسی کو دوبارہ مندر ذکر کر دیا ہے۔ یہاں اس کے آخر میں یہ ہے کہ مکرمہ نے

(۳۰) باب الخياط

۲۰۹۲ — حدثنا عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : إن خياطاً دعا رسول الله ﷺ لطعام صنع ، قال أنس بن مالك رضي الله عنه : فذهبت مع رسول الله ﷺ إلى ذلك الطعام ، ففقرت إلى رسول الله ﷺ خبزاً ومرفاً فيه دبء وقديد ، فرأيت النبي ﷺ يتبع الدباء من حوالى القصعة . قال : فلم أزل أحب الدباء من يومئذ . [أنظر : ۵۳۷۹ ، ۵۳۲۰ ، ۵۳۳۳ ، ۵۳۳۵ ، ۵۳۳۷ ، ۵۳۳۹] ۵۹

حدیث کی تشریح

حضرت انس بن مالک رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ ﷺ کو کھانے کے لئے بلایا تھا، جو اس نے بنایا تھا، حضرت انس رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں بھی حضور قدس ﷺ کے ساتھ اس دعوت پر گیا، تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور قدید جتنی سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے بے کرا آیا، میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ پیالہ کے ارد گرد سے تلاش کر کے دبء (کدو) لے رہے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ کدو بے پسند ہے۔ تو میں اس دن سے دبء سے محبت کرنے لگا، جس دن سے میں نے دیکھا کہ اس پر نبی کریم ﷺ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔

اب یہ محبت ہے جبکہ طبعی پسند اور ناپسند ہر ایک کی الگ ہوتی ہے لیکن جس ذات سے محبت ہوتی ہے اس ذات کی ہر پسندیدہ چیز محبت کو پسند ہو جاتی ہے۔

یہاں اس روایت کو ماننے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص خياط تھا، جس نے آپ ﷺ کی دعوت کی تھی تو اس سے خياط کے پیشے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

(۳۱) باب النساج

۲۰۹۳ — حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبي حازم قال :

۵۹ — وفي صحيح مسلم ، كتاب الأضربة ، رقم ۳۸۰۳ ، وسنن الترمذی ، كتاب الأطعمة عن رسول الله ، رقم

۱۷۷۳ ، وسنن أسی داؤد ، كتاب الأطعمة ، رقم ۳۲۸۸ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الأطعمة ، رقم ۳۲۹۳ ،

ومسند احمد ، باقی مسند المکثرین ، رقم ۱۲۰۸۸ ، ۱۲۱۶۹ ، ۱۲۸۸۰ ، ۱۳۲۸۳ ، وموطاء مالک ، كتاب النکاح ،

رقم ۱۰۰۳ ، وسنن الدارمی ، كتاب الأطعمة ، رقم ۱۹۶

سمعت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال: جاءت امرأة بريدة، قال: أتدرون ما البردة؟ فقليل له: نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها، قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدى أكسوكها فأخذها النبي ﷺ محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها. فقال: ((نعم)) فجلس النبي ﷺ في المجلس ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت سألنا إياه، لقد عرفت أنه لا مائل. فقال الرجل: والله ما سألته إليه إلا لتكون كفى أموت، قال سهل: فكانت كفته. [راجع: ۱۲۷۷]

نگاہِ نعمت دینے والے کی طرف ہو

حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور اقدس ﷺ کے پاس ایک چادر لے کر آئی۔ سهل بن سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو یہ قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جانتے ہو یہ بردہ کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ چادر ہوتی ہے جس کے حاشیہ میں بناوٹ ہوتی ہے جتنی پھوس بوٹے بنے ہوتے ہیں۔

اس عورت نے کہا کہ یا رسول ﷺ میں یہ اپنے ہاتھ سے بن کر آپ کو پہنانے کے لئے لائی ہوں تو نبی کریم ﷺ نے قبول فرمائی اور اس انداز سے قبول فرمائی جیسے اس کے محتاج اور اس کے ضرورت مند ہوں۔

یہی نبی کریم ﷺ کی شان ہے کہ جب کوئی بدیہ لے کر آیا تو قبول کرتے وقت اس کا دل خوش کرتے۔ اور دل خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ظاہر کرے کہ میں تو اس کی بڑی تلاش میں تھا، مجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی۔

اس سے ایک توبہ دینے کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ الحمد للہ میرا مقصد پوری طرح حاصل ہو گیا۔ یہ نبی کریم ﷺ کی سنت ہے کہ جب کوئی بدیہ دے تو اس کی تھوڑی تعریف کر دیں اور یہ ظاہر کریں کہ واقعی میں اس کا ضرورت مند تھا۔

ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا کہ جب کوئی بدیہ لے کر آتا تو فرماتے کہ بھی تم تو بہت اچھی چیز لے کر آئے ہو، ہمارے کام کی چیز بھی ہم تو اس کے لئے بڑے مشتاق تھے وغیرہ تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔

دوسرا یہ کہ اس سے بھی آگے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو اس کی طرف انسان کو احتیاج ظاہر کرنی چاہئے، بے نیازی ظاہر نہ کریں کہ یہ ناشکری ہے۔

چیزے کہ بے طلب رسد اس دادہ خدا است

اور را تو رد کن کہ فرستادہ خدا است

جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بے طلب چیز پہنچ رہی ہو تو اس کو رد نہ کریں۔

حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ آسمان سے سونے کی تتلیاں گری تو بھاگے لیکن فرمایا کہ ”لا غنی بی عن

”برکتک“ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز عطاء ہو رہی ہو تو اس سے بے نیازی نہیں کرنا چاہئے۔ احتیاج کا اظہار ہونا چاہئے کیونکہ بندہ گناہگار اس میں ہے کہ یا اللہ! میں تو آپ کی عطاء کا محتاج ہوں۔“

ہدیہ قبول کرنے کے اصول

ہدیہ ہمیشہ ایسی جگہ سے قبول کرنا چاہئے جہاں بے تکلفی ہو۔ اور ہدیہ دینے کے لئے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ ہدیہ ایسے شخص کا قبول کرو جو ہدیہ کا صاحب نہ ہو ورنہ باہمی رنج کی نوبت آئے گی تم اپنی طرف سے کوشش کرو کہ اس کو کچھ بدلہ دیا جائے۔ اور اگر بدلہ دینے کو میسر نہ ہو تو اس کی ثناء و صفت ہی بیان کرو اور لوگوں کے روبرو اس کے احسان کو ظاہر کرو اور ثناء و صفت کے لئے اتنا کہہ دینا کافی ہے ”جزاک اللہ خیرا“ اور جب محسن کا شکر یہ ادا نہ کیا تو خدا تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہ ہوگا۔ اور جس طرح مٹی ہوئی نعمت کی ناشکری بری سے اسی طرح مٹی ہوئی چیز پر شکی بگھڑنا کہ ہمارے پاس اتنا آتا آیا یہ بھی برا ہے۔

”فخرج إلینا وإنھا إزارہ“ بعد میں حضور اکرم ﷺ نے وہ زیب تن فرمائی اور باہر تشریف لے گئے اور اسے ازار کے طور پر استعمال کیا۔ تو ایک شخص نے قوم میں سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ مجھے دیدیجئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھے پھر واپس تشریف لے گئے اس کو لپٹا اور اس کو واپس بھیج دیا کہ بھائی لیجو۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے حضور ﷺ سے سوال کر لیا اور جانتے تھے کہ آپ ﷺ کسی سوال کرنے والے کا سوال رد نہیں فرماتے۔ یہی بار آپ ﷺ پہن کر آئے تھے تم نے فوراً مانگ لی تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس لئے لی کہ میں اس کو اٹھ کے رکھوں گا تا کہ مرتے وقت میرے کفن کے کام آئے جیسی نبی کریم ﷺ کا زیب تن فرمایا ہوا لباس میرے لئے کفن میں لگے تو اس کی برکت مجھے حاصل ہوں، اس لئے میں نے آپ ﷺ کا زیب تن کیا ہوا ازار لیا کہ کفن میں رکھوں اور اس سے برکت پاؤں اور کیا بعید ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمادیں۔ یہ حضرات صحابہ کرامؓ کی محبت طبعی تھی، یہ واقعہ نجدیوں کے لئے سبق آموز ہے۔

ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صاف سٹھرا لباس پہنتے تھے لیکن بہت زیادہ پہننے کا نہ معمول تھا اور نہ کچھ مناسب سمجھتے تھے، حضرت کی دو اہلیہ تھیں حضرت کی جو بڑی اہلیہ تھیں ان کو حضرت سے بڑا عشق تھا، عمر زیادہ ہو چکی تھی لیکن عشق بہت تھا حضرت سے بڑی محبت کرتی تھی، تو رمضان کے مہینے میں جب عید آنے والی تھی تو چپکے چپکے حضرت کے لئے ایک انگرکھ (شیروانی جیسا ہوتا ہے) مین شروع کیا، کپڑا نہایت شوق سے منگوایا جو نو جوان لڑکے پہن کرتے ہیں اس کو آنکھ کا نشہ کھا جاتا ہے اس میں بڑے نقش ہوتے ہیں۔ عید سے ایک دن پہلے وہ نکلا اور کہا کہ میں نے پورا مہینہ محنت کر کے آپ کے لئے یہ انگرکھ سیاہ ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھانے جائیں تو یہ انگرکھ پہن کر جائیں،

اب وہ حضرت کے مزاج کے بالکل خلاف تھ لیکن حضرت نے دیکھا کہ بیچاری نے سر راہیہ محنت کی ہے اور محبت اور اخلاص سے کی ہے تو اگر یہ کہہ دوں کہ میں نہیں پہنتا تو ان کی دل شکنی ہوگی، ہند فرمایا: واہ، تم نے تو بہت چھا بتایا، کہنے لگیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب صبح کو آپ نماز عید پڑھانے کے لئے جائیں تو یہی پہن کر جائیں، اب حضرت کو برا تا مل ہوا کہ وہ پہن کر کیسے عید کی نماز کو جائیں سیکن اگر نہ پہنا تو دل شکنی کا اندیشہ ہے آخر کار بڑی شکش ہوتی رہی، صبح کو جب جانے لگے تو کہا کہ اچھا بھئی لاؤ اور وہ پہن یہ اور پہن سر عید گاہ میں پہنچ گئے، اب کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، گویا دل شکنی سے ان کو بچانے کے لئے پہن کے پہنچ گئے تو نماز عید کے بعد جب فارغ ہوئے تو پہلے ہی جو آدمی مصافحہ کے لئے آئے اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کی شایان شان نہیں، فرمایا ہاں بھئی تم نے ٹھیک کہا اور اسی وقت اتار کے اسی کو دیدیا۔

تو اب دیکھیں یہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سنت پر عمل اس طرح نصیب فرمایا کہ ان کو دل شکنی سے بچانے کے لئے ان کی دمداری کے طور پر پہن بھی لیا جائے کہ کتنی دقت ہوئی ہوگی اور کتنے دل کڑھا ہوگا لیکن ان کو دل شکنی سے بچانے کے لئے پہن کے چلے گئے اور پھر بعد میں دوسرے کو دے بھی دیا۔

(۳۲) باب النجار

۲۰۹۴۔ حدثنا قتیبہ بن سعید: حدثنا عبد العزيز، عن أبي حازم قال: أتى رجال سهل بن سعد يسألونه عن المنبره، فقال: بعث رسول الله ﷺ إلى فلانة امرأة قد سماها سهل. أن ((مری غلامک النجار یعمل لی ادعوا دا اجلس علیهن إذا کلمت الناس)) فأمرته یعملها من طرفاء الغابة. ثم جاء بها فارسلت إلى رسول الله ﷺ بها فأمر بها فوضعت فجلس علیه. [راجع: ۳۷۷]

برہمئی کا پیشہ

ابو حازم کی روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت اہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور سوال کر رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ کا منبر کس طرح بنا؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فلاں عورت کے پاس پیغام بھیجا تھا۔ ”إلی فلانة امرأة“ فدانہ سے مراد ایک عورت جن کا اہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے نام لیا تھا لیکن شاید یہ بھول گئے، اس واسطے ان کا ذکر نہیں کیا۔ کتاب الصلوٰۃ میں یہ حدیث آچکی ہے وہاں اس کا ذکر موجود ہے۔

”ان مری غلامک النجار“ یعنی آپ ﷺ نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ تمہاری لکڑی کا کام کرنے والا جو غلام ہے اس کو کہو کہ میرے لئے کچھ لکڑیاں ایسی بنا دیں کہ جب لوگوں سے بات کروں اس پر بیٹھ سکوں جتنی مراد منبر ہے۔

منبر کا ثبوت

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگرچہ عام طور پر آپ ﷺ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ اور عیدین کا خطبہ کھڑے ہو کر دیا جاتا تھا لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ علاوہ جمعہ اور عیدین کے خطبے کے گر کسی وقت کوئی نصیحت یا مہم یا دین کی بات منبر پر بیٹھ کر کر لی جائے تو یہ بھی نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے۔

بعض لوگ بیٹھ کر تقریر کرنے یا وعظ کرنے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس لئے حضور اکرم ﷺ نے ہمیشہ جو خطبہ دیا وہ کھڑے ہو کر دیا لیکن اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ ﷺ نے خود منبر بناتے وقت یہ فرمایا ”اجلس علیہن اذا کلمت الناس الخ“ تو معلوم ہوا کہ بیٹھ کر بات چیت کرنا جائز ہے ظاہر ہے یہ بات چیت مسجد میں دین سے متعلق ہوگی اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

”فامرہ بعمل الخ“ تو اس خاتون نے غلام کو حکم دیا کہ وہ اس کو بنائے۔

غابہ صل میں ایسے گھنے جنگل کو کہتے ہیں جس میں درخت بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں مدنیہ منورہ کے قریب ایک علاقہ تھا اس کو بھی غابہ کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ غابہ کے درختوں سے اس نے منبر بنایا پھر وہ لے کر آیا تو اس خاتون نے وہ منبر نبی کریم ﷺ کے پاس بھیج دیا اور وہ رکھ دیا گیا تو آپ ﷺ اس پر بیٹھے۔

حدیث کا مقصد

یہاں پر بھی نبی کریم ﷺ سے بیٹھنا ثابت ہے۔ یہاں اس حدیث کو لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ نجر کا پیشہ جائز ہے اور حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں موجود تھا اور آپ ﷺ نے خود اس نجر سے منبر بنوایا تھا۔ یہ حدیث شافعیہ و حنفیہ کی استصناع کے جواز میں دلیل ہے۔

استصناع کی تعریف

استصناع کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو کوئی چیز بنانے کا آڈر دیا جائے یا فرمائش کی جائے۔

ائمہ ثلاثہ کا مسلک

ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے کوئی چیز

بنواتا ہے تو یہ بذات خود کوئی عقد نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرمائش ہے کہ میرے لئے بنادو۔ لہذا یہ بیع بھی نہیں چنانچہ یہ عقد لازم بھی نہیں بلکہ اس کی حیثیت محض ایک وعدے کی سی ہے، مثلاً میں نے کسی سے کہا کہ تم فلاں چیز بنادو میں مستصنع اور وہ صانع ہوا، میں نے اس سے درخواست کی ہے اور اس نے ایک طرح سے وعدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لئے بنادونگا، بس عقد کوئی نہیں، لہذا ان کے نزدیک یہ عقد لازم بھی نہیں اور لازم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ فرض کرو کہ بنانے والا بعد میں نہ بنائے تو اس کو بنانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

عقد و وعدہ

وعدہ کا ایسا ہی ہونا تو انسان کے ذمہ ہے اور بغیر عذر کے وعدہ کو نہیں توڑنا چاہئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا محض مستحب ہے یا مکارم اخلاق میں سے ہے۔ ان شاء اللہ کسی موقع پر بحث آجائے گی۔
فقہاء کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ یہ مکارم اخلاق میں سے ہے اور اس کا ایسا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔

اور گران حضرات کا قول اختیار کیا جائے جو اس کو واجب کہتے ہیں تو زیادہ تر واجب کہنے والے لوگ بھی اس کو دینا واجب کہتے ہیں قصداً نہیں۔ لہذا عدالت کے ذریعے اس کو مجبور نہیں کیا جاسکتا، تو اس واسطے عقد ہوا ہی نہیں۔ دوسری طرف اگر فرض کریں کہ اس شخص نے وہ چیز بنادی، بنانے کے بعد مشتری کو اختیار ہے چاہے خریدے یا نہ خریدے کیونکہ عقد منعقد ہوا ہی نہیں۔ لہذا بعد میں اگر مشتری کہے کہ میں تو نہیں لیتا تو اس کو اختیار ہے، ایسی صورت میں صانع کے ذمہ ضروری ہوگا کہ وہ کسی کے ہاتھ فروخت کرے لیکن مشتری کے ذمہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے۔ اللہ

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عقد استصناع ہے۔ اور اس کے ذریعے بیع بھی ہو جاتی ہے مثلاً جب میں نے کہا کہ میرے لئے فلاں چیز بنادو اور اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو اس کے کہنے سے عقد منعقد ہو گیا۔
امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ عقد تو ہو گیا، بیع بھی ہو گئی لیکن چونکہ مشتری نے ابھی تک نہیں دیکھا، لہذا مشتری کو اختیار رویت حاصل ہے یعنی جب وہ چیز بن کر تیار ہوگی تو اب اس کو دیکھنے کے بعد اس کو اختیار رویت ملے گا، اگر چاہے تو اس عقد کو باقی رکھے یا چاہے تو اس عقد کو فسخ کر دے۔ یہ رویت کا مشتری کو ملنا اس کے عقد ہونے کے منافی

۱۔ (سوع فی الاستصناع) لا یجبر المصانع علی العمل ولا المستصنع علی إعطاء الأجر الخ (الفتاویٰ البرازیة علی هامش

نہیں، کیونکہ خیرو رویت بیع تام ہونے کے بعد بھی متقی ہے لہذا یہاں بھی بیع تام ہے لیکن اس کو خیار رویت سے کی۔ ۲۲

امام ابو یوسفؒ کا مسلک

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو مواصفات عقد کے اندر طے ہوئے تھے مثلاً عقد یہ تھا کہ تم مجھے اماری بنا کر دینا اس میں مواصفات طے ہو گئے تھے کہ فدان قسم کی کٹڑی ہوگی، اتنی اونچی الماری ہوگی، تنی چوڑی ہوگی، اتنے اس میں طبقات ہونگے، فدان ڈیزائن ہوگا یہ تمام مواصفات تھے۔ اگر بنانے والے نے ان مواصفات کے مطابق بنا کر دیا ہے تو پھر مشتری کا خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر مواصفات کے مطابق نہ بنایا، تو بے شک اس کو خیار حاصل ہوگا۔ چاہے تو رد کر دے کہ میں نے تو ایسا نہیں بنوایا تھا اس سے اس کو فسخ کر دے۔ ۲۳

نمہ مثلاً: جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عقد زمر نہیں ہے ان کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ جس چیز پر عقد منعقد ہو رہا ہے جتنی معقود علیہ جس کے ہوانے کی فرمائش کی گئی ہے وہ ابھی وجود میں نہیں آیا۔ لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی بیع ابھی ہو گئی ہے، عقد ہو گیا ہے تو معدوم کی بیع ہوگی اور معدوم کی بیع جائز نہیں۔ ان کا مختصر استدلال یہ ہے، لہذا ان کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وعدہ ہے، بیع نہیں ہے۔ کیونکہ معدوم کی بیع جائز نہیں۔

حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ معدوم کی بیع جائز نہیں ہے، لیکن نصوص سے اس میں دو استثناء ہیں۔ ایک استثناء سہم کا ہے کہ سہم میں بھی بیع ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایک چیز کی بیع ہے جو ابھی تک وجود میں نہیں آئی بلکہ وہ واجب فی الذمہ ہوتی ہے، خراج میں موجود نہیں ہوتی جس طرح شریعت نے سہم کا بیع امدوم سے استثناء کیا ہے اسی طرح استصناع کا بھی استثناء یہ ہے اور اس کی دلیل حضور اکرم ﷺ کا یہ منبر ہونا ہے۔ تو اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں اور اس منبر ہوانے کی متعدد روایات آئی ہیں، ان میں بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ باقاعدہ عقد تھا، اس لئے یہ حنفیہ کی دلیل ہوئی۔

امام ابو حنیفہؒ کے قول کی تشریح

امام ابو حنیفہؒ کا فرمان یہ ہے کہ جب بیع ہوگئی تو بیع کے سرے قواعد اس پر جاری ہو گئے اور بیع کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز خریدے جس کو ابھی تک اس نے دیکھا نہ ہو تو اس کو دیکھنے کے بعد خیار رویت ملتا ہے تو یہاں بھی ابھی وہ چیز دیکھی نہیں تھی جب بن کر آئی تو اس نے پہلی بار دیکھا، لہذا بیع کے عام

۲۲ وعن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالیٰ ان لا خیار کذا فی الکافی وهو المختار کذا فی جواهر الاحلاطی والمستصنع بالخیار ان شاء احدہ وان شاء لہ ولا خیار للصانع وهو الاصح کذا فی الہدایۃ (الفتاویٰ العالمگیریہ، ج: ۳، ص: ۲۰۷-۲۰۸)

۲۳ وفي الفتاویٰ العالمگیریہ، ج: ۳، ص: ۲۰۷-۲۰۸

تو ائند کے مطابق اس کو خیار رویت ملے گا۔

امام ابو یوسفؒ کے قول کی تشریح

امام ابو یوسفؒ کا فرمانا یہ ہے کہ دوسری بیع میں اور استحصان میں بڑا فرق ہے، دوسری بیع میں یہ ہوتا ہے کہ سامان عام طور پر تاجر کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے اور مشتری جا کر خریدتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس خاص مشتری کے واسطے وہ تاجر دکان کھول کر بیٹھ ہو بلکہ اس کی دکان میں جو سامان ہے اس نے کر رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آئے گا تو بیچوں گا، اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ سامان موجود ہے ایک آدمی آیا اور سامان خرید لیا تو جب اس کو خیار رویت دیا جاتا ہے تو اس صورت میں بائع کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔

مشتری اگر کہے کہ میں نے نہیں دیکھا تھا لہذا میں اس کو فسخ کرتا ہوں بائع کا کوئی نقصان نہیں وہ دکان کھول کے بیٹھا ہی اس واسطے کہ ایک گاہک نہیں خریدے گا تو دوسرا کوئی خریدے گا۔ لیکن استحصان میں اس نے سارا کچھ کام اس شخص کی فرمائش کی بنیاد پر کیا ہے، کیونکہ اس نے خاص قسم کی طلب پیش کی تھی کہ مجھے فلان قسم کی اماری بنوانی ہے، اس نے اپنی ضروریات کے لحاظ سے اس کے مواصفات بتائے کہ مجھے اس قسم کی اماری چاہئے۔ اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنے طبقات وان، اس ڈیزائن کی، فلاں لکڑی کی ہو۔

ہذا ضروری نہیں کہ وہ مواصفات دوسرے شخص کے بھی مناسب ہوں تو اب جو شخص بنا رہا ہے وہ بازار سے لکڑی خرید کر لائے گا، پیسہ خرچ کرے گا اس کے اندر جو چیز لگیں گی وہ بازار سے لائے گا اس میں بھی پیسے خرچ ہوں گے پھر محنت کرے گا اور محنت کر کے اس کے حساب سے اپنا وقت صرف کرے گا اور اس کو بنائے گا تو یہ سب کام مستصنع کے لئے کرے گا، اب یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ خاص اس مستصنع کی خاطر کر رہا ہے، لہذا اگر مستصنع کو یہ اختیار دیا جائے کہ محض دیکھ کر بغیر وجہ بتائے کہ میں نہیں لیتا تو اس میں صانع کا بڑا ضرر ہو سکتا ہے کہ اس کی محنت بھی برباد گئی اور پیسے بھی۔

اور پھر یہ کہنا کہ چلو اس کو نہیں بیچی دوسرے کو بیچ دے، ضروری نہیں کہ اس قسم کی چیز جو اس نے اپنے لئے بنوائی تھی دوسرے کے لئے بھی کارآمد ہو، لہذا وہاں خیار رویت دینے میں صانع کا ضرر ہے اس واسطے امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ اس کو خیار رویت نہیں ملے گا، ہاں! اگر ان مواصفات کے مطابق نہیں ہے جو مواصفات عقد استحصان میں ملے ہوئے تھے تو بے شک وہ انکار کر سکتا ہے۔ یہ امام ابو یوسفؒ کا قول ہے۔

مفتی بہ قول

جہاں امام ابو حنیفہؒ اور ان کے شاگردوں کے درمیان اختلاف ہو وہاں عام طور سے فتویٰ امام ابو حنیفہؒ کے

قول پر دیا جاتا ہے۔ اس واسطے عام طور پر ہماری جو معروف فقہ کی کتابیں ہیں ان میں مسند امام ابی حنیفہ کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ مستصناع میں بیع ہو جاتی ہے لیکن مستصنع کو اختیار رویت ملتا ہے۔^{۱۳}

فقہ حنفی کے قوانین کا دور مدون

آپ کو معلوم ہوگا کہ خلافت عثمانیہ ترکی جو کسی زمانے میں عالم اسلام کی متحدہ خلافت تھی اور مصطفیٰ کمال اتاترک کے آنے تک وہ قائم رہی، ڈھکی دنیہ پر اس کی حکومت تھی، تمام عالم اسلام اس کے زیر نگیں تھا، خلافت عثمانیہ کے زمانے میں سلطان عبدالحمید نے علماء کی ایک مجلس بنائی اور اس کا منشاء یہ تھا کہ اس سے پہلے قضاء کا جو نظام تھا وہ اس طرح تھا کہ قاضی اپنے جہتہاد سے خود فیصلہ کیا کرتا تھا، قاضی کو کہا جاتا تھا کہ تم شریعت کے مطابق فیصلہ کرو۔ بعد میں خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یہ ہو گیا کہ قاضیوں کو کہا گیا کہ آپ فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کریں لیکن فقہ حنفی میں بس اوقات ایک ہی مسند میں کئی کئی اقوال ہوتے ہیں ایک میں جائز ہے، ایک میں ناجائز، ایک میں عقد منعقد ہو گیا، ایک میں عقد نہیں ہوا، تو اختلافات خود فقہ حنفی کے اندر بھی پائے جاتے تھے تو اب ایک قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ چیز جائز ہے، دوسرے قاضی نے فیصلہ کر دیا ناجائز ہے۔ اس سے قضاء کے سلسلہ میں پورے ملک میں ہم آہنگی اور یکسانیت نہیں رہتی تھی۔

وجہ یہ تھی کہ قانون مدون نہیں تھا بلکہ قاضیوں کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے طور پر فقہ حنفی کا جو فقہ سمجھیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔

سلطان عبدالحمید کے زمانے میں یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ قاضیوں کے لئے قانون کو مدون کیا جائے تاکہ یہ کہنے کا قاضی کو اختیار نہ رہے کہ فلاں قول پر عمل کر رہا ہوں، فلاں پر نہیں رہا ہوں بلکہ ایک مرتبہ قانون مدون شکل میں موجود ہو جس کے اندر تمام قاضی اس کے تابع ہوں، تو اس غرض کے لئے انہوں نے آٹھ دس علماء پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جس کے سربراہ علامہ ابن عابدین شامی کے بیٹے علاؤ الدین ابن عابدین بھی اس میں شامل تھے، اس کمیٹی نے آٹھ سال کے غور و فکر، سوچ و بچار اور تحقیق کے بعد فقہ حنفی کے معاملات کے دیوانی قوانین کو مدون کیا۔ ان مدون شدہ قوانین کا نام ”مجلۃ الاحکام العدلیہ“ ہے اس میں انہوں نے حنفی فقہ کے مطابق اسلام کے دیوانی قانون کو دفعتاً کی شکل میں مدون کیا اور دفعہ کا وہاں نام مادہ رکھ دیا۔ جیسے مادہ نمبر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱

میں ردالمحتار کا تکرار لکھ رہا ہے۔

مفتی بہ قول سے عدول

انہوں نے جب مسائل پر غور کیا تو متعدد امور میں انہوں نے محسوس کیا کہ جس قول پر عام طور سے فقہاء حنفیہ نے فتویٰ دیا ہے وہ موجودہ حالات کے لحاظ سے مناسبت نہیں ہے یا موجودہ حالات کے پوری طرح مطابق نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے بعض مسائل میں جس قول کو مفتی بہ سمجھا جاتا تھا اس سے اس قول کی طرف عدول کیا جو غیر مفتی بہ تھا۔ اور کہا کہ اب ہم اس غیر مفتی بہ قول کو مفتی بہ قرار دیتے ہیں اور اسی کے مطابق قانون کی تکمیل کی گئی۔

یہ ”مجلة الاحکام العدلیہ“ تیرھویں صدی کے آغاز میں مدون ہوا تھا اور بطور قانون پوری خلافت عثمانیہ پر نافذ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ بیشتر اسلامی ممالک میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد بھی بطور قانون نافذ رہا، یہاں تک ابھی چند سالوں تک کویت، اردن اور دوسرے اسلامی ممالک کے اندر بھی یہ بطور اسلامی قانون نافذ رہا اور چونکہ عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کرتی تھیں لہذا اس کی خدمت بھی بہت ہوئی۔ اور اس کی بہت سی شروح بھی لکھی گئیں ”شرح المجلة“ کے نام سے علامہ خالد العطی کی شرح ہے۔ ”درر الاحکام“ کے نام سے علامہ علی حیدر آفندی کی شرح ہے اور اچھے فاضل فقہاء نے یہ شروح لکھی ہیں۔

جن مسائل کے اندر مجلہ کی مجلس نے معروف قول کو چھوڑ کر ایک ایسے قول کو اختیار کیا جو معروف نہیں تھا ان مسائل میں سے ایک مسئلہ استصناع کا بھی ہے کہ اس میں انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کے قول کے بجائے امام ابو یوسفؒ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ ۵۱

کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری

اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلے زمانے میں جو استصناع ہوتا تھا وہ چھوٹے پیمانے پر تھا کہ کسی نے منبر بنوایا، کسی نے الماری بنوایا اور کسی نے فریج بنوایا۔ اب جو استصناع ہو رہا ہے یہ بہت بڑے بڑے منصوبوں کا ہوتا ہے، کوئی مل لگاتا ہے تو اس کے لئے مشینری کا پلانٹ لگاتا ہے اور یہ مشینری کا پلانٹ کروڑوں روپے کا بنتا ہے۔ اب اگر کسی نے دوسرے کو رڈ دے دیا کہ آپ میرے لئے چینی بنانے کا پلانٹ لگا دو یہ استصناع ہوا۔ اب جس کو آرڈر دیا ہو تھا اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ لاکھوں سے بھی زیادہ پیسے خرچ کئے یا باہر سے چیزیں منگوائیں اور پلانٹ لگایا۔ پلانٹ لگانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس نے جان جو کھوں میں ڈال کر پلانٹ تیار کیا جو کروڑوں روپے کا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ اب مشتری کو خیار برؤیت ملے گا اور مشتری نے آکر کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو نہیں چاہیے تو کسی کی جان گئی

اور آپ کی اواٹھہری۔ اس نے تو اپنی ساری جمع پونجی اس پر صرف کردی اور اپنی جان لگا دی اور آپ نے وجہ بتائے بغیر، باوجود اس کے کہ وہ تمام مواصفات کے مطابق تھ کہہ دیا کہ مجھے نہیں چاہئے۔ تو یہ اتنا زبردست ضرر عظیم ہے جس کی وجہ سے صانع کا دیوالیہ نکل سکتا ہے۔

لہذا ان حضرات نے فرمایا کہ اب اس دور میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ امام ابو یوسف کے قول کو اختیار کر کے اسی پر فتویٰ دیا جائے کہ یہ عقد لازم ہے۔

اگرچہ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل عقد استصناع کے جواز ہی کے قائل نہیں تھے یعنی وہ اس کو عقد مانتے ہی نہیں تھے۔ امام بخاری مانتے تھے لیکن خیار رویت کے قائل تھے۔ اب ضرورت ایسی شدید پیدا ہوئی کہ اب مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ بھی نہ صرف حنفیہ کے قول پر ہمدرد ہو کر ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دینے پر مجبور ہیں اور وہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ورنہ کوئی آدمی صنعت کا کام کرے گا ہی نہیں۔

اس نئے استصناع کا عقد موقوفہ سے ہوا ہے۔ اس کی چند وجوہ ہیں

(۱) اول اس حیثیت سے کہ یہ بذریعہ معدوم ہے لیکن اس کو جائز قرار دیا گیا۔

(۲) دوسرے اس حیثیت سے کہ اس میں خیار رویت حاصل نہیں بلکہ صل اعتبار ان مواصفات کا ہے جو طے کئے گئے تھے کہ ان مواصفات کے مطابق چیز بنی ہے یا نہیں بنی اگر اس کے مطابق ہے تو مشتری لینے پر مجبور ہے۔

(۳) اور اس حیثیت سے کہ عقد استصناع میں تاجر پیشہ لوگوں کے لئے بڑی سہولت ہے۔ اسی وجہ سے اس عقد کو آج کل جو اسلامی بینک ہیں وہ بطور کہ تمویل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔

اور اس میں سلم سے زیادہ سہولت ہے کیونکہ سلم میں بہت سے شرائط ایسی ہیں کہ باوقات عقد میں نہیں پائی جاتیں۔ مثلاً ایک بہت اہم شرط جو متفق علیہ ہے کہ رب اسلم کے ذمہ لازم ہے وہ عقد کے وقت پوری پوری قیمت ادا کر دے۔ بیع تو بعد میں ملے گی لیکن قیمت آج ادا کرنی ہے۔ تو سلم کے صحت کی بڑی شرائط میں یہ ہے کہ پوری پوری رقم ابھی ادا کر دیں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیسے بعد میں دوں گا یا کچھ پیسے بعد میں دوں گا بلکہ پوری رقم ادا کرنی ہوگی اور دوسری شرائط تو الگ رہیں۔

لیکن استصناع میں اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ ضروری نہیں کہ جس وقت فرمائش کرنے والے نے فرمائش کی ہے اس وقت پوری قیمت ادا کر دے بلکہ وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، وصولی ہی سے پہلے بھی دے سکتا ہے اور آج کل جتنے ٹھیکیداریوں میں کام ہو رہے ہیں وہ سب عقد استصناع میں آ رہے ہیں۔

ٹھیکیداری کی اقسام

ٹھیکیداری دو قسم کی ہوتی ہے

ایک ٹھیکیداری یہ ہوتی ہے کہ جس میں ٹھیکیدار صرف کام اپنے ذمہ دیتا ہے لیکن میٹرل (Material) یعنی سامان اس کی طرف سے نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی ٹھیکیدار سے کہا کہ تم یہ عمارت بنا دو، اس میں معاہدہ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیکیدار کہتا ہے کہ میں بنا دوں گا لیکن سامان سارا آپ کو دینا ہوگا، سیمنٹ خریدنا ہو تو آپ خرید کے لائیں، لکڑی خریدنی ہے تو آپ خرید کے لائیں، لوہا خریدنا ہے تو آپ خرید کے لائیں یا مجھے پیسے دیں تو میں خود خرید کے لائوں یعنی میٹرل آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ عقد اچا رہ ہے۔

دوسری ٹھیکیداری یہ ہے کہ عام چیزوں کی فراہمی ٹھیکیدار کے ذمے ہو مثلاً مستصنع کہے کہ یہ نقشہ ہے، یہ پیمائش ہے، اس قسم کا میٹرل چاہئے اور یہ تیار شدہ شکل میں آپ ہمیں بنا کے دیں تو یہ استصناع کا عقد ہے۔

اس وقت ساری دنیا میں یہ عقد چل رہا ہے۔ اب اُمریوں کہا جائے کہ جب عمارت ٹھیکیدار بنا کر کھڑی کر دے گا تو پھر مشتری کو اختیار دے دیں کہ تم چاہو تو لو، چاہو تو نہ لو اور اس نے کہہ دیا مجھے نہیں چاہئے تو ٹھیکیدار کو یہ اتنا زبردست ضرر لاحق ہوگا جس کی کوئی حد و حساب نہیں۔

لہذا اب مفتی بہ قول بھی یہی ہے اور اسی پر عمل ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس استصناع کو عقد لازم قرار دیا جائے اور اس میں اختیار رویت نہ ہو۔

ایک اور صورت

فقہاء کرام نے اس میں ایک اور سہولت بھی دی ہے کہ مستصنع کے ذمہ یہ بات ہوتی ہے کہ جس قسم کی مواصفات کی چیز مستصنع نے طلب کی ہے وہ اس کو فراہم کرے۔ لیکن فرض کریں اگر صانع کسی موقع پر یہ سوچے کہ یہ بنانا میرے لیے ممکن نہیں یا مشکل ہے، لہذا اگر وہ بالکل انہی مواصفات کی چیز بازار سے خرید کے لادے تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ وہ بھی جائز ہے۔^{۱۶}

بینکاری کی ایک جائز صورت (استصناع)

جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامی بینک اس طریقہ کار کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، لہذا

۱۶ والاصح أن المعقود عليه المستصنع فيه ولهذا لوجاء به مفروغاً عنه لا من صنعه أو من صنعه قبل العقد جاز كذا في الكافي، العالمگیریہ، ج: ۳، ص: ۲۰۸

وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آج کل جو معمولی مالیاتی ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس جو لوگ پیسے لینے کے لیے آتے ہیں ان میں اکثر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی منصوبے کی تکمیل کے لئے پیسہ مانگتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص کو فلیٹ بنانے میں اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں یہ فلیٹ بنا کر کرایہ پر دوں گا مگر اس کے لئے اس کو پیسے چاہیے۔ اب آج وہ بینک کے پاس جاتا ہے تو اس قسم کے کام کے لئے سود کے طور پر قرض دے دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر سود کو ختم کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ کیا طریقہ کار ہو؟

اس میں ایک طریقہ کار استصناع کا ہے وہ شخص جس کو فلیٹ تعمیر کرنا ہے وہ بینک سے عقد استصناع کرے کہ آپ مجھے یہ فلیٹ بنا کر دیں۔ اب بینک خود تو نہیں بنا کر دے سکتا لہذا وہ خود کسی دوسرے آدمی سے پیسہ اپنے طور پر عقد استصناع کر لیتا ہے۔ جیسے میں ایک فلیٹ بنا چاہتا تھا، میں نے زید سے کہا کہ تو مجھے بنا کر دیدے۔ میرے ور اس کے درمیان ایک عقد استصناع طے پا گیا۔ اب زید نے امگ سے یہ استصناع خالد کے سپرد کر دیا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے آپس میں عقد استصناع طے کر لیا کہ تم اسے ایک فلیٹ کا منصوبہ بنا کر دو یہ خالد صل میں ٹھیکیدار ہے۔ اور زید کا کام محض ایک مالیاتی ادارے کا ہے، ٹھیکیداری نہیں ہے۔ تو یہ ایسے شخص کے پاس چلا گیا جو واقعی ٹھیکیدار ہے اور اس نے منظوری سے ن ور س نے کہا کہ میں بن کے دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب زید خالد سے ٹھیکیداری کا معاملہ کرے گا تو ٹھیکیدار اس کو کہے گا کہ یہ پورے فلیٹ کا جو منصوبہ ہے یہ میں آپ کو پانچ کروڑ روپے میں تیار کر کے دوں گا، اس سے موافقت ہوگئی تو زید مجھ سے معاملہ کرے گا، کہے گا کہ میں آپ کو سو پانچ کروڑ روپے میں تیار کر کے دوں گا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استصناع میں بیع سهم کی طرح پیسے پہلے دینا ضروری نہیں۔ لہذا میں نے پیسے پہلے نہیں دیئے اور زید نے پیسے پہلے دے کر وہ بنوایا اور میں چھ مہینے کے بعد، سال کے بعد، دو سال کے بعد جو آپس میں مدت مقرر ہو تو اس وقت اس کو سو پانچ کروڑ روپے ادا کر دوں گا، اس طرح بینک کا منافع بھی ہو گیا اور جو منصوبہ کی تمویل تھی وہ بھی شریعت کے مطابق ہوگئی۔

لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دونوں عقد جو (میرے اور زید کے درمیان اور زید اور خالد کے درمیان ہوئے) ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہ ہو، دونوں کے عقد قے یک دوسرے سے ممتاز ہوں جیسی فرض کرو کہ خالد نے تکمیل کر کے نہ دی پھر بھی زید پر لازم ہوگا کہ میرے اور زید کے درمیان جو معاہدہ ہے زید اس کو پورا کرے۔

الاستصناع المتوازی

آج کل کی اصطلاح میں اس کو الاستصناع المتوازی کہتے ہیں جیسی دونوں متوازی ہیں کہ ایک عقد استصناع ابتداء میں اصل مستصنع اور بینک کے درمیان ہو اور دوسرا عقد بینک اور اصل صانع کے درمیان ہو تو اس کو الاستصناع المتوازی کہتے ہیں۔

جواز کی شرط

اس کے جواز کی شرط یہ ہے کہ دونوں عقد منفصل ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہ ہوں، ایک دوسرے پر موقوف نہ ہوں ایک کی ذمہ داریاں دوسرے کے ذمہ داریوں کے ساتھ گڈ نہ کی جائیں۔ یہ طریقہ جواز استعمال کیا جاتا ہے اور جو آج کل فیثوں کی بنگ ہو رہی ہے اخبار میں روزا شہر رسر ہے ہیں کہ ہم ایسا بنگہ بنا کر دیں گے، ایب فیٹ بنا کر دیں گے۔ پہلے سے بنگ کے پیسے لیتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ پیسے دیئے جاتے ہیں۔ اس کی فقہی تخریج استھناع ہے اگر استھناع کو نہ مان جائے تو کسی بھی صورت میں اس کے جواز کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ فیٹ ابھی وجود میں نہیں آیا۔ بیع اس کو نہیں کہہ سکتے، جب بیع نہیں کہہ سکتے تو جو پیسے رہا ہے اس کو ثمن نہیں کہہ سکتے پھر کس چیز کے پیسے لے رہا ہے اور یہ امانت اس لئے نہیں کہ اس کے ذمہ مضمون ہے اور ساتھ میں وہ اس کو خرچ بھی کرتا ہے۔ اگر کہو کہ قرض ہے امانت نہیں ہے تو قرض کے ساتھ بیع کی شرط لگی ہوئی ہے کہ مستقبل میں بیع کریں گے تو بیع البیع امشر وط بالقرض ہوگئی تو یہ بھی درست نہیں، لہذا اس استھناع کے اور کسی قاعدہ پر یہ بیع، یہ معاملہ منطبق نہیں ہوتا۔

۲۰۹۵۔ حدثنا خلاد بن یحیی: حدثنا عبد الواحد بن ایمن، عن أبیه، عن جابر بن

عبد اللہ رضی اللہ عنہما: أن امرأة من الأنصار قالت لرسول اللہ ﷺ یا رسول اللہ، ألا جعل لك شیء تقعد علیہ؟ فلان لی غلاما نجارا، قال: ((ان شئت)) فعملت له المنبر. فلما كان یوم الجمعة لعد النبی علی المنبر الذی صنع فصاحت النخلة النبی کان یخطب عندنا حتی کادت أن تنشق، فنزل النبی ﷺ حتی اخذها، فضمها إلیه. فجعلت تنن أنین الصبی الذی یسکت حتی استقرت. قال: ((بکت علی ما كانت تسمع من الذکر)). [راجع: ۴۴۹]

یہاں وہی واقعہ ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں یہ مذکور ہے کہ عورت نے کہا کہ کیا میں آپ ﷺ کے لئے کوئی ایسی چیز بنا دوں جس پر آپ ﷺ بیٹھ کریں؟ کیونکہ میرا غلام بڑھتی ہے جب کہ پچھلی روایت میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے عورت کو پیغام بھیجا تھا کہ تم بنا دو۔

دونوں روایتوں میں تطبیق

ان دونوں روایتوں میں شرح نے یہ تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ شروع میں اس عورت نے خود پیشکش کی تھی اور یہ تجویز دی تھی کہ آپ ﷺ ایک ایب منبر بنوائیں، آپ ﷺ نے وہ منظور فرما لیا تھا کہ اگر چاہو تو ٹھیک ہے لیکن بعد میں جب بنانے کا وقت آیا تو اس میں دیر لگ گئی، آپ ﷺ نے تقاضا کے لئے ایک دوسرے آدمی کو بھیجا اور کہا کہ تم نے جو کہا تھا اس کو جلدی بنا دو۔ لہذا جو روایت پہلے گزری ہے اس میں تقاضا کا ذکر ہے اور اس میں اصل پیشکش کا ذکر

ہے یہ تطبیق دونوں روایتوں میں دی ہے اور یہ تطبیق ممکن بھی ہے۔ ۷۱

ایک اصولی بات

ایک اصولی بات یہاں یہ عرض کر دوں کہ روایات میں جو اختلاف ہوتا ہے اس میں تطبیق دینے کے لئے بعض اوقات شرح حدیث مختلف قسم کی توجیہات کرتے ہیں۔

وہ توجیہات بعض اوقات قریب کی ہوتی ہیں، بعض اوقات دور کی بھی ہوتی ہیں، بعض میں تکلف ہوتا ہے، بعض میں تکلف نہیں ہوتا۔

تو جہاں تطبیق میں تکلف ہو تو میرا ذوق اس بارے میں یہ ہے واللہ سبحانہ اعلم کہ اس تکلف کو اختیار کرنے کی حاجت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ راوی حدیث جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو اس کے جوہری مفہوم یعنی مرکزی مفہوم کو پوری طرح محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مفہوم کے ساتھ جو کچھ جزوی تفسیرات ہوتی ہیں جس سے اصل مسئلہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو پوری طرح محفوظ رکھنے کی کوشش اور اہتمام بھی باوقات روایت نہیں رکھتے۔ ہذا محفوظ رکھنے کا اہتمام نہ رکھنے کی وجہ سے بعض اوقات اس میں روایت کے درمیان اختلاف ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا انہوں نے کہا تھا اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو جزوی نوعیت کا ہے، اصل مسئلہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو اب اوقات راوی اس کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے اور جو اصل مفہوم ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اس سے نہ تو روایت کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ اس کو ایسا تعارض سمجھنا چاہئے جس کی بناء پر حدیث قابل رد ہو جائے بلکہ یہ تو ایک ضمنی بات ہے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا یا انہوں نے کہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک منبر نبی کریم ﷺ نے بنوایا تھا۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس روایت میں آگے ”فعملت له المنبر الخ“ کا اضافہ ہے یعنی اس خاتون نے منبر بنا دیا جب جمعہ کا دن آیا تو نبی کریم ﷺ اسی منبر پر بیٹھے۔ منبر بننے سے پہلے جس کھجور کے تنے کے ساتھ آپ ﷺ لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ روپڑا یہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا تو آپ ﷺ منبر سے نیچے تشریف لائے یہاں تک کہ اس کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ اس طرح سسکیاں لینے لگا جیسے کہ وہ بچہ جس کو خاموش کرایا جائے۔

یعنی بچہ رو رہا ہو اور اس کو تھکی دے کر خاموش کیا جائے تو اس کے رونے کی آواز رفتہ رفتہ کر کے دھیمی پڑتی ہے اور اس کے اندر پھر بھی سسکیاں نکلتی رہتی ہیں۔ تو نبی اکرم ﷺ نے اس کو سینہ اقدس سے ملایا تو اس کی سسکیاں اس طرح پھر بھی نکلتی رہیں جیسے کہ جس کو خاموش کرایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو پھر استقرار حاصل ہو گیا۔

”قال: (بکت علی ما کانت تسمع من الذکر)“ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ اس بناء پر رویا تھا کہ وہ

پہلے حضور اقدس ﷺ کا ذکر کرنا کرتا تھا اب آپ ﷺ کے منبر پر جانے سے وہ ذکر بند ہو گیا۔

یہ راوی کی توجیہ ہے کہ وہ اس وجہ سے رویا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی وجہ سے رویا ہو، نبی کریم ﷺ کے ساتھ مس کی جو برکت اس کو حاصل تھی اس کے فوت ہونے سے رومانز یہ قرین قیاس معصوم ہوتا ہے کیونکہ ذکر تو پھر بھی سننے میں آجائے گا۔ وہ منبر سے قریب ہی تھا، ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے قرب اور لمس سے محمدی اس کی رونے کا سبب بنی۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

(۳۴) باب شراء الإمام الحوائج بنفسه

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي ﷺ جملا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي ﷺ منه شاة، واشترى من جابر بعيرا.

امام بخاری اس ترجمۃ الباب سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام امت چاہے وہ رئیس حکومت ہو، امیر حکومت ہو یا اس کی دینی حیثیت سے لوگ اس کو مقتداء سمجھیں اور اپنی حاجات کو خود خریدیں تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں اور اگر فروخت کریں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اور قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ”ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق“ یعنی یہ کفار کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ بازاروں میں چلتے ہیں لیکن اس اعتراض کو رد کیا گیا، معصوم ہوا کہ مقتداء چاہے وہ دینی ہو یا سیاسی ہو اس کے لئے خود بازار میں خرید و فروخت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

آگے جو آثار نقل کئے ہیں ان میں بھی یہی بات بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمرؓ سے ایک اونٹ خریدا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے خود بھی خریداری کی۔ تو نبی کریم ﷺ دینی مقتداء بھی تھے اور امیر بھی تھے تو اس سے دونوں باتیں ثابت ہوئیں کہ سیاسی مقتداء ہو یا دینی مقتداء ہو دونوں کے لئے خریداری کرنا درست ہے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ دینی مقتداء تھے اور انہوں نے خود خریدا۔

عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کہتے ہیں کہ ایک مشرک ایک مرتبہ کچھ بکریاں لے کر آیا تو نبی کریم ﷺ نے اس سے ایک بکری خریدی اور آپ ﷺ نے حضرت جابرؓ سے بھی ایک اونٹ خریدا تھا جیسے کہ آگے روایت میں آ رہا ہے۔

مقتداء ورہنما کے لئے طرز عمل

ان تمام روایتوں کو یہاں لانے سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ شریعت کا مزاج ہے کہ مقتداء کو اس طرح نہیں رہنا

چاہئے کہ عام لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے رکھیں بلکہ لوگوں میں گھلامدار بن چاہئے، یہ جو ہمارے ہاں پیری کا ایک تصور ہو گیا ہے کہ پیر صاحب مافوق الفطرت کوئی چیز ہے، اس کی وجہ سے بازار میں خریداری کرنا اس کے لئے عار ہے۔ ان کے لئے خادم ہیں وہ ہر کام انجام دیتے ہیں اور خود کبھی ضرورت پیش آجائے تو اس کو عیب سمجھتے ہیں تو یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ مقتداء جیسا بھی ہو شیخ ہوا استاد ہو اس کو عام لوگوں میں گھلامدار ہونا چاہئے۔

ترجمۃ الباب سے بھی یہی مقصود ہے

حضور اکرم ﷺ جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو بعض اوقات آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کون نبی کریم ﷺ ہیں۔ کوئی آپ ﷺ کی امتیازی خاصیات نہیں ہوتی تھیں۔

دوسرے یہ ہے کہ مجلس میں آپ ﷺ تشریف فرما ہوں تو آپ کی زیارت کریں اس واسطے ایک چھوٹی سی چوکی وغیرہ بنادی گئی تھی جس پر آپ ﷺ بعد میں تشریف فرما ہونے لگے ورنہ عام مجلس اس صرح ہوتی تھیں کہ کوئی امتیاز ہی نہیں ہوتا تھا۔

سنت کا طریقہ یہ ہے اور اسی میں خیر ہے اور جو امتیازی شان بنانے کا معاملہ ہے وہ سنت کے بھی خلاف ہے اور اس میں بہت سے دسائس نفس کار فرما ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آدمی عجب اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ محفوظ رکھیں۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ اس وجہ سے خاص طور پر حاجی امداد اللہ مہاجر کی کے سلسلہ میں فرماتے تھے کہ اس سلسلے میں سادگی کا خاص اہتمام ملحوظ ہے اور فرماتے تھے کہ جس شخص کے اندر تعلیٰ ہو یہ دوحاں سے اپنے آپ کو ممتاز بنانے کے اپنی امتیازی شان بنائے۔ یعنی حضرت حاجیؒ کے سلسلہ سے وابستگی ہو تو یہ کام اس کے اندر کبھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنائے۔

۲۰۹۶۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ: حدثنا أبو معاویۃ: حدثنا الأعمش، عن ابراہیم، عن الأسود، عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت: اشتری رسول اللہ ﷺ من یہودی طعاما بنسینۃ ورہنہ درعہ۔ [راجع: ۲۰۶۸]

یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”اشتری رسول اللہ ﷺ من یہودی طعاما بنسینۃ ورہنہ درعہ“ یعنی یہودی سے حضور اقدس ﷺ کا کھانا خریدنا ثابت ہے۔

(۳۴) باب شراء الدواب والحمير

وإذا اشتری دابة أو جملاً وهو عليه، هل يكون ذالك قبضاً قبل أن ينزل؟ وقال ابن

عمر رضی اللہ عنہما ، قال النبی ﷺ لعمر: ((بعنیہ)) یعنی جملاً صعباً۔

امام بخاری نے سواریوں اور حمیر کی خریداری سے متعلق یہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے ”باب شراء الدواب والحمير“ اگرچہ حمیر بھی دواب کے اندر داخل ہے لیکن اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ترجمہ کا دوسرا حصہ یہ ہے ”وإذا اشترى دابة أو جملاً وهو عليه، هل يكون ذالك قبضاً قبل أن

ينزل؟“

کہ اگر کوئی شخص دابتہ یا اونٹ خریدے اور بائع خود اس پر بیٹھا ہو تو کب بائع کے دابتہ سے ترنے سے پہلے قبضہ سمجھا جائے گا؟

قبضہ کس چیز سے متحقق ہوتا ہے

اس سے فقہاء کرام کے اس اختلاف کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ قبضہ کس چیز سے متحقق ہوتا ہے؟

امام شافعی کا قول

امام شافعی کا مشہور قول یہ ہے کہ جب بائع ایسی چیز فروخت کرے جو منقولات میں سے ہو تو جب تک وہ بائع کی جگہ سے ہٹ نہ جائے اس وقت تک مشتری کو بیع پر قبضہ نہیں سمجھا جائے گا۔ گویا ان کے نزدیک مشتری کا اس پر حسی قبضہ ضروری ہے۔^{۲۸}

امام ابو حنیفہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ حسی قبضہ ضروری نہیں بلکہ تخلیہ کافی ہے۔

تخلیہ کسے کہتے ہیں؟

تخلیہ کے معنی یہ ہیں کہ مشتری کو اس بات پر قدرت دیدی جائے کہ وہ جب چاہے آکر اس بیع پر قبضہ کر لے جب قبضہ کرنے میں کوئی مانع باقی نہیں رہے تو سمجھیں گے کہ تخلیہ ہو گیا۔ مثلاً کوئی بکس ہے، اس کے اندر کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کی چابی اس کے حوالہ کر دی، تو جب چابی حوالے کر دی اب چاہے وہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، قبضہ متحقق ہو گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ جب تک مشتری اس کو دواں سے نہیں اٹھائے گا اس وقت تک

قبضہ قصہ نہیں کیا جائے گا۔

امام بخاری نے یہاں امام ابو حنیفہ کا مسک اختیار کیا ہے اور حضرت جابرؓ کا واقعہ موصوٰیٰ روایت کیا ہے کہ حضرت جابرؓ سے حضور ﷺ نے اونٹ خریدا اور پھر حضرت جابرؓ نے اسی اونٹ پر مدینہ طیبہ تک سفر کیا، حضرت جابرؓ اس سے نہیں اترے لیکن چونکہ تحقیق ہو گیا تھا، امام بخاریؒ نے یہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ تحلیہ سے قبضہ متحقق ہو گیا۔^{۶۹}

امام ابو حنیفہ کی دلیل

تحلیہ کے کافی ہونے پر امام ابو حنیفہ کی اصل دلیل یہ ہے کہ بیع پر مشتری کا قبضہ ضروری ہے تا کہ مشتری کو اتنی قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کو آگے بیچ سکے، ورنہ جس چیز پر ابھی اس نے قبضہ ہی نہیں کیا اس کو آگے بیچ بھی نہیں سکتا۔ اس نکتہ کی علت ”ربح مالم یضمن“ ہے یعنی اگر وہ قبضہ نہیں کرے گا تو وہ چیز مشتری کے ضمان میں نہیں آئے گی نہ آنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ بدک ہو جائے تو بائع کا نقصان سمجھا جائے گا۔

لیکن اگر مشتری نے قبضہ کر لیا تو اب بدک ہونے کی صورت میں مشتری کا نقصان ہوگا اگر بیع بائع کے پاس ہے اور ابھی تک مشتری کے ضمان میں نہیں آئی، اب اگر مشتری اس کو بغیر قبضہ کے تیسرے شخص کو فروخت کرے اور اس پر نقصان آئے تو یہ ”ربح مالم یضمن“ ہو جائے گا یعنی اس چیز پر بیع کا ناجواز اس کے ضمان میں نہیں آئی اور یہ ناجائز ہے۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل چیز ضمان میں آ جاتا ہے۔ ان کے ضمان میں آ جانے کے لئے حسی قبضہ کوئی ضروری نہیں بلکہ اگر اس نے حسی قبضہ نہیں کیا لیکن بائع نے تحلیہ کر دیا تو تحلیہ کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں قدرت دیدی ہے، جب چاہو اس پر قبضہ کر لین، پھر بھی اگر وہ میرے پاس ہی رہی تو جو ضمانت ہوگی نہ کہ ضمان، کیونکہ اب ضمان بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہو گیا ہے، جب ضمان منتقل ہو گیا تو قبضہ کا حکم بھی متعلق ہو گیا، اب اگر مشتری اسے فروخت کرنا چاہے تو ”ربح مالم یضمن“ نہیں لازم آئے گا۔

”وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما: قال النبی ﷺ لعمر: ((بعنی جملا صعبا“

حضور اقدس ﷺ نے حضرت عمرؓ سے ایک اونٹ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ مجھے بیچ دو، ”جملا صعبا“ یعنی ایک بڑا سخت قسم کا اونٹ تھا جو حضرت عمرؓ کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ مجھے بیچ دو۔

اس سے اس حرف اشارہ کیا کہ (گے جب وہ حدیث آئے گی تو وہاں اسکی تفصیل آئیگی) ابھی حضرت

۶۹۔ وقد احتج به ای بحديث ابن عمر في قصة العبر الصعب للمالكية والحمية في أن القبض في جميع الأشياء بالتحلية،

والله مال البخاري، كما تقدم في باب إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذالك قبضا (إعلاء السنن، ج ۱، ص ۲۳، و فیض

عمرؓ اس پر سوار تھے اسی حالت میں آپ ﷺ نے وہ اونٹ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو بیہ کر دیا۔ یعنی حضرت عمرؓ سے خرید اور عبداللہ بن عمرؓ کو بیہ کر دیا، تو یہاں جو بیہ کیا وہ حضرت عمرؓ کے اونٹ سے اترنے سے پہلے کیا، حالانکہ بیہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز آدمی کے ضمان میں آجائے۔

یہاں چونکہ بیہ کر دیا جبکہ حضرت عمرؓ ابھی اس پر سوار تھے اس سے معلوم ہوا کہ گربائع کی طرف سے تخیہ ہو گیا ہو اور ابھی تک بائع اس پر سوار ہو تو اس وقت اس میں بیہ وغیرہ کا تصرف کرنا جائز ہے۔ چنانچہ اس پر امام بخاریؒ نے آگے مستقل باب بھی قائم کیا ہے۔

۲۰۹۔ حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوہاب قال : حدثنا عیبة اللہ ، عن وہب بن کيسان عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال : كنت مع النبی ﷺ فی غزاة فابطأ بی جملی وأعیاء ، فأتی علی النبی ﷺ فقال : ((جابر؟)) فقلت : نعم . قال : ((ما شانک؟)) قلت أبطأ علی جملی وأعیاء فخلعت ، فنزل یحجنہ بمحجنہ ، ثم قال : ((ارکب)) فرکبت فلقد رأیتہ اکفہ عن رسول اللہ ﷺ ، قال : ((تزوجت؟)) قلت : نعم قال : ((بکرا ام ثیبا)) قلت : بل ثیبا قال : ((افلا جاریة وتلاعیک)) قلت : إن لی أخوات فأخیت إن اتزوج امرأة تجمععن وتمسطنہن وتقوم علیہن . قال : ((اما إنک قادم فإذا قدمت فالکیس الکیس)) ثم قال : ((اتبیع جملک)) قلت نعم ، فاشترأ منی بأوقیة ، ثم قدم رسول اللہ ﷺ قبلی وقدمت بالغداة فجئنا إلی المسجد فوجدته علی باب المسجد قال : ((الآن قدمت؟)) قلت : نعم ، قال : ((فد جملک فادخل فصل رکعتین)) فدخلت فصلیت فأمر بلال أن یزن له أوقیة . فوزن لی بلال فأرجع فی المیزان فانطلقت حتی ولیت فقال : ((ادعوالی جابر)) : الآن یرد علی الجمل ولم یکن شیء أبغض إلی منه ، قال : ((خذ جملک ولک ثمنه)) . [راجع: ۳۴۳]

یہ حضرت جابرؓ کا واقعہ ہے۔ حضرت جابرؓ سے حضور اقدس ﷺ کے اونٹ خریدنے کے واقعہ کو امام بخاریؒ نے بہت سے ابواب میں تقریباً بیس مقامات پر یہ حدیث نقل کی ہے اور اس سے متعدد مسائل واحکام متعلق ہیں۔ واقعہ تفصیلی ہے یہاں مختصر ذکر کرتا ہوں۔ مسائل واحکام متعلقہ باب میں تفصیل سے آئیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کس موقعہ پر پیش آیا؟

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا، اس غزوہ کے تعین میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ یہ تبوک سے واپسی کا واقعہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ غزوہ ذات رقاع سے

وائسی کا واقعہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پیش آیا تھا۔

قول رائج

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ واقعہ غزوہ ذات الرقاع کا ہے اور غزوہ ذات الرقاع کا راستہ اور مکہ و مدینہ کے درمیان کا راستہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس واسطے جن روایتوں میں بین مکہ و المدینہ آیا ہے وہ بھی درست ہیں۔ البتہ جس روایت میں تنوک کا غلط آیا ہے وہاں راوی سے وہم ہوا ہے۔^۱

”فابسطابی جملی“ کہتے ہیں کہ میرا اونٹ اپنی رفتار سے سست چل رہا تھا جس کے نتیجے میں پیچھے رہ گیا اور وہ بے کھل گئے۔

”فاتی علی النبی ﷺ“ میرے پاس نبی کریم ﷺ تشریف لائے، فقال جابر؟ ”قلت نعم قال ما شانک؟“ کیا بات ہے پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ ”قلت ابسطا علی جملی واعیا فتخلف فنزل یحجنہ بمحجنہ“ تو آپ ﷺ ایک محجنہ لے کر تر گئے۔

محجنہ ایک چھڑی سی ہوتی ہے جس کے کنارے پر یک ٹٹا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ مڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص سوار ہو کر نیچے سے کوئی چیز ٹھننا چاہے تو اٹھ لے، سو محجنہ کہتے ہیں آپ ﷺ وہ لے کر اترے۔

بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محجنہ حضرت جابر ﷺ کے پاس تھی اور آپ ﷺ نے حضرت جابر ﷺ سے لے لی تھی۔

”ثم قال: اركب فرکبت“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب سوار ہو جاؤ، میں اس پر سوار ہو گیا۔ یہاں اس روایت میں ذکر نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس کو محجنہ سے مارا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے چھ پڑھ کر پناہ بامبارک لگایا، دم بھی فرمایا اور پھر اس کو راتو وہ ہوا ہو گیا۔

”فلقد رایتہ اکفہ عن رسول اللہ ﷺ“ اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس کو رسول اللہ ﷺ سے روکن پڑتا تھا، یعنی اتنا تیز چل رہا تھا کہ حضور اقدس ﷺ سے بھی آگے نکلنا چاہ رہا تھا ورمیں اس کو مشکل سے روکتا تھا۔

آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، فرمایا کہ باکرہ سے یا شیبہ سے؟ ”قلت بل لیبہ“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہ نکاح کیا کہ تم اس سے کہیتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، میں نے جواب دیا کہ میری والدہ اور والدہ دونوں فوت ہو گئے ہیں اور میری کچھ بہنیں ہیں۔ (دوسری روایتوں میں آیا ہے کہا اگر میں کنواری کم عمر لڑکی سے راتا تو وہ انہی جیسی ہوتی، بہنوں کی صحیح دیکھ بھال نہ کر پاتی) اس لئے میں نے یہ پسند کیا کہ کسی ایسی عورت سے نکاح کروں جو ان کو جمع کرے جی ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی نگہبانی

وغیرہ کر دیا کرے اور ان کی نگرانی کرے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان کی بات کو پسند فرمایا اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم مدینہ منورہ پہنچو تو ہوشیاری سے کام لینا۔

فالکيس الکيس

یہ اغراء کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی ”الزم الکيس الزم الکيس“
کيس کے معنی میں شراعت کے مختلف اقوال ہیں۔ کيس کے لفظی معنی عقدی اور ہوشیاری کے ہوتے ہیں۔
اس کے ایک معنی جماعت اور احتیاط کرنے کے بھی آتے ہیں، لہذا بعض حضرات نے فرمایا کہ ”فالکيس الکيس“ کے معنی یہ ہیں کہ احتیاط سے کام لینا، وجہ یہ ہے کہ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے سفر سے واپس جا رہے ہو اور ایک مدت کے بعد گھر پہنچو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش و شباب میں ایسا کام کر بیٹھو جو مشروع نہ ہو۔
مقصود یہ ہے کہ بیوی حالت حیض میں ہو یا کسی ایسی حالت میں ہو کہ اس حالت میں اس سے جماع کرنا جائز نہ ہو اور تم اپنی خواہش پوری کرنے کیلئے کسی غیر مشروع امر کا ارتکاب کر لو۔

بعض لوگوں نے ”ہوشیاری سے کام لو“ کے یہ معنی بتائے ہیں کہ جیسا کہ آپ ﷺ نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ جب آدمی سفر سے واپس آئے تو اچانک گھر والوں کے پاس نہ پہنچ جائے بلکہ فرمایا! کہ پیسے سے اطلاع دے، تاکہ اگر وہ پراگندہ حالت میں ہو تو پیسے اپنے آپ کو تیار کر لے، بال وغیرہ صاف کرنے ہوں تو صاف کر لے، تو ”الکيس“ سے مراد یہ ہے کہ ایسے ہوشیاری سے کام لو۔

اور تیسرے معنی جس کو امام بخاریؒ نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی سے استمتاع میں صرف لذت کا حصول مقصود نہ ہونا چاہئے بلکہ ابتغاء الولد ہونا چاہئے، ”فالکيس الکيس“ کے معنی ابتغاء الولد کے ہیں۔ اے ابنت یہاں معنی صرف جماعت کے ہیں اور ”إذا قدمت فالکيس الکيس“ کا مطلب یہ ہے کہ گھر پہنچنے کے بعد تم اپنی بیوی سے جماع کرنا۔

اس آخری معنی کی تائید مسند احمد کی روایت سے بھی ہوتی ہے اور اسکی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت جابرؓ نے کہا کہ جب میں گھر میں پہنچا تو بیوی سے کہا کہ ”حضور اقدس ﷺ نے یہ فرمایا تھا ”إذا قدمت فالکيس الکيس“ تو اس پر بیوی نے کہا کہ ”فلدونک فسمعا وطاعة قال فبت معها حتى أصبحت الخ“ لہذا اس رشاد سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ آخری معنی مراد ہے۔ ۲

۱۔ عمدة القاری، ج: ۸، ص ۳۷۰۔

۲۔ مسند احمد، باقی مسند المکترین، رقم: ۱۴۴۹۵۔

”تبع جملاً قلت نعم“ دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ مجھے بیچ دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ میں آپ کی خدمت میں ویسے ہی ہدیہ کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں، ویسے نہیں دے گا بیچ کرے گا ورنہ فرمایا کہ کتنے پیسے دے؟

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایک اوقیہ چاندی، حضور قدس ﷺ نے فرمایا کہ ایک اوقیہ میں کتنے اونٹ آجاتے ہیں؟ جی! ایک اوقیہ تو بہت پیسہ ہیں اس میں کتنے اونٹ آجاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو کہا کہ ویسے ہی میں، لیکن جب بیچ کی بات آئی اور انہوں نے ایک اوقیہ کہا تو حضور اقدس ﷺ نے یہ جمد فرمایا۔ اس کے جواب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا اس اونٹ کو بیچنے کا راہہ نہیں تھا، آپ ﷺ نے ایک اوقیہ سے کم عھ فرمایا تو آپ مجھے اس کی اصل قیمت سے کم عھ فرمایا میں گئے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ چو ایک اوقیہ میں خرید لیں۔ یہاں رویت میں اختصار ہے۔

”ثم قدم رسول الله ﷺ قبلي وقدمت بالعداة“

یعنی آپ ﷺ مجھ سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور میں صبح آیا۔ بظاہر مراد یہ ہے کہ یہ رات کے وقت مدینہ منورہ سے باہر رک گئے اور پھر صبح آئے۔

دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر یہ پہلے پہنچ گئے تھے، وہاں مقیم رہے پھر اگلے دن حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

”قال فدع جملک فادخل فصل رکعتین“

یعنی اونٹ چھوڑ دو، دو رکعتیں پڑھو، (اس لئے سفر سے واپس آنے والوں کیلئے سنت ہے کہ دو رکعت پڑھیں)۔

”فدخلت فصليت فامر بلالاً أن يزن له أوقية. فوزن لي بلال فأرجح في الميزان“

انہوں نے جھکتا ہوا قول، میں پیسے لے کر واپس جانے لگا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جابر کو بائہ، میں نے دس میں کہا کہ مجھے دو بارہ جو بائہ ہے یہ اونٹ بھی واپس کریں گے، سوقت کوئی چیز مجھے دس سے زیادہ بری نہیں لگ رہی تھی کہ اب آپ ﷺ اونٹ واپس کریں اس لئے کہ میں پیسے لے چکا تھا، میری طبیعت پر یہ بات بھاری اور سراسر رنج رہی تھی کہ پورا ایک اوقیہ چاندی بھی لے لوں اور اونٹ بھی لے لوں۔ آپ ﷺ نے ہدایا اور فرمایا کہ یہ اونٹ بھی لے جاؤ اور یہ دشمن بھی تمہارا ہے یہاں دراصل مقصود حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو نوزنا تھا کہ بیچ بھی کریں اور اونٹ بھی واپس فرمادیا۔

(اس سے متعلق جو دو تین مباحث ہیں وہ ان شاء اللہ اپنے مواقع پر تفصیل سے آئیں گی)۔

مقصود بخاری رحمہ اللہ

یہاں امام بخاریؒ کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت جابرؓ نے اگرچہ اونٹ بیچ دیا تھا لیکن وہ پھر بھی نہیں کے قبضہ میں رہا اس معنی میں کہ وہ اس پر سوار رہے اور اسی پر سواری کر کے مدینہ منورہ آئے، لیکن چونکہ ان کی طرف سے تخلیہ ہو گیا تھا (جبکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے اور آپ ﷺ اسے کہا تھا کہ یا رسول اللہ! آپ اس کو اپنے ساتھ لے لیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ، مدینہ منورہ تک تم سواری کرو)۔

تو چونکہ تخلیہ متحقق ہو گیا تھا، اس لئے قبضہ ہو گیا اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور امام بخاری نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے۔

حیاء کا معیار

”تلاعیہا وتلاعیک“ اس جملہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ باتیں مجھس کے آداب کے خلاف نہیں کیونکہ اس سے مخاطبین کا بے تکلف ہونا سمجھ میں آتا ہے۔

مقتداء چاہے سیسی بڑ ہو یا دینی بڑ ہو، حضور ﷺ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں سے دوستانہ متعلق رکھے جس میں بے تکلفی کی باتیں ہوں، اور یہ باتیں کہ ”افلا جارية تلاعیہا وتلاعیک“ یہ دوستانہ قسم کی بات ہے اور حضور ﷺ کا صحابی سے یہ فرمانا یہی تو ہمارے لئے سنت ہے کہ بڑا چھوٹوں کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آئے ورنہ بے تکلفی کی بات بھی کرے، یہ کوئی بڑائی کے خلاف نہیں۔

اور یہ اعتراض کہ یہ باتیں حیاء کے خلاف ہیں، تو حیا کیا ہے؟ کیا نہیں ہے؟ یہ فیصلہ ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے بلکہ یہ فیصلہ بھی نبی کریم ﷺ ہی فرمائیں گے، اب آپ ﷺ نے جس کو حیا، کے مطابق سمجھا کوئی دوسرا آدمی اس کو حیا، کے خلاف سمجھے تو اس سے زیادہ احمق کون ہوگا؟

آپ ﷺ سے زیادہ حیاء کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن جس چیز کو آپ ﷺ نے حیاء کے منافی نہیں سمجھا تو کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو حیا، کے منافی سمجھے۔ اس پوری بات سے اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں اس طرح کی بے تکلف گفتگو حیا، کے خلاف نہیں، بلکہ ایسی گفتگو کرنی چاہئے کہ وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہو۔ تو حیا، کی حد وہ بھی نبی کریم ﷺ کے عین سے ہی متعین ہوں گے کہ آدمی کس حد تک حیا، کرے اور کس حد تک نہ کرے۔

(۳۵) باب الأسواق التي كانت في الجاهلية

فتبايع بها الناس في الإسلام.

۲۰۹۸۔ حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا عمر بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما

قال: ((كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تألموا من التجارة فيها. فانزل الله : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ في مواسم الحج ، قرأ ابن عباس كذا. [راجع: ۱۷۷۰]

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عکاظ، مجنہ اور ذوالحجہ کے نام سے تین بازار (میے) لگتے تھے، جب سلام آیا تو صحابہ کرام ؓ اس میں تنگی محسوس کرتے تھے کہ ان میلوں اور بازاروں میں جا کر تجارت کریں۔

زمانہ جاہلیت کے میلوں کا تعارف

عکاظ: جاہلیت کے زمانہ میں ذوالقعدہ کے شروع سے بیس ذوالقعدہ تک عکاظ کا میلہ لگتا تھا۔

مجنہ: بیس ذوالقعدہ سے نیم ذوالحجہ تک مجنہ کا میلہ لگتا تھا۔

ذوالحجاز: نیم ذوالحجہ سے آٹھ ذوالحجہ تک ذوالحجہ کا میلہ لگتا تھا۔

اور پھر آٹھ تاریخ کو وہ لوگ حج کرنے کیسے منی جاتے تھے، یعنی نیم ذی قعدہ سے آٹھ ذی الحجہ تک میے لگتے تھے، اس کے بعد حج ہوتا تھا۔^۳

اصل میں یہ تجارت کے میے تھے جن میں تجارت کی جاتی تھی، لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ بہت سارے منکرات بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔

ان میں لبو لعب وغیرہ اور بعض مباحات بھی تھے جیسے شعر گوئی، مشعرے وغیرہ منعقد ہوا کرتے تھے، تقریریں ہوا کرتی تھیں، کھیل اور تفریح بھی ہوا کرتی تھی، تو یہ اس طرح کے میلے تھے۔

اب جب اسلام آ گیا تو صحابہ کرام ؓ کو تامل ہوا کہ جاہلیت میں لوگ یہاں پر میے لگایا کرتے تھے اور ان میں گنہ کے کام بھی ہوا کرتے تھے اس جگہ ہم جا کر تجارت کریں، خرید و فروخت کریں جبکہ وہی خراب جگہ ہے اور موسم بھی وہی ہے، غنقریب حج کا موسم بھی آ رہا تھا۔ صحابہ کرام ؓ کے اس تامل پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ.

[البقرة: ۱۹۸]

ترجمہ: تم پر کوئی گنہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کی طرف سے فضل تلاش کرو، یعنی حج کے زمانہ میں بھی تمہارے لئے

تجارت کرنا جائز کر دیا گیا ہے۔

یہ تفسیری اضافہ ہے

”فی مواسم الحج“ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے ”لیس علیکم جناح فی مواسم الحج“ یہ قرآن شاذ ہے۔ اس قرآن کے بارے میں یہ بات خاص طور پر سمجھ لینی چاہئے کہ بعض دفعہ صحابہ کرامؓ قرآن کی تفسیر میں کوئی اضافہ کرتے تھے، وہ تفسیری اضافہ ہوتا تھا، اور بعض اوقات اس کو بھی قرأت سے تعبیر کر دیا کرتے تھے، وہ قرأت شاذ کہلاتی ہے۔ یہ تفسیری اضافہ ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔

(۳۶) باب شراء الإبل الھیم أو الأجر

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اجرب اور اھیم اونٹ کی خریداری پر باب قائم کیا ہے۔ ”الھیم“ ھیم کے معنی ہیں پیاسا اونٹ، اور یہ اونٹوں میں ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے، جس کو وہ بیماری مگ جاتی اس کو ھیم کہتے تھے۔ وہ بیماری یہ ہوتی تھی کہ اونٹ کو پیاس بہت لگتی تھی، پانی بہت پیتا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، لہذا اس کے نتیجے میں بعض اوقات وہ پاگل سا ہو جاتا تھا یعنی اس کی انتہائی شکل یہ ہوتی تھی کہ وہ پاگل ہو جاتا تھا۔

اجرب: جرب، ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کو خارش ہو۔

باب کا مقصد

اس باب سے یہ بتلانا منظور ہے کہ اگرچہ عیب دار اونٹ کی خریداری اور اس کا بیچنا جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بائع اس کے عیب کو بتا دے اور مشتری کو باخبر کر کے فروخت کرے، کیونکہ عیب کو چھپا کر فروخت کرنا حرام ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

”الھائم: المخالف للقصء فی کل شیء“

ھائم کے معنی ہوتے ہیں ہر چیز میں اعتدال کے مخالف ہونا، اعتدال سے ہٹا ہوا ہونا، لہذا جو بھی اعتدال سے ہٹا ہوا ہو اس کو ھائم کہتے ہیں۔

اسی وجہ سے عاشق کو بھی ھائم کہتے ہیں وہ بھی عشق کی وجہ سے اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ کو وہم ہو گیا ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ھیم، ھائم کی

جمع ہے، ہند انہوں نے ہائیم کے معنی بیان کر دیئے حالانکہ ہیم، ہیم کی جمع ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بعض دفعہ کوئی بات ذکر کرتے ہیں تو ضمن اس سے ملتے جلتے لفظ کی بھی تشریح کرتے ہیں اگرچہ وہاں اس جگہ وہ کلمہ مراد نہ ہو۔ جب ”ہیم“ کا لفظ آیا تو امام بخاری کا ذہن ہائیم کی طرف منتقل ہو گیا، اس وجہ سے انہوں نے ہائیم کی تشریح بھی کر دی۔
 اے روایت ذکر کی کہ۔

۲۰۹۹۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: كان ههنا رجل اسمه نواس وكانت عنده ابل هيم، فلذهب ابن عمرو رضي الله عنهما فاشترى تلك الابل من شريك له فجاء اليه شريك فقال: بعنا تلك الابل، فقال: ممن بعناها؟ قال: من شيخ كذا وكذا، فقال: ويحك ذاك والله ابن عمر فجاء فقال: ان شريكي باعك ابلا هيمًا ولم يعرفك، قال: فاستقها، قال: فلماذا ذهب يستاقها؟ فقال: دعها رضىنا بقضاء رسول الله ﷺ: ”لا عدوى“ سمع سفيان عمرا. [انظر: ۲۸۵۸، ۵۰۹۳، ۵۰۹۴، ۵۵۵۳، ۵۷۷۲] ۴

حدیث کی تشریح

علی بن عبد اللہ یعنی علی بن مدینی جو امام بخاری کے ستارہ ہیں، اس کے ساتھ سفیان بن عیینہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے استاد عمرو بن دینار نے کہا کہ یہاں نواس نامی ایک شخص تھا، اس کے پاس اہیم قسم کے اونٹ تھے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اونٹوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے نواس کے شریک سے وہ اونٹ خرید لئے، یعنی نواس جو کاروبار کرتے تھے اس کے اندر ایک شریک بھی تھا جس سے حضرت عبد اللہ بن عمر نے اونٹ خرید لئے۔

جب نواس کے پاس اس کا شریک آیا اور خبر دی کہ اس نے اہیم اونٹ بیچ دیئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کس کو بیچے ہیں؟ شریک نے کہا کہ ایک شخص تھے، ان کا یہ حسیہ تھا، یہ علامتیں تھیں۔ اس نے کہا کہ تیرا ہوا، اللہ کی قسم وہ ابن عمر ہیں۔ یعنی تم جس قسم کا حسیہ بتا رہے ہو وہ حضرت عبد اللہ بن عمر کا حسیہ ہے، تم نے غضب کیا کہ وہ ونٹ اہیم تھے، تم ان کو بیچ دیئے۔

پھر نواس حضرت عبد اللہ بن عمر کے پاس آیا اور آکر کہا کہ: ”ان شریکی باعک ابلا ہیمًا ولم يعرفک“ میرے شریک نے آپ کو اہیم قسم کے اونٹ بیچ دیئے ہیں وہ آپ کو نہیں پہنچے، عام آدمی سمجھ کر بیچ دیئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے آپ کو بتایا نہیں کہ یہ اہل ہیم ہیں حضرت عبد اللہ بن عمر نے فرمایا ان کو لے جاؤ (ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بیچ دیئے غلطی ہوگئی، اب واپس لے جاتا ہوں، حضرت عبد اللہ بن عمر نے فرمایا

۴ بیہقی صحیح مسلم، کتاب السلام، رقم ۴۱۲۸، وسنن اترمذی، کتاب الادب عن رسول اللہ، رقم ۴۷۳۹، وسنن السنائی،

کتاب الحیل، رقم ۳۵۳۱، وسنن ابی داؤد، کتاب الطب، رقم ۳۳۲، وسنن ابن ماجہ، کتاب الطب، رقم ۳۵۳۰

کہ لے جاؤ اور واپس دیدے۔)

جب وہ لے کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، رہنے دو بیع ہوگئی، سو ہوگئی ہم رسول اللہ ﷺ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ لاعدوی، یعنی عدوی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

عدوی کے معنی متعدی امراض کے ہیں ایک مرض کا دوسرے کو لگ جانا، تو معنی یہ ہیں کہ اہم ہے تو کیا ہوا؟ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہم اونٹ کی بیماری دوسرے کو لگ جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے لاعدوی فرمایا ہے ہذا اسمی وجہ سے میں واپس نہیں کرتا۔

عدوی کے جو معنی ظاہری لفظوں سے سمجھ میں آتے ہیں وہ یہی ہے اس لئے کہ اسی لفظ کے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے۔

اشکال اور جواب

اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ اہم اونٹ کی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور اہل عرب بھی اس کو متعدی نہیں سمجھتے تھے۔ البتہ خارش زدہ اونٹ کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ایک اونٹ کی خارش دوسرے اونٹ کو لگ جاتی ہے لیکن جب تک اہم کی بیماری کا تعلق ہے اس میں اہل عرب عدوی کے قائل نہیں تھے، پھر یہاں لاعدوی کے کیا معنی ہوئے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں لاعدوی کے وہ معنی ہیں ہی نہیں جو بیماری کے تعدیہ کے متعلق ہیں۔ بلکہ لاعدوی، زیادتی اور ظلم کے معنی میں ہے، کہ کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کرنا چاہتا۔

یعنی جب ایک مرتبہ بیع مکمل ہو چکی ہے، اب میں اس کو ختم کر کے تم پر یا تمہارے شریک پر کوئی زیادتی نہیں کرتا چاہتا۔

بعض حضرات نے کہا کہ اس کے معنی تعدیہ امراض والے ہی ہیں، البتہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ اہم کے بارے میں اہل عرب میں عدوی کا تصور نہیں تھا بلکہ اس میں یہ تصور تھا کہ جب اہم اونٹ کی بیماری زیادہ بڑھ جاتی تو ایک مرحلہ ایسا بھی آتا تھا کہ اگر کوئی شخص یا جانور اہم اونٹ کی مینگی کو سونگھ دیتا تو وہ بھی بیماری مبتلا ہو جاتا تھا۔ یہ تصور تھا اس واسطے لاعدوی کہا۔

(۳۷) باب بیع السلاح فی الفتنۃ وغیرھا

فتنہ کے زمانہ میں کسی کو ہتھیار وغیرہ فروخت کرنے کے بارے میں امام بخاریؒ نے یہ باب قیام کیا ہے۔

ایام فتنہ میں ہتھیار فروخت کرنے کے بارے میں اختلاف فقہاء

اس بارے میں حضرات صحابہ کرامؓ و تابعین اور محدثین و فقہاء کے درمیان گفتگو ہوئی ہے کہ جس زمانہ

میں فتنہ ہوا اس زمانہ میں ہتھیار کی فروخت جائز ہے یا نہیں؟

اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جو اہل بغی، ان کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ وہ دوسرے بغاوت ہیں، اگر ان حالات میں ان کو ہتھیار دیا جائے گا تو وہ اہل عدل کے خلاف استعمال ہوگا۔ لہذا یہ اس بغی کے اندران کی اعانت ہوگی۔

لیکن اس میں کلام ہے کہ فتنے کے زمانہ میں بغی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض حضرات نے فرمایا یہ اہل بغی کے علاوہ بھی فتنہ کے زمانہ میں ہتھیار فروخت بالکل ہی ناجائز ہے، اس لئے مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی ہے اور کوئی نہ کوئی فریق اس کو دوسرے کے خلاف استعمال کرے گا۔ ۵۷

فتنہ کی قسمیں

اس میں قول فیصل یہ ہے کہ فتنہ کی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم یہ ہے کہ جس میں حق اور باطل واضح ہوں جنی ایک فریق کے بارے میں یقین ہو کہ یہ حق پر ہے اور دوسرے کے بارے میں یقین ہو کہ باطل پر ہے، تو اس صورت میں جو لوگ باطل پر ہیں ان کے ہاتھ پر ہتھیار کی فروخت بالکل ناجائز ہے، لیکن اہل حق کے لئے ہتھیار فروخت کرنا جائز ہے۔

دوسری قسم وہ ہے جہاں حق اور باطل میں امتیاز نہیں ہو رہا ہے یعنی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس صورت میں ہتھیار کی فروخت فریقین میں سے کسی کے ہاتھ بھی معتقد جائز نہ ہوگی۔ ہاں جس شخص کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ اس کو فتنے میں استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اپنے تحفظ اور دفاع کے لئے استعمال کرے گا، تو اس صورت میں اس کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا جائز ہے۔

”وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنه“

یعنی حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے فتنہ کے زمانہ میں ہتھیار کی بیع کو مکروہ سمجھا۔

اب اس میں دونوں احتمال ہیں، یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے فتنہ کے زمانہ میں اہل فتنہ کو ہتھیار فروخت کرنے سے منع کیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان پر یہ واضح نہ ہوا ہو کہ کون اہل حق ہیں و کون اہل باطل ہیں، لہذا انہوں نے مطلقاً منع کیا ہو۔

آگے حدیث ذکر فرمائی ہے کہ

۲۱۰۰۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد: عن عمر بن

كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضی اللہ عنہ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام

حنین فبعث الدرع فابتعت به مخر فافى بنى سلمة فإنه لأول مال تألته فى الإسلام. [أنظر: ۳۱۴۲، ۳۳۲۱، ۳۳۲۲، ۷۱۷۰] ۷

حضرت قتادہ ؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حنین کے سال نکلے تو آنحضرت ﷺ نے ان کو زرہ عطا فرمائی۔

فرماتے ہیں میں نے وہ زرہ فروخت کی اور اس کے ذریعہ بنی سلمہ میں ایک باغ خریدا (مخر، باغ کو کہتے ہیں) یہ پہلا مال تھا جو اسام کے زمانے میں میں نے جمع کیا تھا۔

حدیث کا تحقق بظہر فتنے سے معلوم نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ حنین کے زمانہ میں کفار سے جنگ تھی اور حضور ﷺ نے حضرت قتادہ ؓ کو زرہ عطا فرمائی تھی۔ حضرت قتادہ ؓ ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں سے تھے لہذا ان کو زرہ دینے میں کوئی اشکال نہیں تھا۔

لیکن اس کا تحقق درحقیقت اس سے ہے کہ ترجمۃ اسباب میں دو چیزیں ذکر کی ہیں ”باب بیع السلاح فی الفتنة وغیرھا“ یہاں وغیرھا جتنی غیر فتنہ بھی فرمایا ہے، تو یہ حدیث غیر فتنہ میں بیچنے سے متعلق ہے اور اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جہاں کسی شخص کے بارے میں یہ اطمینان ہو کہ وہ سلاح کسی غرض فساد کے لئے استعمال نہیں کرے گا اس کو بیع کرنا جائز ہے۔

(۳۸) باب: فی العطار و بیع المسک

۲۱۰۱۔ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى، عن أبيه ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: ((مثل المجلس الصالح والمجلس السوء كمثل صاحب المسك وكبير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إماما تشتره أو تجد ريحه، وكبير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة)). [أنظر: ۵۵۳۳] ۷

اچھے اور برے ہم نشین کی مثال

نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ نیک ہم نشین کی مثال ”کمال صاحب

۷۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الجہاد ولسیر، رقم: ۳۲۹۵، وسنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، رقم:

۲۳۴۲، و مسند احمد، باقی مسند الأنصار، رقم: ۲۱۵۵۹، و موطا مالک، کتاب الجہاد، رقم: ۸۶۳۔

۷۔ وفی صحیح مسلم، کتاب البر و الصلة و الآداب، رقم: ۴۷۲۲ و مسند احمد، أول مسند الکوفین، رقم: ۱۸۷۹۸

المسک" یعنی مشک فروخت کرنے والوں کی طرح ہے۔ اور برے ہم نشین کی مثال "کیو الحداد" کی ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب المسک یعنی مشک فروخت کرنے والے تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ یا تو تم اس سے مشک خرید لو گے تو تمہیں فائدہ پہنچے گا یا تم از م تمہیں اس کی خوشبو ضرور پہنچے گی۔ اگر جیسے صاحب ہے تو اس کے اخلاق صیبہ تمہاری طرف منتقل ہو جائیں گے یا کم از کم اس کے اخلاق کی خوشبو تمہیں ضرور پہنچے گی۔ یعنی اس کے اچھے اخلاق کے اثرات تمہیں حاصل ہوں گے۔

اور لہذا برکی دھونکنی (کیو) یا تو تمہارے گھر کو جلد دے گی یا کپڑے کو جلد دے گی، ورنہ یہ بھی نہ کرے گی تو کم از کم اس کی بدبو تو آئے گی۔ براہم نشین یا تو اپنے اخلاق سیمہ تمہاری طرف منتقل کرے گا جیسے کہ تمہارے گھر کو جلادیا، کپڑے جلادیا، یا کم از کم اس کے برے اخلاق کے اثرات تمہاری طرف پہنچیں گے جس کو بدبو سے تعبیر فرمائیے۔

منشاء حدیث سے ایک اہم نصیحت

اس حدیث کا منشاء اس بات کی تاکید کرنا ہے کہ انسان کو اپنی صحبت چھٹی رکھنی چاہئے اور بری صحبت سے پرہیز کرنا چاہئے۔

یہی اہم بخاری نے یہاں اس حدیث کو لا کر یہ استدلال کیا ہے کہ مشک کی خرید و فروخت جائز ہے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے مشک کی خرید و فروخت کا ذکر فرمایا ہے، اس سے ان لوگوں کی تردید ہوگئی جو مشک کی خرید و فروخت کو اس وجہ سے ناجائز کہتے ہیں کہ مشک اصلاً خون کا حصہ ہوتی ہے۔ یعنی مشک ہرن کے نافہ میں ہوتا ہے، اور اس میں خون ہوتا ہے اور خون کی بیع عام حالات میں جائز نہیں، لہذا اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مشک کی بیع بھی جائز نہیں۔ لیکن اس حدیث باب سے معلوم ہوا کہ مشک کی بیع جائز ہے اور یہ عام خون کے حکم میں نہیں ہے۔

(۳۹) باب ذکر الحجام

۲۱۰۲۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک، عن حمید، عن أنس بن مالک،

قال: حججنا أبو طيبة رسول الله ﷺ فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجهم. [أنظر:

[۵۶۹۶، ۲۲۸۱، ۲۲۸۰، ۲۲۷۷، ۲۲۱۰]

تشریح

م بخاری رحمہ اللہ نے حجام کے پیسے کے بیان میں یہ باب قائم کیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طیبہ نے حضور اقدس ﷺ کی حج تمتہ کی تھی، آپ ﷺ نے ان کو ایک صاع

کھجور اجرت میں دی اور جوان کے مولیٰ تھے ان کو حکم دیا کہ ان کے خراج میں کمی کر دو۔

خراج میں کمی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ پیسے زمانہ میں مولیٰ عہد کے اوپر پابندی لگاتے تھے کہ تم جا کر محنت مزدوری کرو اور روزانہ مجھے اتنے پیسے لا کر دیا کرو، ابوصیبہ بھی غلام تھے اور ان کے مولیٰ نے بھی ان پر پابندی عائد ہوئی تھی اور زیادہ پیسے مقرر کئے ہوئے تھے۔

آنحضرت ﷺ نے سفارش فرمائی کہ ان کی آمدنی کم ہے، لہذا ان سے کم آمدنی کا مطالبہ کرو۔ ۸

حجامت کا پیشہ جائز ہے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج امت کا پیشہ جائز ہے اور یہ جمہور کی دلیل ہے اور اس کی اجرت بھی جائز ہے کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے خود اجرت عطا فرمائی تھی۔

لہذا دوسری جگہ جو سب الحجام خبیث آئے ہیں، اس پر مستقل باب بھی آئے گا، وہاں خبیث سے حرام کئی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس میں آدمی گندگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لئے یہ اچھا پیشہ نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر یہ پیشہ حرام نہیں ہے۔

(۴۰) باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

۲۱۰۴۔ حدثنا أبو بكر بن حفص، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: أرسل النبي ﷺ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرسل إليه فرأى عليه فقال: ((إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا أخلاق له، إنما بعثت إليك لتستمع بها))، يعني لبيعها. [راجع: ۸۸۶]

تشریح

یہ باب ایسی چیزوں کی تجارت کے بارے میں قائم کیا ہے جن کا پہننا مردوں اور عورتوں کیلئے مکروہ اور ناجائز ہے۔

اس کے تحت دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی و دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذکر کی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث کا تعلق ”فیمالہ لبسہ للرجال“ سے ہے اور حضرت عائشہ کی حدیث

کا حقیق ”مایکروہ لبسہ للرجال والنساء“ دونوں سے ہے۔

پہلی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمرؓ کو حریر کا ایک جوڑا بھیجی یعنی ریشمی جوڑا، امیراء (اس میں سین کے نیچے زیر اور یاو کے اوپر زبر ہے) یہ ایک قسم کی ریشمی، دھاری دار چادریں تھیں جن کو یہ کہتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے وہ دھاری دار ریشمی چادریں کا جوڑا حضرت عمرؓ کے پاس بھیجی تھ، حضرت عمرؓ نے اس کو پہن لیا۔

جب حضور کریم ﷺ نے ان کے بدن پر وہ جوڑا پہنایا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”میں نے یہ تمہارے پاس پہننے کے لئے نہیں بھیجا تھا اس لئے کہ کوئی ریشمی جوڑا نہیں پہنتا مگر وہ شخص جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو“ پھر فرمایا کہ میں نے یہ اس لئے بھیج دیا تھا کہ اس سے نفع اٹھو یعنی اس کو بیچ دو یا کسی کو ہدیہ کے طور پر دے دو۔

مضب یہ ہے کہ ریشمی جوڑا مردوں کے لئے حلال نہیں تھا عورتوں کے لئے حلال تھا، حضرت عمرؓ نے اس سے بھیجنے کا فتنہ، یہ نہیں تھا کہ وہ خود پہنیں، بلکہ مضب یہ تھا کہ وہ اس کو کسی عورت کے پہننے پر بیچ دو یا کسی مرد کو ہدیہ کے طور پر دے دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کا مردوں کے لئے پہننا جائز نہیں، اس کو بیچ مردوں کے لئے جائز ہے بلکہ اس کا پہننا عورتوں کے لئے جائز ہے۔

۲۱۰۵۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک، عن القاسم بن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنها أخبرته أنها اشترت تمرقة فيها تصاویر. فلما راها رسول الله ﷺ قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهة. فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله ﷺ، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله ﷺ ((ما بال هذه التمرقة؟)) قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله ﷺ: ((إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون. فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم)). وقال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)). [أنظر: ۳۲۲۳، ۵۱۸۱، ۵۹۵۷، ۵۹۶۱، ۷۵۵۷] ۴۹

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک تمرقة خریدی۔

”تمرقة“ اصل میں اس تکیہ کو کہتے ہیں جو کمر کے پیچھے ٹیک لگانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ وہ تمرقة

۱۔ فی صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینة، رقم: ۳۹۳۶، ۳۹۳۷، ومسند احمد، باقی مسند الانصار، رقم

۲۳۸۹۶، وموطا مالک، کتاب الحامع، رقم: ۱۵۲۵

ایسا تھا کہ اس پر کچھ تصویریں تھیں، جب حضور اقدس ﷺ نے وہ نمرقہ دیکھا تو دروازہ پر کھڑے ہو گئے، ”فلنم یدخلہ“ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”فعلوت فی وجہہ الکراہۃ“ (ان تصاویر کی وجہ سے) میں نے حضور اکرم ﷺ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار دیکھے۔

”فقلت: یا رسول اللہ! اذنب الی اللہ والی رسولہ ﷺ، ماذا اذنبت؟“

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اللہ کی طرف توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ ﷺ نے ناگواری کا اظہار فرمایا ہے (اور مجھے اس کا ہم نہیں ہے)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ادب اور ہمارے لئے تعلیم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ادب دیکھئے کہ پہلے توبہ فرمائی اس کے بعد یہ پوچھا کہ کیا گناہ ہوا ہے؟ ”ماذا اذنبت؟“ بعد میں یہ ہے کہ یقیناً کوئی گناہ ہو ہے جس کی وجہ سے آپ ﷺ ناگواری کا اظہار فرما رہے ہیں (اور مجھے اس کا ہم نہیں ہے)۔

اس حدیث میں ہمارے لئے یہ تعلیم ہے کہ جب کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جس سے کسی بڑے کونگواری ہو تو آدمی پہلے کامیہ کرے کہ پہلے توبہ استغفار کرے اور پھر پوچھے کہ کیا گناہ ہوا ہے، کیونکہ اگر بغیر معافی مانگے پوچھے گا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اپنے بڑے کے عمل کے بارے میں شک کر رہا ہے کہ مجھ سے تو کوئی قصور نہیں ہوا ہے اور یہ خواہ مخواہ نا اطمینانی کا اظہار کر رہے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں تسلیم کرتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور پھر توبہ بھی کرتی ہوں، معافی بھی مانگتی ہوں، اب بات صرف یہ ہے کہ مجھے ناواقفیت کی وجہ سے پتا نہیں ہے کہ وہ غلطی یا گناہ کیا ہے؟ اس لئے پوچھتی ہوں۔

اگر بغیر توبہ کے پوچھتیں کہ ”ماذا اذنبت؟“ تو اس میں اعتراض کا پہلو نکلتا تھا کہ مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا کہ آپ ناگواری کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اس میں اعتراض اور شکایت کا پہلو تھا، اس کو زائل کرنے کے لئے پہلے توبہ ہے، پھر سوال ہے۔

”فقال رسول اللہ ﷺ: ما بال هذه النمرقة؟“

اس ”نمرقہ“ کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی یہ ہاں سے لائیں؟ ”قلت: اشتریتها لک لتقعد علیہا و توسدھا“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ میں نے آپ ﷺ کے لئے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹیک لگائیں۔

”فقال رسول الله ﷺ: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت و دن تصویر بنانے والے لوگوں پر عذاب ہوگا ”فقال لهم: ”أحيوا ما خلقتكم“ ان سے کہا جائے گا کہ جس کو تم نے پیدا کیا ہے، یعنی تصویر بنائی ہے، اس کو زندہ کرو، اس میں روح پھونکو۔
”وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة“، مرفرما کہ جس گھر میں یہ تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

(تصویر کے حکام پر آئے ایک مستقل باب آ رہا ہے جہاں ان شاء اللہ تفصیلی بیان ہوگا)۔

یہاں امام بخاری نے جو حدیث نوٹ کیا ہے اس سے یہ ثابت کرنا منظور ہے کہ تصویرہ اپنا پڑا مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی ناجائز ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ خرید تھا اس پر اسے دیکھ کر آپ ﷺ نے تصویر کا حکم بیان فرما دیا اور تصویر کے بارے میں ناواری کا اظہار بھی فرمادیا لیکن حضرت عائشہ نے جو بیع کی تھی اس کو فسخ کرنے کا حکم نہیں دیا۔
معلوم ہو کہ جس چیز پر تصویر ہو اس کی بیع ناجائز نہیں، کیوں ناجائز نہیں؟

بیع کے بارے میں ایک اہم اصول

اس کی وجہ یہ ہے کہ بیع کے بارے میں یہ اصول ہے کہ جس شے کا کوئی جائز استعمال ممکن ہو اس کی بیع جائز ہے چاہے وہ چیز، مطلقہ طور سے ناجائز کام میں استعمال ہوتی ہو۔ یعنی اب یہ مشرتی کا کام ہے کہ اس کو جائز مقصد کے لئے استعمال کرے۔

یہاں جو تصویر والا پتھر ہے اس کا ایک جائز استعمال بھی ممکن ہے، اس جائز استعمال کی وضاحت اسی حدیث کے بعض طرق میں ہے (جو بخاری میں بھی دوسری جگہوں میں آئی ہے)۔

وضاحت یہ ہے کہ بعد میں حضرت عائشہ نے حضور قدس ﷺ کے ایہا، پر اس پتھرے کا گدا بنا لیا تھا اور گدا۔ میں اس کو استعمال کیا۔

تصویر والے کپڑے کا استعمال

فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کپڑے پر تصویر ہو اور وہ تصویر پامال ہو رہی ہو تو اس کو استعمال کیا جائے، یعنی تھرت کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے، جیسے بطریق الامتحان کہتے ہیں، جس میں اس کی تعظیم و تکریم نہ ہو، مثلاً اس کو قہین پر روند جائے، اس کا پائیدان بنالیا یا اس کا گدا بنا لیا، جس پر سہتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا استعمال درست و رجا ہے۔ چونکہ تصویر والے کپڑے کا جائز استعمال ممکن ہے، اس واسطے اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی۔

تصویر والے اخبار اور رسائل کا حکم

اس سے ان تمام اشیاء کا حکم بھی نکل آیا جن پر تصویریں بنی ہوتی ہیں، جیسے آج کل اخبار اور رسالے ہیں کہ ان کے اندر تصویریں ہوتی ہیں، تو تصویریں تو ناجائز ہیں، لیکن اخبار اور رسائل کی خرید و فروخت جائز ہے۔ تصویر والے اخبار اور رسائل کی خرید و فروخت جائز ہونے کی دو وجہیں ہیں۔

ایک وجہ یہ ہے کہ تصویریں غیر مقصود ہوتی ہیں اور وہ اخبار یا رسالے کے تابع ہوتی ہیں۔ خریدنے والے کا اصل مقصد اخبار یا رسالے کا مضمون پڑھنا ہوتا ہے، تصاویر نظمنا اور جہی ہوتی ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص تصویریں کو مقصود بنا کر خریدے گا تو اس کو اس کا گناہ ہوگا، لیکن مضمون کے لحاظ سے اخبار اور رسالے خرید رہا ہے تو یہ جائز ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کل بہت سی شیاں ہیں جوایت ذہن میں فروخت ہوتی ہیں جن پر تصویریں بنی ہوتی ہیں تو خرید رکھا اصل مقصود بے گناہ کی چیز ہوتی ہے، تصویریں اس کے تابع ہیں اور ان کا جائز استعمال بھی ممکن ہے کہ تصویریں کو بکرا، یا جائے اور پھر آدمی ان کو اپنے پاس رکھے تو یہ جائز ہے، لہذا اس کی بیع بھی جائز ہوگی۔ تو یہ اسوں یا درکنہ چاہئے کہ ہر وہ چیز جس کا استعمال ممکن ہو اس کی بیع جائز ہے اور یہ امانت علی المعصیۃ کے اندر نہیں آتی ہے۔

کون سی چیز اعانت علی المعصیۃ ہے؟

یہ مسئلہ بڑا دقیق ہے کہ کون سی چیز اعانت علی المعصیۃ ہے اور کون سی نہیں؟ اس مسئلہ میں فقہاء کرام نے کافی تفصیلی بحثیں کی ہیں، اگر مطلق اعانت یا مطلق تسبب کو ناجائز قرار دیا جائے تو وہ غلط درواضع ہر چیز میں کسی نہ کسی معصیت کی اعانت اور تسبب ہو جاتا ہے تو ہر کام ممنوع ہو جائے گا۔ لہذا فقہاء کرام نے اس کی حدود متعین کر دی ہیں کہ کون سی اعانت جائز ہے اور کون سی ناجائز؟ کون سا تسبب جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے؟

اس موضوع پر میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کا ایک مستقل رسالہ ہے جس کا نام ہے ”الابانۃ فی معنی التسبب والاعانة“ جو ”جواہر الفقہ“ کی دوسری جلد میں شائع ہو گیا ہے۔ اس میں تحقیق فرمائی ہے کہ کس قسم کی اعانت جائز ہے اور کس قسم کی اعانت ناجائز ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایسی شئی کی بیع کرنا جس کا کوئی جائز استعمال ہو جائے۔ ۵۰

افیون کی بیع کا حکم؟

افیون کو بے بیجے نہ شہ آور ہے اور عام محالہات میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔
 مگر اس کی یہ ہے کہ افیون کا جائز استعمال بھی ممکن ہے یعنی دوائوں کے اندر، علاج میں بیرونی استعمال میں سیپ وغیرہ کرنے کے لئے اس کا استعمال ممکن ہے، لہذا اس کی بیع بھی جائز ہے۔
 اسی طرح دھڑا میں جو حنفیہ کے نزدیک خمر کی تعریف میں نہیں آتی جیسے الکحل جو کچھ کلیمیوی طریقے سے بنایا جاتا ہے، حنفیہ کے مسلک کے مطابق خمر کی تعریف میں نہیں آتا لیکن شہ آور ہونے کی وجہ سے حرام ضرور ہے۔^{۵۱}

الکحل کے بارے میں فتویٰ

الکحل کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ یہ نجس نہیں ہے ورنہ اس کی بیع جائز ہے اس لئے کہ اس کا استعمال بھی ممکن ہے جیسے دواء وغیرہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے یا دوسرے سٹینک اغراض کے لئے، اسی سے روشنائی بناتے ہیں اور خوشبو کے اندر بھی ڈالی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس واسطے اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔
 سوال: اگر تصویر وایسی جگہ استعمال کیا جائے جہاں وہ پائاں ہو تو کیا اس کی گنجائش ہے؟
 جواب: اس میں فقہاء کرام کا کلام ہے کہ یہ عید اس کو شامل ہوگی یا نہیں، تو اس وقت وعید میں شامل اگر کوئی شخص تصویر کو گھر میں غیر مشروع طریقے پر رکھے اگر مشروع طریقے پر رکھی ہوگی ہے تو ہانت ہے، پھر وہ وعید کے اندر داخل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تصویر کسی بند جگہ پر ہے یا الماری میں ہے تو وہ اس کی ہانت نہیں ہے بلکہ اس کو محض جگہ پر رکھا گیا ہے ہند وہ جائز نہیں ہے۔^{۵۲}

سوال: بیوی کی بیع جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کا جائز استعمال کیا ہے؟

جواب: یہ ایر پورٹ پر جو لگے ہوتے ہیں وہ بیوی ہی ہوتے ہیں لیکن وہ مانیٹر (Monitor) یا کلوز سرکٹ (Close Circuit) کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو یہ اس کا جائز استعمال ہے، اس لئے فی نفسہ بیوی کی بیع حرام نہیں ہے، لیکن کسی کو اس کی بیع کا مشورہ نہیں دیا جاسکتا کہ آپ اس کی بیع کریں، جیسے آپ نے کسب

۵۱۔ تکملة فتح الملمہ، ج ۱۰، ص ۵۵۱

۵۲۔ وبعض الشافعية إلى كراهية لتصوير مطلقا، سواء كانت على الثياب أو على الفرش والبسط ونحوها، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعية وأحمد في رواية وقالوا إذا كانت الصور على البسط والفرش، لئلا توطأ بالأقدام فلا بأس بها، وأما إذا كانت على الثياب والستائر ونحوها، فإنها تحرم. وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصوير في البيوت بتمثال، ولا يكرهون ذلك فيما يسط، ولم يختلفوا أن التصوير في السور المعلقة مكروهة إلح (عمدة القاري، ج ۸، ص ۵۴۸).

اجام کے بارے میں پڑھا کہ آپ ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سب حجام خبیث، لیکن ناجائز نہیں کہا، یہ شرعاً جائز ہے، ساتھ یہ فرمایا کہ یہ پیشہ اچھا نہیں ہے۔ چونکہ فی الواقع زیادہ تر ستموں ناجائز کاموں میں ہو رہا ہے اس واسطے اس کی بیع کا پیشہ اختیار کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور کسی مسلمان کو اس کا مشورہ نہیں دینا چاہئے۔ لیکن بالکل حرام کہنا کہ اس کے نتیجے میں آمدنی حرام ہوگئی ہے یہ بہنچھیج نہیں ہے۔

سوال: خمر کا بھی جائز استعمال موجود ہے کہ کوئی شخص اس نیت سے خریدے یا بیچے کہ اس سے سرکہ بنایا جائیگا پھر اس کی بیع بھی جائز ہونی چاہئے؟

جواب: خمر کے بارے میں قرآن میں نص آگئی ہے، اس کو ”رحس من عمل الشیطان“ فرمایا ہے، شریعت نے اس کو ناپاک مصطفیٰ قرار دیا ہے ہندوہاں نص آگئی اس نص کی موجودگی میں یہ اصول نہیں چھوگا۔ کوئی آدمی خمر کو اس نیت سے خریدے کہ میں اس کو سرکہ بناؤں گا یا اس نیت سے بیچے کہ خریدنے والا اس کا سرکہ بنائے گا تو یہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ منصوص ہے اور اس کی نجاست منصوص ہے اس لئے وہاں یہ اصول نہیں ہے، یہ گفتگو ان چیزوں کے بارے میں ہو رہی ہے جن کی بیع کی حرمت کی حدت قرآن وحدیث سے نہیں ہے۔

سوال: مشک جو کہ خون ہے اگر وہ پڑے میں لگ جائے تو کیا نماز کے لئے اس کا دھونا ضروری ہے؟

جواب: مشک بہت ہوا خون نہیں ہے اس لئے اس کے پڑے پر لگ جانے سے پڑا کا دھونا واجب نہیں ہے۔ وہ نجس بھی نہیں ہے وہ اس نجاست کے قسم سے مستثنیٰ ہے، ہذا اگر پڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔

سوال: تصویر کے چھوئے یا ہڑے ہونے میں کوئی تفصیل ہے یا نہیں؟

جواب: تفصیل یہ ہے کہ اگر تصاویر اتنی چھوٹی ہوں کہ آدمی اُٹھ اُٹھ کر وہ زمین پر رکھی ہوئی ہوں تو وہ نظر نہ آئیں، ایسی چھوٹی تصاویر کا استعمال جائز ہے، چاہے وہ پڑے پر ہوں یا کسی بھی چیز پر ہوں۔

اور یہ جو حکم بتایا جا رہا ہے یہ ممکن کے بارے میں یعنی بڑی تصویروں کے لئے ممکن طریقہ پر استعمال کا جواز ہے۔ ۱۳

(۴۱) باب صاحب السلعة أحق بالسوم

۲۱۰۶۔ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس

قال: قال رسول الله ﷺ: ((يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم)) وفيه خبر ونخل. [راجع: ۲۳۴].

حدیث کی تشریح

جو صاحب سعتہ ہے یعنی کسی سامان کا، مکہ ہے وہ اس سامان کا بھلا لگانے کا زیادہ حقدار ہے یعنی بیع تو دونوں طرح ہو جاتی ہے کہ مشتری کہے یہ چیز میں اتنے پیسوں میں خریدتا ہوں اور بائع کہے میں اتنے پیسوں میں بیچتا ہوں۔ اور یوں بھی جائز ہے کہ بائع کہے میں یہ چیز اتنے پیسوں میں بیچتا ہوں اور مشتری کہے میں اتنے پیسوں میں خریدتا ہوں۔

لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ صلح بائع کا ہے۔ وہ پہلے قیمت لگاے "صاحب السلعة أحق بالسوم" کا یہ مطلب ہے یعنی قیمت لگانا صاحب السعة بائع کا حق ہے۔

اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے استدلال آیا ہے کہ حضور اللہ ﷺ نے فرمایا "یا سنی النجار، ائمانونی بحائطکم" یہ حدیث مسجد نبوی کی تعمیر سے متعلق ہے کہ جب آپ یہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ ﷺ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو وہاں بنو بکر باغ تھا آپ ﷺ نے وہ باغ خریدنا چاہا تو بنو بکر سے کہا کہ اپنے باغ کی قیمت لگا کر مجھے بتاؤ، "ولیسہ خرب ونخل" اس میں کچھ حصہ خیر آباد تھا اور کچھ حصہ میں کھجور کے درخت تھے۔

امام بخاری "ئمانونی" کے لفظ سے استدلال کر رہے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے خود قیمت نہیں مقرر فرمائی بلکہ بنو بکر سے کہا کہ تم اپنے باغ کی قیمت لگا کر بتاؤ۔ معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے صاحب سعتہ بائع کو قیمت لگانے کا حق دیا ہے۔

(۴۲) باب کم یجوز الخیار؟

۲۱۰۷۔ حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سمعت نافعاً عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: ((إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خياراً)). وقال نافع: وكان عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. [أنظر: ۲۱۰۹، ۲۱۱۱، ۲۱۱۳، ۲۱۱۶] ۵

۲۱۰۸۔ حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن

۵۔ وفي صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم ۲۸۲، وسنن لترمذی، كتاب البيوع عن رسول الله، رقم ۱۶۶، وسنن النسائی، كتاب البيوع، رقم ۳۳۸۹، وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع، رقم ۲۹۹۶، ومسند احمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم ۳۷۰، وموطأ مالك، كتاب البيوع، رقم ۱۱۷۷

الحارث، عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال: ((البیعان بالخیار مالم یفترقا)).

وزاد احمد: حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع

أبي الخليل لما حدثنا عبد الله بن الحارث هذا الحديث. [راجع: ۲۰۷۹]

اس میں خیار شرط کی مدت کا مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے۔ خیار دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خیار مجلس اور دوسرے خیار شرط، امام بخاری نے دونوں کو آگے پیچھے ذکر کیا ہے۔

خیار مجلس

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک خیار مجلس وہ ہوتا ہے کہ اگر ایجاب و قبول ہو گیا ہو لیکن اگر مجلس باقی ہے تو ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ متعاقدین میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے بیع کو ختم کر دے، اس کو خیار مجلس کہتے ہیں۔

خیار شرط

دوسرا خیار شرط ہوتا ہے کہ عقد تو ہو گیا لیکن عقد کے اندر حد المتعقدین نے یہ شرط لگا دی کہ اگر میں چاہوں تو اتنی مدت کے اندر اس بیع کو فسخ کر دوں، مثلاً یہ کہ بیع تو کر رہا ہوں لیکن مجھے تین دن کے اندر یہ بیع فسخ کرنے کا اختیار ہوگا، اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔

مقصود بخاری

یہاں امام بخاری کا مقصود خیار الشرط کا مسئلہ بیان کرنا ہے کہ اس کی کتنی مدت ہے؟

اگرچہ حدیث خیار مجلس کے مسئلہ سے متعلق ہے لیکن خیار مجلس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، خیار مجلس کیسے

آئے مستقل باب قائم کیا ہے ”باب البیعان بالخیار مالم یفترقا“

لیکن یہاں دونوں مسئلوں کو سمجھنا ضروری ہے اس لئے کہ امام بخاریؒ جو ابواب قائم کر رہے ہیں اور جو

احادیث لے رہے ہیں وہ متداخل جیسی ہیں، اس لئے ان دونوں مسئلوں کو یہیں سمجھ لینا چاہئے تاکہ آگے ابواب اور احادیث کو سمجھنا آسان ہو۔

خیار شرط کے بارے میں اختلاف ائمہ

خیار الشرط کی مشروعیت پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے، لیکن اس میں کلام ہے کہ یہ خیار کتنے دن تک جاری

روستہ ہے؟ ۵۵

امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ خیار راشہ کی مدت شرعی طور پر مقرر ہے اور وہ تین دن سے تین دن سے زیادہ خیار کی شرط کا ناجائز نہیں ہے۔ ۵۶

صاحبین رحمہما اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک

امام یوسف، امام محمد، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یعنی شرعی اعتبار سے خیار راشہ کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے بلکہ متعقدین جس مدت پر بھی اتفاق کریں اس مدت کا خیار باقی رہے گا ورنہ جواز ہے، چاہے وہ مہینے مقرر کر لیں یا جتنی مدت چاہیں مقرر کریں۔ ۵۷

امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک

امام مالک فرماتے ہیں کہ خیار راشہ طبعیت کے اختلاف سے بدلتا رہتا ہے، اگر کوئی بیعت وان چیز ہے تو اس کے لئے مدت خیار بھی زیادہ ہوگی۔ ۵۸

چنانچہ انہوں نے مختلف بیعت کے لئے مختلف مدتیں مقرر فرمائیں ہیں، کسی کے لئے تین دن، کسی کے لئے چار دن کسی کے لئے پانچ دن اور کسی کے لئے دس دن وغیرہ۔

امام مالک رحمہ اللہ کا فرمایا ہے کہ خیار راشہ کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص صاحب خیار ہے وہ سوچنے کا موقع لینا چاہتا ہے کہ میں سوچ، بچاؤں یا یہ سودا میرے لئے مناسبت ہے یا نہیں؟

اسی لئے کہ یہ کسی فقہ میں خیار راشہ کو اختیار الٰہی کہتے ہیں۔ تروی کے معنی ہیں سوچ، بچاؤ، غور، فکر کرنا، اس اختیار کا مقصد تروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مقصد سوچ و بچاؤ ہے تو یہ چیز مختلف شیاؤں میں مختلف اوقات کا تقاضا کرتی ہے۔

بعض چیزوں کے سوچ و بچاؤ میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور بعض چیزوں کی سوچ و بچاؤ میں زیادہ وقت لگتا ہے۔

۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵۔ ثم ان حدیث الباب ثبت منہ حیار الشرط، مشروعیۃ کلمۃ اجماع بین الفقہاء، ثم حنبل الحمہور فی

مدۃ الخیار، والمذاهب المعروفة فیہا ثلاثۃ الاول انه یتقید ثلاثۃ ایام، فلا یجوز الحیار الی ما فوقہا، وهو مذهب ابی حنیفۃ

والشافعی ورفیر، کما فی الہدایۃ والثانی انه لا یتقید بعدۃ، ویجوز ما اتفقا علیہ من المدۃ قلت أو کثرت، وهو مذهب

احمد وابن المنذر، وأبی یوسف ومحمد من علمائنا کما فی المعنی لاس فدامۃ والثالث مذهب مالک رحمہ اللہ وهو

ان مدۃ الحیار تحتلف باختلاف المیعات الح کما ذکرہ الشیخ العلامة المفتی محمد تقی العثماني حفظہ اللہ تعالیٰ فی تکملة

فتح الملہم، ج ۱، ص ۳۸۱، والمعنی فی العمدۃ، ج ۸، ص ۳۳۲

جاتا ہے۔ لہذا تمام معیشت کے لئے ایک مدت مقرر نہیں کی جاسکتی۔^{۸۹}

صاحبین اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جتنی مدت چاہو مقرر کرو، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اختیار صاحب اپنی رک سموات کیسے شروع ہو رہا ہے اور فریقین آپس میں متفق ہو چکے ہیں کہ بھائی تم سوچ لینا، جب یہ فریقین کی سموات کے لئے شروع ہوا تو فریقین جس مدت پر بھی متفق ہو جائیں وہ مدت خلاف شرع نہیں سمجھی جائے گی۔

امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا استدلال

امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو مصنف عبدالرزاق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بیع کی اور اس میں چار دن کا اختیار لے لیا تو شخص نے بیع کو باطل کر دیا اور فرمایا اپنی رشتہ آہم کہ خیار تین دن کا ہوتا ہے۔^{۹۰}

لیکن اس حدیث کی سند میں ایک روایت ابان بن ابی عیاش ہے اور یہ متفق علیہ طور پر ضعیف ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لئے یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔

ان کا دوسرا استدلال سنن دارقطنی اور سنن بیہقی میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث سے ہے جس میں وہ حضور ﷺ کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ ”الخيار ثلاثة أيام“۔

دارقطنی ہی نے حضرت ذروق اعظمؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں متابعین کے لئے اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں دیکھتا کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو تین دن کا اختیار دیا۔ یہاں پر بھی حضرت ذروق اعظمؒ نے اختیار کے ساتھ تین دن کی قید لگائی۔^{۹۱}

یہ دونوں حدیثیں اگرچہ اس لحاظ سے مشکوک فیہ ہیں ان دونوں کا مدار بن ہبہ پر ہے۔ اور ابن لہیعہ کے بارے میں تردید میں آیا ہے کہ وہ ضعیف ہے لیکن ان دونوں حدیثوں کی تائید ایک صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے اور وہ حضرت حبان بن منقذؒ کی حدیث ہے جس کی اصل بخاری نے نقل کی ہے اور آگے آنے والی ہے کہ ان کو بیع میں دھوکہ ہو گیا کرتا تھا، حضور قدس ﷺ نے فرمایا کہ جب تم بیع کیا کرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ ”لا خلافة“۔

مستدرک حاکم کی روایت میں یہ ضافہ ہے کہ ”لا خلافة ولی الخيار ثلاثة أيام“ یہاں بھی آپ ﷺ نے خیار کو تین دن کے ساتھ محدود فرمایا۔^{۹۲}

۸۹ تکملة فتح الملهم، ج ۱، ص ۳۸

۹۰ وان اشترط أربعة أيام فالبيع فاسدالح، الجامع الصغير، ج ۱، ص ۳۳۵، مطبع عالم الكتب، بيروت، ۱۴۰۶ھ.

۹۱ سنن الدارقطنی، ج ۳، ص ۳۸، رقم ۲۹۹۳۰، ۲۹۹۳۱

۹۲ المستدرک علی الصحیحین، ج ۲، ص ۲۶، کتاب المبیوع ۷۲/۲۲۰۱.

حنفیہ و رش فعیہ کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں خیر شرط کی مشروعیت خلاف قیاس ہوئی ہے اس لئے کہ یہ شرط متعینہ عقد کے خلاف ہے جب بیع ہوگئی، بعث، اشتراکیت کہہ دیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بیع قائم ہوگئی، اس میں شرط اکانا کہ قین ان تک معلق رہے کی یہ متعینہ عقد کے خلاف ہے۔ لیکن قین کی وجہ سے اس کو خلاف قیاس مشروع کیا گیا اور جو چیز خلاف قیاس مشروع ہوئی تو اس کے بارے میں قیود یہ تھے کہ وہ اپنے مورد پر منحصر رہتی ہے اور مورد قین دن میں۔ حضور ارم ﷺ نے جہاں جہاں تیار کا فرق دیا وہاں قین دن ساتھ لکے ہوئے ہیں، اخیرہ حدیث میں کوئی ایسا واقعہ نہیں جس میں اختلاف تھے نے قین دن سے زیادہ کے خیار کی جواز دی ہو، اس لئے مورد قین دن کا قین دن ہے اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ یہ خیار شرط کے مسئلہ کی تفصیل ہے۔ دوسرا مسئلہ خیر مجلس کا ہے۔

خیار مجلس کے بارے میں اختلاف ائمہ

شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک

شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ بعث، اشتراکیت کہہ دیا، ورا یجاب وقبول ہو گیا لیکن جب تک مجلس باقی ہے اس وقت تک دونوں میں سے ہر فرقہ اختیار کرتے کہ ایک طرف طور پر بیع کو ختم کر دے۔
یعنی مجلس ختم ہونے سے پہلے بیع ازمنہ نہیں ہوتی، فریقین میں سے ہر ایک کو خیر مجلس حاصل رہتا ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ کا استدلال

ان کا استدلال من معارف حدیث سے ہے جو امام بخاری نے یہاں متعدد طرق سے روایت کی ہے کہ
”البیعان بالخیار مالم یفترقا“ اور آگے حدیث میں یہ بھی ہے کہ ”البیعان بالخیار مالم یفترقا ویقول
أحدہما لصاحبه اخترا“۔

بہذا شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے ہر ایک کو بیع ختم کرنے کا اختیار ہے۔ اب تک مجلس میں کے اندر ایک نے دوسرے سے کہہ دیا ”اخترا“ تو اب بیع ازمنہ ہوگئی۔

مجلس ”بعث، اشتراکیت“ کہنے سے ازمنہ نہیں ہوتی تھی، مجلس کا اختیار باقی تھا لیکن جب مجلس میں ”اخترا“ کہہ دیا، اس نے ”اخترا“ کہہ دیا تو اب بیع ازمنہ ہوگئی، اب مجلس باقی ہو تب بھی کوئی ایک طرف طور پر بیع کو ختم نہیں کر سکتا۔

”البیعان بالخیار مالم یفترقا ویختارا“ کے یہی معنی ہیں یعنی بیع ازمنہ نہیں ہوگی مگر دو صورتوں میں

یا تو دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے یعنی مجلس ختم ہو جائے، یا وہ آپس میں اختیار کریں کہ ایک بے "اختیار" دوسرے کے "اختیار" پر شفعیہ و رحمانہ کا مسلک ہے۔

حنفیہ اور مالکیہ کا مسلک

حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ خیار مجلس مشروع نہیں ہے بلکہ ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو اس سے بیع رزم ہو جاتی ہے۔ اب کسی فریق کو یک طرفہ طور پر بیع منقطع کرنے کا حق نہیں۔

حنفیہ اور مالکیہ کا استدلال

مالک بن حنفیہ اور امام مالک رحمہما استدلال فرماتے ہیں کہ جب ۷ قدین کے درمیان ایجاب و قبول ہو گیا تو اب بیع تام ہو گیا اور اب کسی ایک کو یک طرفہ طور پر بیع منقطع کرنے کا اختیار نہیں۔
حنفیہ اور مالکیہ کا استدلال قرآن کریم کی بہت سی آیات اور احادیث کے عموم سے استدلال کرتے ہیں۔

چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدہ : ۱]

”اے ایمان والو! عہد کو پورا کرو۔“

”عقود“ عقد کی جمع ہے۔ عقد ایجاب و قبول سے ہوتا ہے، لہذا جب ایجاب و قبول کر لیا تو عقد منعقد ہو گیا۔ اس آیت کی روشنی میں اس عقد کا ایفاء واجب ہے، اب اگر کوئی ایک فریق کو یک طرفہ طور پر کہے کہ میں اس عقد کو ختم کرتا ہوں تو یہ ”ایفاء عہد“ کے خلاف ہے، لہذا اس آیت کا مقتضایہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول سے بیع لازم ہو جائے اور کسی فریق کو یک طرفہ طور پر اسے منقطع کرنے کا اختیار نہ ہو۔

اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد ہے:

﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة : ۲۸۲]

”جب تم آپس میں بیع کرو تو گواہ بنالو۔“

تاکہ یہ بات متعین اور یقینی ہو جائے کہ ان دونوں کے درمیان بیع ہوئی ہے تاکہ اگر کسی وقت کوئی فریق بیع سے انکار کرے تو یہ گواہ گواہی دے سکیں کہ ان کے درمیان ہماری موجودگی میں بیع ہوئی تھی، اس آیت سے بھی یہ معلوم ہو کہ ایجاب و قبول سے بیع منعقد اور لازم ہو جاتی ہے، اس لئے کہ اگر ایجاب و قبول سے بیع لازم نہ ہوتی تو پھر گواہ بنانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ مثلاً فرض کریں کہ ایجاب و قبول کے وقت گواہ بنا لیا اور جب گواہ چلا گیا تو بعد میں ان میں سے ایک فریق نے خیار مجلس استدلال کرتے ہوئے اس کو منقطع کر دیا تو اس صورت میں

گواہ بنانے سے بچھڑا صل نہیں ہوا۔

اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ گھوڑے پر سو رتھے اور دو گھوڑا چلتے نہیں تھے۔ حضور ﷺ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ گھوڑا نہیں چل رہا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا یہ گھوڑا مجھے فروخت کر دو۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”بعت“ چنانچہ حضور ﷺ نے دو گھوڑے دیے۔ اور پھر اسی مجلس میں جس میں آپ ﷺ نے گھوڑا خریدا تھا دو گھوڑا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو بیہ کر دیا۔ دیکھئے اس واقعے میں حضور ﷺ نے مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ گھوڑا بیہ کر دیا، اگر مجلس ختم ہونے سے پہلے بیع زمینیں ہوئی تھی اور خیار مجلس باقی تھا تو پھر بیہ کرنے کا حق نہ ہوتا چاہے تھے، اس لئے کہ کسی چیز کا بعد اس وقت درست ہوتا ہے جب وہ چیز حتمی طور پر اس کی ملکیت میں آگئی ہو اور اس چیز کے بائع کی طرف و پس لوٹنے کا حق اس اور امکان باقی نہ رہا ہو۔ ہذا ”خیار مجلس“ ہوتا تو آپ ﷺ خیار مجلس ختم کئے بغیر بیہ نہ فرماتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ”خیار مجلس“ کوئی چیز نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث حنفیہ اور مالکیہ نے اپنے مذہب کی تائید میں پیش کی ہیں، جو محمد فتح امام میں نقل کر رکھی ہیں۔

(۴۳) باب إذا لم یوقت فی الخیار، هل یجوز البیع؟

۲۱۰۹۔ حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زید: حدثنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال النبی ﷺ: ((البیعان بالخیار مالم یتفرقا، أو یقول أحدهما لصاحبه: اختر)) وربما قال: ((أو یكون بیع خیار))۔ (راجع: ۲۱۰۷)

(۴۴) باب البیعان بالخیار مالم یتفرقا،

وبه قال ابن عمر وشریح والشعبی وطائفة وعطاء ابن أبی ملیکة۔
۲۱۱۰۔ حدثنا إسحاق: أخبرنا حیان بن هلال قال: حدثنا شعبه قال: قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيماً بن حزام عن النبي ﷺ: ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما))۔ (راجع: ۲۱۰۷)

(۴۵) باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

۲۱۱۲۔ حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ ﷺ أنه قال: ((إذا بايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا و كانا جميعا، أو يخیر

احدهما الآخر لفتيا معا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحدا منهما البيع فقد وجب البيع)) [راجع: ۲۱۰۷]

یہاں (ترجمہ الباب میں) ایک مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر خیار شرط کریں لیکن خیار شرط کی مدت متعین نہیں کی تو کیا بیع جائز ہو جائے گی؟
ما قبل میں یہ مسئلہ بتایا گیا تھا کہ خیار شرط کی مدت کی تعیین کے بارے میں فقہائے کرام رحمہم اللہ کا اختلاف ہے وہ تو بیان ہو گیا۔ لیکن

اگر متعقدین نے خیار شرط میں مدت متعین نہیں کی تو اس کا کیا حکم ہے؟

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بیع کی، بیع کے اندر خیار شرط لیا لیکن یہ کہہ کہ مجھے اختیار رہوگا کہ میں اگر چاہوں تو اس کو فسخ کر لوں، لیکن کب تک اختیار رہوگا یہ متعین نہیں کیا دو دن، ایک دن، تین دن یا زیادہ ہوگا اس کو متعین نہیں کیا اب اس صورت میں کیا حکم ہے، چونکہ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کا اختلاف تھا اس واسطے ترجمہ الباب میں استفہام کا صیغہ استعمال کیا کہ ”هل يجوز البيع؟“ کیا بیع جائز ہوگی؟

اختلاف ائمہ

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مدت متعین نہیں کی تو اس کو ”لا الی نہایہ“ اختیار ہوگا۔ یعنی جب بھی وہ چاہے بیع کو فسخ کر دے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ خیار شرط کیلئے کوئی مدت مقرر نہیں، جب مدت مقرر نہیں کی تو جب چاہے اپنے خیار کو غیر متناہی مدت تک استعمال کر سکتے ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

اس مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ خیار تین دن تک موثر رہے گا کیونکہ ان کے نزدیک خیار کی مدت تین دن ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیعت کے اختلاف سے مدتیں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس قسم کی بیع ہوگی اس کے لئے جو مدت مقرر رہے اس قسم کی مدت تک اس کو اختیار رہے گا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر خیاری مدت متعین نہیں کی تو بیع فی سدد ہو جائے گی البتہ باطل نہیں ہوگی۔
فی سدد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ متعاقدین میں سے ہر ایک کو جب چاہے فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔
چونکہ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کا اختلاف تھا اس واسطے ترجمۃ الباب میں ماکہ ”هل يجوز البيع“ لکھیں ایسا ہوتا ہے
کہ امام بخاری کا مسلک امام احمد بن حنبل کے مطابق ہے یعنی امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں
”لاالی نہایة“ اختیار دینے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس میں جو حدیث نکالی ہے وہ وہی حدیث ہے کہ ”البائعان
بالخیار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ورماقال أو يكون بيع خيار“۔

چونکہ بیع خیاری میں کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی تو اس بات پر استدلال کیا کہ اگر خیاری شرط کے وقت کوئی مدت
مقرر نہیں کی تو جب تک وہ بیع فسخ کر سکتا ہے۔

یہاں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ آنحضرت ﷺ نے پہلے فرمایا کہ ”البائعان بالخیار مالم يتفرقا“ جب تک کہ
تفرق نہ ہو تو دونوں کو اختیار ہے۔ لیکن اُمران میں سے ایک دوسرے سے کہے کہ ”اختر“ تو ”اختر“ کہنے سے وہ
خیار مجسّم ختم اور بیع زمر ہو جائے گی۔

”أو يكون بيع خيار، أو بمعنى إلا ان“ کے ہے یعنی ”إلا ان يكون بيع خيار“ مگر یہ کہ وہ بیع خیاری الی
نہ یعنی خیاری شرط وان ہو اختیار کہنے سے بھی ختم نہیں ہوگا اس کو اختیار باقی رہے گا جب تک خیاری شرط باقی ہے۔^{۹۳}

(۳۶) باب إذا كان البائع بالخیار هل يجوز البيع؟

۲۱۱۳۔ حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر

رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: ((كل بيعين لبيع بينهما حتى يتفرقا! لا بيع الخيار))

[راجع: ۲۱۰۷]۔

اس باب کا منشا یہ ہے کہ جب بائع نے کوئی خیاری شرط لگا دیا ہو تو کیا بیع جائز ہو جاتی ہے؟ اس بیع کو بیع کہیں
گئے؟ مثلاً بیع یہ کہ میں اگرچہ ہوں تو تین دن تک بیع فسخ کر دوں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟

اس میں روایت کی ہے ”كل بيعين لبيع بينهما حتى يتفرقا“ کہ تباہین کے درمیان بیع ہی نہیں
جب تک کہ وہ دونوں متفرق نہ ہو جائیں سوائے بیع خیاری کے، مطلب یہ ہے کہ جب تک خیاری مجسّم باقی ہے اس وقت

تک بیع واقع ہوئی ہی نہیں۔ لیکن اگر بیع خیاری ہو تو پھر اس صورت میں بیع ہو جاتی ہے لیکن انتہی رہائی رہتا ہے۔

۲۱۱۴۔ حدثنی إسحاق: أخبرنا حبان: حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن

الحارث عن حكيم بن حزام رضی اللہ عنہ: أن النبي ﷺ قال: ((البيعان بالخيار حتى يتفرقا)) قال همام وجدت في كتابي: ((بخيار. ثلاث مرار. فإن صدقا وبينا. ورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فمعي أن يربحاربحا ويمحقا برة بيعهما)).

قال: وحدثنا أبو التياح: وأنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن

حكيم بن حزام عن النبي ﷺ. [راجع: ۲۰۷۹]

”بخیار“ یا ”یختار“ نسخہ کا اختلاف اور اس کی توجیہ

اس حدیث کے بیچ میں ایک غلط آیت ہے ”قال همام وجدت في كتابي بخيار“۔ اس حدیث کا راوی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں جو غلط دیکھا ہے وہ ہے ”البيعان بخيار“ بغیر ان کے کہ اور ایک نسخے میں یہاں ”بخيار“ کے بجائے ”یختار“ ہے کہ ”البيعان یختار ثلاث مرار“ تین مرتبہ یہ کہہ گیا۔

”یختار“ یہاں کسی صریح صحیح نہیں اس لئے کہ ابانحان کے بعد ثانیہ ”یختاران“ آتی ہے اس لئے کہ یہ کہہ گیا جائے ”یختار کل واحد منهما“ اب ظاہر ہے کہ صحیح ”بخيار“ والا نسخہ ہے۔

(۴۷) باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم

ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فاعتقه.

تصرف قبل از قبضه مشتری کا حکم

یہ باب قمر کیا ”إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا“ کہ کوئی شخص بائع سے کوئی چیز خریدے اور خریدتے ہی فوراً اسی وقت بیع غیر بائع کو ہبہ کر دے قبل اس کے کہ بائع و مشتری میں تفرق ہاں بدان ہوا ہو اور بائع مشتری پر انکار نہ کرے یعنی بائع نے بیچا اور مشتری نے خریدتے ہی فوراً اس کو ہبہ کر دیا اور بائع نے اس پر کوئی تمیہ نہیں کی تو یہ دوسرا ہبہ درست ہو گیا۔

”أو اشترى عبدا فاعتقه“ کسی شخص نے کوئی غلام خرید لیا اور خریدتے ہی آزاد کر دیا جبکہ ابھی بائع و مشتری کے درمیان مجلس باقی تھی۔ اسی وقت مشتری نے آزاد کر دیا اور بائع و مشتری نے غلام آزاد کر دیا،

اس نے کوئی تکمیل نہیں کی تو بیع لازم ہو جائے گی اور اعتقاد بھی درست ہو جائے گا۔ اس سے پتا چلے کہ خیار مجلس نہیں ہے، اگر مجلس ہوتا تو فوراً بہہ کرنا یا سزا دیکر درست نہ ہوتا اور یہی حنفیہ کا مسلک ہے۔

حدیث باب پر کلام

حدیث باب حنفیہ کا مستدل ہے، حدیث باب میں ہے کہ حضرت عمرؓ کا ایک اونٹ تھا عبداللہ بن عمرؓ اس پر سوار تھے حضرت عمرؓ اس کو روک رہے تھے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ مجھے بچ دو۔

حضرت عمرؓ نے حضورؐ کو بچ دیا آپؐ نے فوراً ہی حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کہا کہ ”ہولک یا ابن عمر“ یہ تہرا رہا ہے، فوراً بہہ کر دیا جبکہ حضرت عمرؓ اور حضورؐ کے درمیان تفرق باہر نہیں ہوا تھا یعنی بھی تک مجلس باقی تھی اس کے باوجود سے بہہ کر آیا۔

اس سے معلوم ہو کہ فوراً بہہ کر دے تو جائز ہو جائے گا اسی حدیث سے حنفیہ نے خیار مجلس کے نہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ کیونکہ اگر خیار مجلس مشروع ہوتا تو آنحضرتؐ تفرق سے پہلے اس میں بہہ کرنے کا تصرف نہ فرماتے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی تعریض

امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ خیار مجلس کے قائل ہیں، انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال بن رہا ہے جو کہ خیار مجلس کو مشروع نہیں مانتے۔ اس لئے اس کا رد اور جواب دینے کے لئے امام بخاری نے ایب ہمدانؒ کا ”ولم ينكر البائع على المشتري“ کہ بائع نے مشتری پر انکار نہیں کیا۔

کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو بیع تام اور بہہ درست ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بائع کے سامنے مشتری نے بہہ کیا اور بائع نے اس پر تکمیل نہیں کی اس کا تکمیل نہ کرنا اس کے اختر کہنے کے قائم مقام ہو گیا، کیونکہ مجلس کے اندر اگر بائع کہہ دے اختر تو بیع ”خیار مجلس“ والوں کے نزدیک بھی تام ہو جاتی ہے گویا یہاں جو بیع نافذ اور لازم ہوئی اور خیار مجلس نہ ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ بائع نے عملاً اختر کہہ دیا، اقتضاءً اختر کہہ دیا اس وجہ سے بیع لازم ہو گئی۔ ”ولم ينكر البائع على المشتري“ درحقیقت اسی بات کو واضح کرنے کے لئے بڑھایا ہے۔

”وقال طاؤس فيمن يشتري السلعة على الرضا الخ“ طاؤس بن کيسان کا اثر نقل کر دیا کہ اگر کوئی شخص سامان خریدتا ہے ”على الرضا“ علی الرضاء کے معنی ہیں خیار شرط کے ساتھ، اگر میں راضی ہو گیا تو اس کو نافذ کروں گا ورنہ نہیں۔ خیار شرط یہاں بھی خیار شرط باطل نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس مشتری نے وہ سامان کسی دوسرے شخص کو فروخت کر دیا۔

”ثم باعها وجبت له“ اب وہ بیع اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی، ”والربح له“ اور وہ نفع جو اس کو ملے گا وہ بھی جائز ہوگا۔ تاکہ خیار شرط تھا اور خیار شرط کو اس نے باطل نہیں کیا لیکن دوسرے سے بیع کرنے سے اقتضاء یہ سمجھ جائے گا کہ اس نے بیع کو لازم کر لیا۔ لازم کرنے کے نتیجے میں وہ بیع اس کے لئے لازم ہوگئی اور جو نفع اس نے کمایا وہ اس کے لئے حلال ہو گیا۔ آگے حدیث نقل کرتے ہیں۔

۲۱۱۵۔ وقال الحمیدی: حدثنا عمرو، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: کنا مع النبی ﷺ فی سفر فکنت علی بکر صعب لعمر فکان یغلبنی فیتقدم أمام القوم فیزجره عمرو ویرده، فقال النبی ﷺ لعمر: ((بعنیه)) قال: هولک یا رسول اللہ. قال رسول اللہ ﷺ: ((بعنیه)) فباعه من رسول اللہ ﷺ. فقال النبی ﷺ: ((هولک یا عبد اللہ بن عمر تصنع به ما شئت)) [أنظر: ۲۶۱۰، ۲۶۱۱] ۷

حدیث کی تشریح

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میں حضرت عمرؓ کے ایک اونٹ پر سو رہا تھا اور وہ اونٹ صعب اور مشکل تھا۔ یہاں مشکل کا معنی یہ نہیں کہ چلتا نہیں تھا بلکہ مشکل کا معنی یہ ہے کہ بہت تیز رفتور تھا اتنا بھڑکتا تھا کہ روکنے سے رکتا نہیں۔

حضرت جابرؓ کے واقعہ میں تھا کہ سرت تھا لیکن یہاں صعب یعنی قابو سے باہر تھا، ”فکان یغلبنی“ وہ مجھ پر غالب آتا تھا، ”فیتقدم أمام القوم“ لوگوں سے آگے بڑھ جاتا تھا، میں روکنا چاہتا مگر نہیں رکتا آگے بڑھ جاتا تھا۔ ”فیزجره، عمرو ویرده“ حضرت عمرؓ جب دیکھتے کہ یہ آگے بڑھ گیا ہے تو اس کو ڈانٹتے اور واپس لاتے ”ثم یتقدم“ پھر آگے بڑھ جاتا ”فیزجره عمرو ویرده“ حضرت عمرؓ دوبارہ اس کو ڈانٹتے اور واپس لاتے۔

”فقال النبی ﷺ لعمر ﷺ“ آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا ”بعنیه“ یہ مجھے بیچ دو ”فقال هولک یا رسول اللہ“ کہ اے اللہ کے رسول یہ تو آپ کا ہے، مطلب یہ ہے کہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں، ”قال رسول اللہ ﷺ“ ”بعنیه“ آپ ﷺ نے فرمایا بیچ دو۔ ”فباعه من رسول اللہ ﷺ“ حضرت عمرؓ نے وہ اونٹ حضور ﷺ کو بیچ دیا ”فقال النبی ﷺ“ ”هولک“ یا عبد اللہ بن عمر فاصنع به ما شئت“ عبداللہ یہ تمہارا ہے اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔

۲۱۱۶۔ قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مالاً بالوادى بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبى حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبته بأني سفته إلى أرض ثمود بثلاث ليالٍ وسافني إلى المدينة بثلاث ليالٍ. [راجع: ۲۱۰۷]

تشریح

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے میرا امہ منین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ایک ماں والی میں بیچا، ایک وادی میں ان کی زمین تھی، یہاں ماں سے مراواہ زمین ہے جو وادی کے اندر موجود تھی، وہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بیچی ”بمال له بخيبر“ ان کے ایک مال (زمین) کے عوض جو خیبر میں تھی، یعنی ان کی زمین خیبر میں اور میری زمین خیبر سے آگے ایک وادی میں تھی۔ میں نے اپنی زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خیبر والی زمین کے عوض فروخت کر دی۔

”فلما تبايعنا رجعت على عقبى“ جب ہماری بیچ ہوئی تو میں فوراً اپنی ایڑیوں پر واپس آگیا ”حتی خرجت من بيته“ یہاں تک کہ ان کے گھر سے نکل گیا یعنی بیچ مکمل کرتے ہی فوراً نکل آیا۔ ”خشية أن يرادني البيع“ اس ڈر سے کہ ہمیں وہ بیچ کو واپس نہ لے لیں، ”وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا“ اور یہ سنت چلی آتی تھی کہ متبايعین کو آپس میں اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ جد نہ ہو جائیں چونکہ ان کو خیبر مجلس کا اختیار ملتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس خیال سے کہ ہمیں میرے یہاں ٹھہرنے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس بیچ کو فسخ نہ کر دیں اس لئے میں جلدی سے چلا آیا ”قال عبد الله“ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ”فلما وجب بيعي وبيعه“ جب میری وادان کی بیچ تمام ہو گئی ”رأيت أني قد غبته“ میں یقین کے معنی میں دوسرے کا نقصان کرا دینا۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اس بیچ میں نقصان کرا دیا۔

کیا نقصان کرا دیا؟ وہ یہ ہے کہ ”بأني سفته إلى أرض الخ“ بہن یہ چاہتے ہیں کہ میری زمین خیبر سے تین رات کے شرم کی طرف واقع تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زمین جو خیبر میں تھی، اس کا فائدہ مدینہ منورہ سے تین رات کا تھا۔ اگر وہ مدینہ منورہ سے اپنی زمین میں جانا چاہتے تو تین رات میں پہنچ سکتے تھے اور میں گراپنی زمین میں جانا چاہتا تو مدینہ منورہ سے چھ راتوں کا فاصلہ ہوتا۔

میں نے اپنی زمین جو چھ رات کے فاصلے پر تھی بیچ دیا اس زمین کے عوض جس کا فائدہ مدینہ منورہ سے تین

رات کا تھا۔ میں ان کو ارض شموہ کی طرف جو خیبر سے تین رات سے ہے کیا اور وہ مجھے مدینہ منورہ کی طرف اپنی زمین سے راتین رات قریب لے آئے۔ (ارض شموہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ ۱۰۰ میل ہے)۔ راتیں مراد ہیں جو خیبر سے بھی تین رات کی مسافت پر واقع ہیں۔

اب اُتران کو زمین کی پیچھے دیکھ بھال کے لئے جانا ہوتا تو چھ رات اپنی زمین کی طرف جانا پڑے گا۔ اور مجھے اُتر اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لئے جانا ہوتا تو چھ راتوں کے بجائے کل تین رات میں جا کر دیکھ بھال کر سکوں گا۔ یہ مصعب نے ”بانی سقنہ الی ارض ثمود بثلاث لیل“ کا کہ میں ان کو کھینچ کر ارض شموہ کی طرف تین رات کے فاصلے پر لے گیا۔ ”وساقنی الی المدینة بثلاث لیل“ اور وہ مجھے کھینچ کر مدینہ منورہ کی طرف تین رات کے فاصلے پر لے آئے۔

خلاصہ یہ کہ ان کی زمین مدینہ منورہ سے قریب تر تھی اور میری زمین مدینہ منورہ سے دور تھی۔ اس دور کی زمین کے عوض میں نے ان کی قریب کی زمین خرید لی۔ اس طرح ان کا نقصان کیا۔

(۲۸) ما یکرہ من الخداع فی البیع

۲۱۱۷۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک، عن عبد اللہ بن دینار، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: أن رجلاً ذکر للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال: ((إذا بايعت فقل: لا خلافة)) [أنظر: ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵]

دھوکہ سے محفوظ رہنے کا نبوی طریقہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ معروف حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے ذکر کیا کہ وہ بیع میں دھوکہ کھاتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”إذا بايعت فقل لا خلافة“ کہ جب تم بیع کیا کرو تو ”لا خلافة“ کہہ دیا کرو۔

خلاصہ کے معنی ہیں دھوکہ، کہ دھوکہ نہیں ہوگا یعنی اگر بعد میں پتا چلا کہ دھوکہ ہوا ہے تو مجھے بیع فسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صواب جان بن مقصد ﷺ تھے اور دوسری روایات میں تفصیل یہ آئی ہے کہ یہ بیچارے سیدھے سادھے تھے ان کو تجارت وغیرہ کا کچھ تجربہ نہیں تھا، بھولے بھالے آدمی تھے لیکن ساتھ ہی

۹۵۔ فی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم: ۲۸۲۶، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم: ۴۳۰۸، وسنن أبی داؤد، کتاب

البیوع، رقم: ۳۰۳۷، ومسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، رقم: ۴۷۹۳، ۵۰۲۰، ۵۱۳۸، ۵۲۵۸، ۵۳۰۲، ۵۵۹۰،

۵۸۶۰، وموطا مالک، کتاب البیوع، رقم: ۱۱۹۱۔

خرید و فروخت کا بہت شوق تھا۔ گھر والوں نے بہت کہا کہ بھی جب تمہیں تجربہ نہیں ہے تو کیوں خرید و فروخت کرتے ہو، خرید و فروخت نہ کیا کرو۔ کہنے لگے کہ ”لا اصبر عن البیع“ کہ میں بیع سے صبر نہیں کر سکتا۔

حضور ﷺ کے پاس یہ اور ان کے گھر وے آئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب دھوکہ لگتا ہے تو خرید و فروخت کی کیا ضرورت ہے، کہنے لگے جی، میں صبر نہیں کر سکتا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اچھا پھر یہ کیا کرو کہ ”إذا باععت فقل: لا خلابة“ جو کچھ بینا دین ہو تو ہاتھ در ہاتھ کر لو ادھر نہ کرو۔ کیونکہ ایک نوادھار میں کٹھ دھوکہ لگتا ہے اور دوسرا یہ کہہ دیا کرو کہ ”لا خلابة“۔

امام مالک رحمہ اللہ اور خیار مغبون

اس حدیث سے امام مالک نے خیار مغبون کی مشروعیت پر استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیع کر لی اور بیع کے اندر اس کو دھوکہ ہو گیا۔ کیا معنی؟ کہ بازار کے نرخ سے اُسر بائع ہے تو کم پر بیچ، یا اور اگر مشتری ہے تو بازار کے نرخ سے زائد پر خرید لیا۔ اگر دھوکہ کی وجہ سے یہ کی یا زیادتی ایک ٹکٹ کی مقدار تک پہنچ جائے مثلاً بازار میں کسی چیز کی قیمت سو روپے تھی اور اس نے چھپا سٹھ روپے میں بیچ دی ایک ٹکٹ کم قیمت میں بیچی تو جب اس کو بازار کی قیمت کا پتا چلے گا کہ بازار کی قیمت سو روپے ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو بیع کو فسخ کر دے۔

یا اگر مشتری ہے تو اس نے سو روپے واں چیز ایک سو پچیس روپے میں خرید لی بعد میں پتا چلا کہ یہ چیز بازار میں سو روپے میں بک رہی ہے تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ اس بیع کو فسخ کر دے۔ اس خیار کو امام مالک ”خیار المغبون“ کہتے ہیں۔

اور امام مالک کی ایک روایت جو ان کی اصح اور مفتی بردایت ہے کہ یہ ”خیار المغبون“ مشروع ہے اور

اس کو ملے گا۔ ۹۱

خیار مغبون کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک

امام احمد بن حنبل بھی خیار مغبون کے قائل ہیں لیکن ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ خیار اس وقت ملتا ہے جب بائع اور مشتری مسترسل ہو۔ مسترسل کے معنی ہے سیدھا سادھا، بھولا بھلا، بیوقوف۔ تو خریدار یا دکاندار اگر بھولا بھلا آدمی ہے اور دھوکہ کھ گیا تو پھر اس کو خیار ملے گا۔ اس کو امام احمد بن حنبل کے یہاں خیار مغبون کہتے ہیں۔ ۹۲

خیار مغبون کے بارے میں حنفیہ اور شافعیہ کا مسلک

شافعیہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ خیار مغبون مشروع نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ مشتری ہوشیار باش، جو شخص بھی خرید و فروخت کرنے کے لئے بازار میں جائے تو پہلے سے اس کو اپنے حواس خمسہ کا ہر وہ باطنہ تیار کر کے بنانا چاہئے، اس کا فرض ہے کہ وہ بازار کا بھی (ریٹ) معلوم کر لے اور علی وجہ البصیرۃ بیع کرے۔ اگر اس نے بازار کا بھی و معصوم نہیں کیا اور بیع منعقد ہو گئی تو اب اس کو فسخ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر بعد میں اس کو معصوم ہو کہ اس کو دھوکہ لگا ہے تو ”فلا یلزم من الانفسہ“ تو اپنے آپ کو ملامت کرے کیونکہ دھوکہ خود اپنی بیوقوفی اور اپنی بے عملی سے لگا ہے، لہذا کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

مالکیہ و حنابلہ کے یہاں خیار مغبون مشروع ہے جبکہ شافعیہ اور حنفیہ کے یہاں مشروع نہیں۔

مالکیہ اور حنابلہ کا استدلال

مالکیہ اور حنابلہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے تین دن تک اختیار دیا۔

شافعیہ و حنفیہ کی جانب سے حدیث باب کے جوابات

اس حدیث کے شافعیہ اور حنفیہ کی طرف سے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔

- ۱- کسی نے کہا کہ یہ حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی اور کسی کے لئے یہ حکم نہیں۔
- ۲- کسی نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے اس کی ناخ وہ حدیث ہے ”إنما البیع عن صفقة أو خيار“ کہ بیع تام ہوتی ہے صفقہ سے یا پھر خیار سے یعنی خیار شرط کو استعمال کرنے سے۔
- اس طرح اس حدیث کو منسوخ قرار دیا۔ اس طرح کی دو راہ کار کافی تاویلات کی گئی ہیں۔

میری ذاتی رائے

میرے نزدیک نہ اس میں خصوصیت قرار دینے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو منسوخ قرار دینے کی ضرورت ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ حضور ﷺ نے جو اس کو حق دیا وہ خیار مغبون تھا ہی نہیں وہ تو خیار شرط تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم بیع کرو تو کہہ دو کہ ”لا اخلابہ“ اور متدرک حاکم کی روایت میں بھی ہے کہ کہہ دو ”ولی الخيار ثلاثة أيام“ کہ مجھے تین دن کا اختیار ہے گا۔ جب بائع اور مشتری نے عقد کے اندر یہ کہہ دیا کہ

”ولی الخيار ثلاثة ايام“ تو یہ خیار شرط ہے، لہذا اس سے خیار مغبون کا کوئی تعلق نہیں۔

جو حضرات خیار مغبون کے قائل ہیں وہ بھی مقدمہ کے اندر ”لاخلابة“ یا ”ولی الخيار ثلاثة ايام“ کہنے کو ضروری قرار نہیں دیتے۔ وہ تو مصداق خیار کے قائل ہیں تو جب یہاں پر ”لاخلابة“ کہا گیا تو اس کو خیار مغبون پر محمول نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ خیار شرط پر محمول ہے۔ ہتہ مالک یا مالک اور حاکم بدی ایک و مضبوط دہل ہے جو کہ ”فسلفی الجلب“ کے باب میں آئے گی۔

اس کا مصدب یہ ہے کہ دُک باہر سے دیہات وغیرہ سے سامان لاتے ہیں یہ آدمی شہر سے بھاگ کر سامان خریدتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو شخص شہر سے گیا اور جا کر سامان خرید لیا اور دیہاتوں سے یہ کہہ کر کہ شہر میں مال تیری قیمت پر فروخت ہو رہا ہے تو اس نے اس کے قول پر بھروسہ کر کے اسی قیمت پر اس کو فروخت کر دیا اس موقع پر حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ ”فإذا أتى سيدة السوق فهو بالخيار“ یعنی وہ دیہاتی جس نے شہر کی گلی سے خرید لیا سامان اس کو بیچ لیا جب وہ جا کر شہر سے معصوم کر کے گھر میں کو معصوم ہوگا کہ مجھے جو دام بتائے تھے وہ صحیح نہیں بتائے تھے اور حقیقت میں وہ یہی ہیں۔ تو اس صورت میں ”صاحب السلعة“ کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو بیچ باقی رکھے یا چاہے تو ختم کر دے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں آپ ﷺ نے دیہاتی کو جو اختیار دیا یہ خیار مغبون کے سوا اور کچھ نہیں۔

اس حدیث کا کوئی اطمینان بخش جواب شافعیہ اور حنفیہ کے پاس نہیں ہے۔

متخرین حنفیہ اور خیار مغبون پر فتویٰ

اور شاید یہی وجہ ہو کہ متخرین حنفیہ نے اس مسئلہ میں امام مالک کے قول پر فتویٰ دیا۔

علامہ ابن عابدین (شامی) ”رد المحتار“ میں فرماتے ہیں کہ آج دھوکہ بازی بہت عام ہوئی ہے لہذا ایسی صورت میں مالک کے قول پر عمل کرتے ہوئے مغبون کو اختیار دیا جائے گا۔ کیونکہ دھوکہ اسی شخص کے کہنے کی بنا پر ہو رہا ہے۔ ویسے ہی دھوکہ لگ گیا تو بات دوسری ہے لیکن جب اس نے کہا کہ بازار میں وہ یہ ہے اور بعد میں بازار میں وہ وہاں نہیں نکلتا تو یہ دھوکہ اس کے کہنے کی وجہ سے ہوا لہذا اس سے فریق و اختیار ہے، فتویٰ بھی اسی کے مطابق ہے۔

(۴۹) باب ما ذکر فی الأسواق

بازار کا قیام شریعت کی نظر میں

امام بخاری نے یہ ”باب ما ذکر فی الأسواق“ قلم کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بازار ایک مشروع چیز

ہے کیونکہ جب ”ابغض البقاع“ کہا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ بازار قحط کرنا ہر مزی نہیں ہونا چاہئے۔

اس وہم کو دور کرنے کے لئے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ بازار میں کوئی غیر مشروع کام نہ ہو تو تجارت کا بازار بھی مشروع، چار اور حلال ہے۔ لہذا اس باب کے تحت وہ ساری حدیثیں لائے ہیں جہاں کسی طرح بھی سوق کا غلط آئی ہے۔

وقال عبدالرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة، [قلت]: هل من سوق فيه تجارة؟ فقال: سوق لينقاع. وقال أنس: قال عبدالرحمن: دلوني على السوق وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق.

”وقال عبدالرحمن“ مہر لرحمن بن عوف ؓ نے کہا تھا مجھے رستہ بتاؤ، یہ اس وقت کہا تھا جب ان کے انصاری بھائی نے مواخات کر کے کہا تھا کہ تقسیم کر لو اور حضرت عمر ؓ نے کہا تھا کہ مجھے بازار میں سودوں نے غافل کر دیا اور حضرت ذروق اعظم ؓ نے یہ اس وقت کہا تھا جب حضرت بوموسیٰ اشعری ؓ وان حدیث نہیں پہنچی تھی۔

۲۱۸۔ حدثنا محمد بن الصباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن محمد بن سوقة، عن نافع بن جبیر بن مطعم قال: حدثني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: ((يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم))
قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: ((يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم)).^{۹۹}

بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کا انجام

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ ایک بہن کعبہ کے اوپر حملہ کرے گا۔ جب وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے تو ”یخسف بأولهم وآخرهم“ ان کے اول و آخر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔

اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ! ان سب کے سب کو کیوں دھنسا دیا جائے گا ”وفیہم أسواقهم“ جبکہ ان کے بازار بھی ان کے اندر ہوں گے یعنی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس مقصد میں ان کے ساتھ شریک نہ ہوں گے کہ وہ کعبہ پر حملہ کریں بلکہ محض تجارت کی غرض سے ان کے ساتھ بازاروں میں ہوں گے۔ ”ومن ليس منهم“ ایسے بھی ہوں گے جو ان میں سے نہ ہوں مثلاً کہیں سے کوئی قیدی پکڑ لائے وہ ان کے ساتھ اس مقصد کیلئے نہیں ہوں گے تو پھر ان کو کیوں خسف کر دیا جائے گا؟ کہا کہ ”یخسف بأولهم وآخرهم“ کہ خسف تو سب کا ہوگا لیکن ”ثم يبعثون على نياتهم“ پھر آخر میں جب اٹھایا جائے گا تو ہر ایک اپنی نیت کے

ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر ہر ایک کی نیت کے مطابق ان سے معاملہ ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ”وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً“ کہ جب عذاب عام آتا ہے تو اس میں گنہگاروں کے ساتھ گنہگار بھی پست ہے یعنی جو بد عمل ہے وہ تو پست ہی ہے لیکن جو بد عمل نہیں ہے وہ بھی پست ہے، لیکن آخرت میں معاملہ ہر ایک کی نیت کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر سوق کا ذکر آیا اس لئے امام بخاری اس حدیث کو یہاں لے کر آئے۔

اس بارے میں کلام ہوا ہے کہ یہ کون ہیں؟

بعض نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ پیش آچکا ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ ابھی پیش نہیں آیا آئندہ کسی وقت قیمت کے قریب پیش آئے گا۔

۲۱۲۰۔ حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ قال: كان النبي ﷺ في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي ﷺ فقال: إنما دعوت هذا، فقال النبي ﷺ: ((سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)) [أنظر: ۳۵۳۷، ۲۱۲۱]۔

۲۱۲۱۔ حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا زهير، عن حميد، عن أنس رضی اللہ عنہ قال: دعارجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت النبي ﷺ فقال: لم أعنك، قال: ((سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)) (راجع: ۲۱۲۰)

حضور ﷺ کے علاوہ کسی اور کو ابوالقاسم کہہ کر پکارنا کیسا ہے؟

حضور اقدس ﷺ بازار میں تھے کہ ایک شخص نے یا ابا القاسم کہہ کر پکارا آنحضرت ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیونکہ ابوالقاسم نبی کریم ﷺ کی کنیت تھی، آپ ﷺ سمجھے کہ یہ مجھے پکار رہے ہیں۔ ”فقال إنما دعوت هذا“ تو پکارنے والے نے کہا کہ میں تو اس کو پکار رہا تھا۔ کوئی دوسرا آدمی تھا اس کی کنیت بھی ابوالقاسم تھی۔

اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي“ کہ میرا نام تو رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو۔

۱۔ وہی صحیح مسلم، کتاب الادب، رقم: ۳۹۸۳، و سنن الترمذی، کتاب الادب عن رسول اللہ، رقم: ۲۷۸۰، و سنن ابن

ماجہ، کتاب الادب، رقم: ۳۷۲۷، و مسند احمد، باقی مسند المکثرین، رقم: ۱۱۶۸۷، ۱۱۷۷۱، ۱۲۲۷۰، ۱۲۳۹۳

آج کل ابوالقاسم کنیت رکھنا یا پکارنا کیسا ہے؟

۱۰۷۔ نے فرمایا کہ ابوالقاسم کنیت کی ممانعت حضور ﷺ کے زمانے کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ علت اشتباہ تھی اب وہ علت اشتباہ نہیں رہی اس واسطے وہ ممانعت بھی نہیں ہے۔ لیکن الفاظ حدیث چونکہ عام ہیں اس واسطے اگر کوئی پرہیز کرے تو اچھا ہے لیکن ناجائز اور حرام بھی نہیں۔

یا محمد کہنا

ابوالقاسم کسی کا نام نہ رکھو کسی کی کنیت نہ رکھو "محمد" اگر نام رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ "محمد" نام رکھنے میں برکت تو ہے ہی اس میں اشتباہ کا بھی کوئی اندیشہ نہیں۔ کیونکہ مدینہ منورہ میں کوئی شخص آنحضرت ﷺ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارتا تھا۔

مسلمان یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے اور اہل کتاب آپ کی کنیت کے ساتھ یا ابوالقاسم کہہ کر پکارتے تھے تو کافر بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارتے تھے اب یہ نئی قوم پیدا ہوئی ہے جو یا محمد کہہ کر پکارتی ہے۔ چونکہ اس وقت حضور ﷺ کو دُعا نام لے کر نہیں پکارتے تھے اس واسطے اگر کسی دوسرے کا نام محمد رکھ جاتا تو اس میں کسی اشتباہ کا اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی یا محمد کہہ کر پکارے گا اور حضور ﷺ سمجھیں گے کہ مجھے بلا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ ابوالقاسم کا ہے، خاص طور پر اہل کتاب آپ ﷺ کو ابوالقاسم کہہ کر پکارتے تھے، لہذا اگر کسی دوسرے کی کنیت ابوالقاسم رکھ دی گئی تو اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہے، اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ نام رکھ لو کنیت نہ رکھو۔

۲۱۲۲۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان، عن عبيد اللہ بن یزید، عن نافع ابن

جبیر بن مطعم، عن ابی ہریرۃ الدوسیؓ قال: خرج النبی ﷺ فی طائفة النہار لایکلمنی ولا اکلّمہ حتی اتی سوق بنی قینقاع فجلس بفناء بنت فاطمة فقال: ((أئم لکم؟ أئم لکم؟)) فحبسته شیافظننت أنها تلبسہ سخابا أو تغسلہ، فجاء یشدّ حتی عانقہ وقبلہ فقال: ((اللہم احبہ واحب من یحبہ)) قال سفیان: قال عبيد اللہ: أخبرنی أنه رأى نافع بن جبیر أو تبریکة. [أنظر: ۵۸۸۳] ۱۰

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کا بلاوا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ دن کے ایک حصے میں نکلے، "لا یکلمنی ولا اکلّمہ"

۱۰۔ وفی صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، رقم: ۴۴۶۶، وسنن ابن ماجہ، کتاب الملقمة، رقم: ۱۳۹، ومسند احمد، بالفی مسند المکثرین، رقم: ۸۰۳۰، ۱۰۴۷۱۔

میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا لیکن نہ تو آپ نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ ﷺ سے کوئی بات کی، یہاں تک کہ بنو قریظہ کے بازار تک آ پہنچے۔ یہاں پر آپ ﷺ کا بازار میں جانا ہی مقصود ہے۔

آگے حدیث میں اختصار کر دیا ہے، مسم کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ بنو قریظہ کے بازار سے واپس تشریف لائے اور حضرت فاطمہؓ کے گھر کے پاس قدام میں بیٹھ گئے اور وہاں سے آپ ﷺ نے آواز دی ”اللہم لکع

؟ اللہم الکع؟“

لکع کی لغوی تحقیق

لکع کے دو معنی ہوتے ہیں۔ (۱) بہت چھوٹا۔ بہت چھوٹی چیز کو لکع کہتے ہیں۔ (۲) اور ایک لکع کے معنی لکیم کے بھی ہوتے ہیں جس کو ہم ردو میں کمینہ کہتے ہیں۔ زیادہ تر حضرات نے یہاں کہ یہاں لکع کے معنی چھوٹے کے ہیں۔ اور ثمر کے معنی یہاں یہ وہاں، یعنی رے بھائی وہ منہ ہے؟ مراد حضرت حسنؓ ہیں اور اردو دوسرے معنی لئے جائیں تو جیسے پیار میں اپنی والدہ کو بعض اوقات ایسے فطرت قبیحہ کہہ دیتے ہیں۔ حضرت شہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ارے بھائی وہ پاتی ہے؟

اردو میں شریر اور شرارتی قسم کے لوگوں کے لئے پاتی بول دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے یہاں پر پہلا معنی مراد لیا ہے یہ تفصیل میں نے اس لئے بتائی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی وقت ایسے لوگ امیر بن جائیں گے ”لکع بن لکع اللہم ابن اللہم“ تو وہاں دوسرا معنی مراد ہے لیکن یہاں مراد منہ ہے ”اللہم لکع اللہم لکع“ کیا یہاں وہ منہ ہے؟

”فحبستہ طیناً“ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو باج بھیجنے میں کچھ دیر روکی ”فلطنت الخ“ تو مجھے گمان ہوا کہ حضرت فاطمہ ان کو ہار پہنا رہی ہیں۔ بچوں کے گلے میں ایک چھوٹا سا ہار ڈال دیتے تھے جس میں خوشبو ہوتی ہے، اس کو سخاب کہتے ہیں۔ تو وہ ان کو سخاب پہنا رہی تھیں یا ان کو نہلا رہی تھیں، تو اتنے میں حضرت حسنؓ دوڑتے ہوئے آئے ”حتی عانقہ و قبلہ“ یہاں تک آنحضرت ﷺ نے ان کو گلے سے لگا پا اور بوسہ دیا اور فرمایا ”اللہم احبہ واحب من یحبہ“ اے اللہ ان سے محبت کیجئے اور جو ان سے محبت کرے۔ ان سے بھی محبت کیجئے۔

اب بتاؤ جس ذات کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے یہ دعا فرمائی ہو، ان کے بارے میں زبان درازی کرنا اور ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا کتنی بڑی جسارت اور محرومی کی بات ہے۔ جیسا کہ آج کل بعض ناصبی لوگ اس کام پر لگ گئے بظاہر تردید و رفض کا عنوان ہے لیکن دوسری طرف تائید ہے ناصبیت کی، یہ بڑی محرومی کی بات ہے اللہ بچائے۔

”قال سفیان قال عبید اللہ النخ“ بیچ میں حمد مختصرہ کے طور پر یہ کہہ دیا کہ نافع بن جبیر جو اس حدیث سے روایت میں ان کو دیکھ کر وہ ایک رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔

۲۱۲۳۔ حدثنا إبراهيم بن المنذر : حدثنا أبو حمزة : حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع : حدثنا ابن عمر : أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام . (أنظر : ۲۱۳۱، ۲۱۳۷، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۸۵۲)۔

۲۱۲۴۔ قال : وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي ﷺ أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه . (أنظر : ۲۱۲۶، ۲۱۳۳، ۲۱۳۶)۔

یہ حدیث اور اس پر بحث آگے کی گئی۔ یہاں ذکر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ”حمت یباع الطعام“ جہاں کھانا بکتا ہے۔ مراد بازار ہے اس میں چونکہ بازار کا ذکر ہے اس واسطے یہاں حدیث لے آئے ہیں۔

(۵۰) باب كراهية السخب في السوق

۲۱۲۵۔ حدثنا محمد بن سنان : حدثنا فليح : حدثنا هلال، عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت : أخبرني عن صفة رسول الله ﷺ في التوراة . قال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ للأمين ، أنت عبدی ورسولی ، سميتك المتوكل . ليس بفظ ولا غيلظ ، ولا سخاب في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر . ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله ، ويفتح بها أعين عمي و آذان صم ، وقلوب غلف))۔

تابعه عبد العزيز ، ابن أبي سلمة عن هلال . وقال سعيد ، عن هلال ، عن عطاء عن ابن سلام . [أنظر : ۳۸۳۸]۔ ۳۰

تورات میں حضور ﷺ کی صفات مقدسہ کا تذکرہ

یہ باب بازار میں شور مچانے کی کراہت کے بیان میں ہے۔ اس میں حضرت عطاء بن یسار کی حدیث نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی

صفات جو تورات میں مذکور ہیں وہ مجھے بتائیں۔

”قال أجل“ نبیوں نے کہا اچھا ”والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن الخ“ آپ ﷺ کی بعض صفات تورات میں ایسی مذکور ہیں جو قرآن کریم میں بھی موجود ہیں۔ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا“ یہ صفات قرآن پاک میں موجود ہیں اور آگے جو انطاظر نقل کئے ہیں وہ تورات میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ نے پڑھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے اس لئے پوچھا کہ وہ تورات کے عالم تھے، انہوں نے بعض اہل کتاب سے تورات پڑھی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ جملے دیکھے تھے ”وَحَسْبُ الدَّامِينَ“ کہ حضور ﷺ امین کے محفظ ہوں گے۔

امین سے کون مراد ہیں

امین سے اہل مکہ اور اہل عرب مراد ہیں۔ اہل عرب کو امی اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان پر کوئی کتاب نہیں اتری تھی۔

تورات کی شہادت

”انت عبدی ورسولی“ تورات میں حضور اقدس ﷺ سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔

”سمیتک المتوکل“ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔

”لیس بلفظ ولا سخاب فی الأسواق“ اور آپ ﷺ کی صفات یہ ہوں گی کہ نہ تو آپ درخت خوش ہوں گے اور نہ سخت ہوں گے۔ اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے۔ اور یہی وہ فقرہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاریؒ یہ حدیث اس باب میں لائے ہیں۔

بازار میں شور مچانا ادب کے خلاف ہے

اس کا مطلب ہے کہ بازار میں شور مچانا ادب کے خلاف ہے اور مکروہ ہے۔ نبی کریم ﷺ کی صفات حسنہ میں شمار کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ بازار کے اندر شور مچانے والے نہیں ہوں گے۔

”ولا یدفع بالسیئة السیئة“ اور آپ ﷺ کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ آپ برائی کو برائی کے ذریعے دفع نہیں کریں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے۔

”ولکن یعفو ویغفر“ لیکن معاف کر دیں گے اور مغفرت کر دیں گے، جب کوئی زیادتی کرے گا تو اس زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں دیں گے بلکہ اس کو معاف فرما دیں گے۔

”ولن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملة الموحاء الخ“ اور اللہ ﷻ آپ کو نہیں اٹھائیں گے اس وقت

تک جب تک کہ اس کے ذریعے سیدھی نہ کر دیں نیز ہی ملت کو یعنی عرب کے لوگ جو ٹیڑھے ہیں ان کو جب تک آپ ﷺ کے ذریعے سیدھا نہ کر دیں اس وقت تک آپ ﷺ کی روح قبض نہ فرمائیں گے۔ اور سیدھا کس طرح کریں گے؟

”ہَا نَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“، ”وَيَفْتَحْ بِهَا أَعْيُنَ عَمَى“ یا ”تَفْتَحْ بِهَا أَعْيُنَ عَمَى“ کہ آپ کے ان کلمات کے ذریعے ایسی نکھیں کھول دی جائیں گی جو اندھی ہوں گی۔ ”وَأَذَانُ صَمٍّ“ اور بہرے کان کھول دیئے جائیں گے۔ ”وَقُلُوبُ غُلْفٍ“ اور جب دلوں پر پر وہ پڑا ہوگا، غلاف پڑا ہوگا ان کو کھول دیا جائے گا۔

تورات کی یہ پوری عبارت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ نے سنائی۔

تورات کی اصل حقیقت

یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ قرآن کریم نے تورات اس کتاب کو کہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عطا فرمائی تھی اور اسلامی اصطلاح کے مطابق تورات وہی ہے۔ لیکن یہودی اور عیسائی اہل کتاب پانچ کتابوں کے مجموعہ کو تورات کہتے ہیں۔ جس میں سے ایک کانام عربی میں ”مفسر التکوین“ اردو میں پیداؤش ہے اور انگریزی میں (Genesis) کہتے ہیں۔ دوسری خروج تیسری استثناء چوتھی عدد جس کو اردو میں گنتی کہتے ہیں اور پانچویں احبار۔ یہ پانچ کتابیں ہیں ان کے مجموعے کو تورات کہتے ہیں۔

آج کل اس وقت بھی یہودی اور نصرانی انہی پانچ کتابوں کو تورات قرار دیتے ہیں۔ ان پانچ کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیداؤش سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات مذکور ہیں۔ اور ان میں وہ حصہ بھی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام عطا فرمائے۔ وہ احکام بھی ان کے اندر موجود ہیں جن کو ہم تورات کہتے ہیں۔

بائبل تمام صحیفوں کا مجموعہ

یہ جو آج کل بائبل کے نام سے مشہور کتاب ہے جس کا ترجمہ کتاب مقدس کیا جاتا ہے۔ اس بائبل کی پہلی پانچ کتابیں یہی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل انجیل کا نام ہے، حالانکہ بائبل ان تمام صحیفوں کا مجموعہ ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر نازل ہوئے۔

بائبل کے دو حصے

بائبل کے دو حصے ہیں ایک کو عہد نامہ قدیم اور دوسرے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم جس کو انگریزی میں (Old Testament) کہتے ہیں۔ وہ ان کتابوں پر مشتمل ہے جو کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت ملاخیا علیہ السلام تک مرسلین انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئیں، یہ تقریباً اڑتیس کتابیں ہیں اور ان سے

پہلی پانچ تورات ہیں۔ ان سب کے مجموعہ کا نام عہد نامہ قدیم ہے۔ بعض اوقات پورے عہد نامہ قدیم کو بھی تورات کہہ دیا جاتا ہے۔

عہد نامہ جدید ان کتابوں کو کہتے ہیں جو حضرت مدخیا علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگردوں پر ان کے انیس کے مطابق نازل ہوئیں، ان کو عہد نامہ جدید اور انگریزی میں Testament New کہا جاتا ہے۔

تورات اور عہد نامہ قدیم

بعض اوقات توسعہ پورے عہد نامہ قدیم پر بھی غلط تورات کا اطلاق کر دیا جاتا ہے اور کچھ کتابوں میں اور یہود و نصاریٰ کے اندر جو موجودہ کتابیں ہیں ان کے اندر بھی اس پورے حصے کو عہد نامہ قدیم تورات کہہ دیا جاتا ہے۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہاں جو تورات کا غلط آیا ہے اس سے مراد یہی عہد نامہ قدیم ہے۔

عہد نامہ قدیم میں آنے والے پیغمبر کی پیشین گوئی

چنانچہ اس عہد نامہ قدیم کی ایک کتاب جو حضرت شعیا علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا نام ”شعیاہ“ ہے اس میں اس سے ملتی جلتی عبارت موجود ہے۔ آج بھی اس میں آنے والے پیغمبر کی پیشین گوئی کی کافی بے ورس و رسد صحت بیان کی گئی ہیں۔

اس میں الفاظ یہ ہیں کہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی، وہ مسکے ہوئے سر سبز کے گونہیں توڑے گا اور ٹھنڈی ہوئی جلی کو نہیں بچھکے گا۔ اور اس کے آگے پتھر کے بت اونڈھے منہ کریں گے، یہ الفاظ آج بھی شعیا علیہ السلام کے صحیفے میں موجود ہیں۔

میرا غالب گمان یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے جو یہاں عبارت نقل فرمائی ہے وہ شعیاہ کے صحیفے کی ہے اور اس کے اندر باوجود بے شمار تحریفات کے آج بھی اس سے ملنے جلتے الفاظ موجود ہیں۔

بائبل سے قرآن تک

چنانچہ میں نے مودنا رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا ترجمہ، شرح و تحقیق کی ہے جس کا نام ”بائبل سے قرآن تک“ اس میں نے دو کالم بن کر ایک میں تورات اور ایک میں احادیث و قرآن میں حضور ﷺ کی صفات آئی ہیں ان کو سمجھنے کے لئے دیکھا ہے کہ کس طرح یہ الفاظ جینہ نبی کریم ﷺ پر منطبق ہوتے ہیں۔

غلف کی لغوی تحقیق

”غلف کل شیء فی غلاف فهو أغلف“ یہ دو چیز جو غلاف میں ہو اسے اغلف کہتے ہیں۔

”سیف أغلف“ وہ تھوڑا جو غلاف میں ہو۔

”قوس غلفا“ کمان اگر غلاف میں ہو۔

”ورجل اغلف إذا لم یکن مختونا“ اور مرد کو اغلف کہتے ہیں جبکہ وہ مختون نہ ہو۔

(۵۱) باب الکیل علی البائع والمعطی

وقول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (المطففين: ۳) یعنی کالواہم اور وزنوا لہم کقولہ: ﴿يَسْمَعُونَ نَحْمُ﴾ (الشعراء: ۷۳) یسمعون لکم۔ وقال النبی ﷺ ((اكتالوا حتی تستوفوا))۔ ویذکر عن عثمان رضی اللہ عنہ: أن النبی ﷺ قال: ((إذا بعت فکل، وإذا ابتعت فلا تکتل))۔

یہ باب یہ بتانے کے لئے قائم کیا کہ کیل کی ذمہ داری بائع اور معطی پر ہوتی ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ جب کسی چیز کی بیچ ہوگی تو اس کو کیل یا وزن کر کے دیا جائے گا۔

بیع میں کیل یا وزن کی ذمہ داری کس پر؟

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیل یا وزن کی ذمہ داری بائع پر ہے یا مشتری پر؟ تو یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ذمہ داری بائع اور معطی پر ہے یعنی کوئی عقد ہوا اور کیا کیا جا رہا ہو تو جو دینے وال ہوگا اس پر کیل کی ذمہ داری ہوگی۔

”وقال الله تعالیٰ“ اس پر استدلال ہے ”وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ“ کہ جب وہ ان کو کیل کر کے یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔

کم بائع کرے گا اس واسطے کیل کی صفت بائع کی قرار دی۔ اس سے پتہ چلا کہ کیل کی ذمہ داری بائع کی ہے۔

یعنی ”كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ كَقَوْلِهِ يَسْمَعُونَ نَحْمُ یسمعون لکم وقال النبی ﷺ اکتالوا حتی

تستوفوا“۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیل کر کے لیا، ”اكتالوا“ کے معنی دوسرے نے کیل کیا، انہوں

نے وصول کیا یہاں تک کہ استیفاء کر دیں۔

اس میں بھی مشتری کے لئے ”اكتال“ کا لفظ استعمال ہو اور بائع کے لئے کال کا لفظ۔ اس سے معلوم ہوا

کہ کیل کی ذمہ داری بائع کی ہے۔ اور مشتہ کی ”اکتیاال“ کرتا ہے یعنی میل کر کے لیتا ہے۔

”ویدکر عن عثمان الخ“ حضرت عثمان سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ”إذا بعث فکل“ جب بیع کرو تو تم خود کیل کیا کرو۔ وإذا اشعت فاکس جب تم کوئی چیز خریدو تو اس کو کیل کر کے وصول کرو۔ یہاں پر بھی دا بعت فکل کیل کی ذمہ داری بائع کے و پر ڈی گئی۔

۲۱۲۶۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک، عن نافع، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: أن رسول اللہ ﷺ قال: ((من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی یتوفیہ)) [راجع: ۲۱۲۴]

یہاں پر بھی استفیہ مشتہ کی ذمہ داری ہے لیکن جب وہ آگے بیچے گا تو کیل کرنا اس کی ذمہ داری ہوں۔

۲۱۲۷۔ حدثنا عبدان: أخبرنا جابر، عن مغیرة، عن الشعبي، عن جابر ﷺ وقال: توفی عبد اللہ بن عمر وبن حرام وعلیہ دین، فاستعنت النبی ﷺ علی غرمانہ أن یضعوا من دینہ، فطلب النبی ﷺ الیہم فلم یفعلوا. فقال لی النبی ﷺ: ((اذهب فصنف تمرک أصنافا: المعجوة علی حدة، وعذق ابن زید علی حدة ثم أرسل إلی)). ففعلت ثم أرسلت إلی النبی ﷺ فجاء فجلس علی أعلاه أوفی وسطه، ثم قال: ((کل للقوم)). فکنتهم حتی أوفیتهم الذی لہم وبقی تمری کأنہ لم ینقص منه شیء.

وقال فراس، عن الشعبي: حدثنا جابر عن النبی ﷺ: فما زال یکیل لہم حتی أداہ. وقال هشام، عن وہب، عن جابر قال النبی ﷺ: ((جذله فأوف له)). [انظر: ۲۳۹۵، ۲۳۹۶، ۲۳۰۵، ۲۶۰۱، ۲۷۰۹، ۲۷۸۱، ۳۵۸۰، ۴۰۵۳، ۶۲۵۰]. ۵۵

قرض میں کمی کی سفارش اور آپ ﷺ کا معجزہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم ﷺ سے نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ”فاستعنت الخ“ میں نے نبی کریم ﷺ سے ان کے خلاف مدد چاہی کہ وہ قرض کو مہر دیاں ”یضعوا من دینہ“ وضع بضع کے معنی تم روینہ کہ دین میں چھوٹی مہر دیاں۔

”فطلب النبی ﷺ“ آپ ﷺ نے ان کو یہ کہا اور فرمایا کہ ان کا قرضہ کچھ کم کر دو۔
”فلم یفعل“ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔

”فقال لی النبی ﷺ“ تو مجھ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو بھائی یہ تمہارا قرضہ تو کم نہیں کرتے تم جاؤ اور اپنی تمام اقدام و اوصاف کی کھجوریں جو تمہارے پاس ہیں ان سب کو الگ الگ کر کے رکھ دو۔

”العجوة علی حدة“ کھجور کی ایک قسم ہے ”ثم ارسل الی“ جب یہ کام کر چکا یعنی تم کھجور عیدہ عیدہ کر چکو تو میرے پاس پیغام بھیج دین ”ففعلت“ میں نے ایسا ہی کیا ”ثم ارسلت الی النبی ﷺ“ پھر میں نے نبی کریم ﷺ کے پاس پیغام بھیج دیا ”فجلس علی اعلاء اوفی وسطه“ آپ ﷺ تشریف لائے اور جوڑھیر لگے ہوئے تھے ان پر بیٹھ گئے یا ان کے درمیان میں بیٹھ گئے ”قال کل للقوم“ پھر فرمایا کہ جو تمہارے غارمین ہیں ان کو کیل کر کے دو۔ ”فکلتم“ تو میں نے ان کو کیل کرنا شروع کی ”حتی اوفیتهم“ یہاں تک کہ میں نے ان کو پورا پورا دے دیا جتنا ان کا قرضہ اور ان کا حق تھا۔

”وبقی تمری“ اور میری کھجوریں اسی طرح باقی رہ گئیں جیسا کہ ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ حضور اقدس ﷺ کا معجزہ تھا۔

”حدثنی جابر عن النبی ﷺ“ وہ ان کو کیل کر کے دیتے رہے یہاں تک کہ قرضہ ادا کر دیا۔

اور ہشام کی روایت میں لفظ ”کل لهم“ کے بجائے ”جلد له“ آیا ہے۔

”جلد بجلد“ کے معنی شاخوں کو کاٹنا ہوتا ہے، معنی یہ ہوئے کہ تم شاخیں کاٹ کاٹ کے اپنے دائنین کو دیتے

رہو اور پھر ان کو پورا پورا دے دو۔

یہ حدیث حضور ﷺ کے معجزے پر مشتمل ہے و راہم بخاری نے ترجمۃ اباب کو ثابت کرنے کے لئے اس سے استدلال کیا ہے کہ ترجمۃ اباب میں کہا تھا ”الکیل علی البائع والمعطی“ بیع اگر ہو تو کیل بائع کی ذمہ داری ہے اور بیع کے علاوہ کوئی عقد ہو تو جس شخص کو بھی دین ہے کیل اس کی ذمہ داری ہے۔ مثلاً کوئی مقروض ہے اور قرض ادا کرنا ہے اس میں کیل کی ذمہ داری مستقرض کی ہوگی، کیونکہ ادائیگی اس کو کرنی ہے۔

اس حدیث میں حضور ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم کیل کرو کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مقروض تھے اور ان کی ادائیگی کرنی تھی، لہذا کیل کا حکم بھی انہیں کو دیا۔

(۵۴) باب ما یدکرفی بیع الطعام والحکرة.

۲۱۳۱ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري،

عن سالم، عن أبيه ﷺ قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة بضربون على عهد رسول الله ﷺ

ان یبیعوه حتی یؤووه الی رحالہم۔ [انظر: ۲۱۲۳]۔^{۱۰}

لفظ حکرہ بڑھانے کا منشاء اور شراح بخاری

اس لفظ کے بڑھانے کا کیا منشاء ہے؟ اس کے بارے میں شراح حدیث اور شراح بخاری بڑے حیران ہوئے کیونکہ جو احادیث امام بخاری اس باب میں لائے ہیں اس میں حکرہ کا بظاہر کوئی ذکر نہیں۔

حکرہ کا لفظی معنی

حکرہ کا لفظی معنی ہے روک لینا۔ بیع کو بیع سے روک لینا اور نہ بیچنا اور اس کو احکام بھی کہتے ہیں۔ احکام کے معنی ذخیرہ ندوزی کے ہیں کہ کوئی سامان اٹھا کر رکھ لیا، اور اس کو نہیں بیچا اور مقصود یہ ہے کہ جب کبھی اس کی قیمت بڑھے گی تو اس وقت فروخت کروں گا۔ اس کو حکم بھی کہتے ہیں اور اسی کا نام حکرہ ہے۔ اظہران احادیث میں جو اس باب کے اندر امام بخاری نے روایت فرمائی ہیں حکرہ یا احکام کا کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے۔

حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ”رأیت الذین یشترون الطعام مجازفة“ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو کھانے کی اجناس بھری زلفہ خریدتے تھے۔ بھری زلفہ خریدنے کا معنی یہ ہے کہ کیل کر کے یا وزن کر کے نہیں بلکہ ایسے ہی اندازے سے خریداری کر رہا ہے۔ مثلاً ایک ڈھیر گندم کا پڑا ہوا ہے وہ پورا ڈھیر خرید لیا، اس کو باقاعدہ ناپا تو مانہیں تو جو لوگ صاع کو اس طرح خریدتے تھے ان کو حضور ﷺ کے عہد مبارک میں اس بات پر سزا دی جاتی تھی، مارا جاتا تھا کہ وہ اس وقت تک نہ بیچے جب تک وہ اپنے گھروں میں لے جا کر ٹھکانہ نہ دیدے۔

یعنی جب تک اس کے اوپر قبضہ نہ کر لیں اس وقت تک آگے فروخت نہ کریں۔ عبداللہ بن عمرؓ کے حدیث میں کرنے کا منشاء یہ ہے کہ حضور ﷺ کے عہد مبارک میں اس بات کی بڑی سخت نگرانی ہوتی تھی کہ لوگ کسی بیع کو خریدنے کے بعد جب تک اس پر قبضہ نہ کر لیں اس کو آگے فروخت نہ کریں۔ حدیث کا منشاء بیع قبل قبض سے منع کرنا ہے، لیکن اس کے لئے ”باب بیع الطعام قبل ان یقبض“ یہاں بیان کرنے

۱۰۔ وفی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۸۱۵، ۲۸۱۶، وفی سنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۳۵۲۹، وسنن ابی

داؤد، کتاب البیوع، رقم ۳۰۳۰، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجرات، رقم ۲۲۲۰، وسند احمد، باقی مسند المکفرین من

الصحابۃ، رقم ۳۲۸۸، ۳۲۷۶، ۳۹۰۱، ۳۹۱۵، ۶۱۸۳، وموطا مالک، کتاب البیوع، رقم ۱۱۵۶، وسنن

الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۳۴۶۰

کا مقصود صرف یہ تھا کہ حکام کی بیع بھی حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی۔ اس حد تک بات ٹھیک ہے اور حدیث اس ترجمہ کے مطابق ہے لیکن آگے جو حصہ کا لفظ لکھا ہے اس کا بظاہر اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں اور نہ آگے آنے والی حدیثوں میں کہیں حکم موجود و مذکور ہے۔

میری رائے

اس ترجمہ اسباب کو حدیث کے مطابق بنانے کے لئے لوگوں نے اس کی توجیہات کی ہیں۔

میری سمجھ میں جو بات آتی ہے واللہ سبحانہ اعلم۔ وہ یہ ہے کہ حدیث باب میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو اس بات سے منع کیا جاتا تھا کہ وہ کھانے کو خریدنے کے بعد اس کی آگے بیع اس وقت تک نہ کریں جب تک وہ اپنے گھروں میں نہ لے آئیں۔

گویا اس بات کی تاکید کی جاتی تھی کہ خریدنے کے بعد پہلے گھر میں لاؤ پھر بیچو۔ کب بیچو؟ اس کی کوئی صرح نہ تھی، کوئی قید حدیث کے اندر موجود نہیں۔ جس کا مطلب یہ نکلا کہ پابندی یہ تو ہے کہ جب تک گھر میں نہ لاؤ اس وقت تک فروخت نہ کرو۔ لیکن گھر میں لانے کے بعد کب فروخت کرو اس کی کوئی پابندی نہیں۔ لہذا پتا یہ چل کہ اگر کوئی شخص بازار سے سامان خرید کر اپنے گھر میں لے آئے اور گھر میں رکھے فروخت نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ کیونکہ گھر میں لانے کے بعد زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک گھر میں رکھنا چاہئے اس کی کوئی مقدار اس حدیث میں متعین نہیں۔

امام بخاریؒ اس سے بظاہر اس بات پر استدلال فرمانا چاہتے ہیں کہ احتکار، گھر میں ذخیرہ اندوزی ہر حال میں ناجائز نہیں۔

جیسا کہ یہی مسلک ابو حنیفہؒ کا بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ احتکار اس وقت ممنوع ہے جب اس کی وجہ سے عام بل بدد کو دشواری کا سامنا ہو۔ اور اسی کو منع کرنے کے لئے حدیث میں فرمایا گیا کہ ”لا یحتکر الا معاطی“ اور ”الجالب مرزوق والمحتکر ملعون او كما قال ﷺ“ تو جو سامان فروخت کرنے کے لئے بازار میں لے آئے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور جو روک کر رکھے رانی بڑھانے کے لئے وہ ملعون ہے۔

یہ جو آپ ﷺ نے احتکار کو منع فرمایا اس کے معنی یہ نہیں کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی حال میں سامان تجارت گھر میں رکھنا جائز نہیں، بلکہ معنی یہ ہیں کہ جب عامۃ الناس کو کسی شے کی ضرورت ہو اور وہ بازار میں نل رہی ہو ان حالات میں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں چھپ کر رکھے گا، تاکہ جب گرانی بڑھ جائے پھر میں بازار میں لے جا کر فروخت کروں تو وہ ملعون ہے اور یہ حرام ہے لیکن جب عام انسان کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو احتکار ممنوع نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کا یہی مسلک ہے۔

اور ایب گلتا ہے کہ امام بخاری بھی اس حدیث کو۔ کراہی مسک کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ”حتی یؤروہ الی رحالہم“ یہاں تک کہ وہ کھانا اپنے گھر لے آئیں تو گھر میں لانے سے منع نہیں کیا اور گھر میں رکھنے کی کوئی مدت بھی مقرر نہیں فرمائی، معدوم ہوا کہ گھر میں غیر محدود مدت تک بھی رکھ سکتا ہے ہاں اگر دوسروں کو ضرر لاحق ہونے لگے تو اس وقت اس کی ممانعت ہوگی۔ اسی حدیث کے تحت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ احتکار کی ممانعت کی علت ضرر ہے۔

اب احتکار کے بارے میں قول فیصل بھی یہی ہے کہ اس کی ممانعت کی صورت میں ہے جبکہ اس سے عامۃ الناس کو ضرر ہو۔

کیا احتکار کی ممانعت صرف کھانے پینے کی اشیاء میں ہے؟

پھر اس میں کلام ہوا ہے کہ احتکار کا یہ حکم صرف کھانے پینے کی اشیاء میں ہے یا دوسری اشیاء کے اندر بھی یہی حکم ہے؟

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول

امام ابو حنیفہ کا مشہور مسک یہ ہے کہ احتکار کی ممانعت طعام اور اقوات بہائم میں ہے لیکن دوسری اشیاء میں احتکار ممنوع نہیں۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول

امام ابو یوسف کا رشد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کی ضرورت کی ہو چاہے کھانے پینے سے متعلق ہو، چاہے پینے کے متعلق ہو یا کسی بھی شے سے متعلق ہو، چیز پر احتکار کے حکم کا مدعا نہ سوتے ہیں۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کا حاصل یہ نکلا کہ احتکار تو ہر چیز میں ہے لیکن اس کی ممانعت انہی حالات پر ہوگی جب اس کو روک رکھنے سے عامۃ الناس کو ضرر پہنچے، اگر ضرر نہ ہو تو احتکار ممنوع نہیں۔ جب ضرر لاحق ہو تو اس وقت منع ہے۔

انسان کی ملکیت پر شرعی حدود و قیود

یہ ان احکام میں سے ہے جن کے بارے میں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگرچہ شریعت نے بیع و شراء کے معاملے میں فریقین کو آزاد رکھا ہے اور بازار کی جو قوتیں (رشد اور صلب) ہیں ان کو برسر کار کر دیا ہے کہ وہ آپس میں باہمی رضامندی سے اپنی قیمتیں طے کر لیں۔ لیکن مگوں کو بیع و شراء میں آزاد چھوڑنے کے اصول

کا تقاضیہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی ملک اپنے گھر میں روکے ہوئے ہے، بازار میں نہیں بیچتا تو اس کو اس کی اجازت ہوئی چاہئے کہ جو چاہے کرے، کیونکہ اس کی اپنی ملک ہے اس کو گھر میں رکھے، فروخت کرے، ہبہ کرے یا کھائے یا کھوئے جو چاہے کرے، ملک کے اندر انسان کو کھانا صرف حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تقاضیہ تھا کہ احکام منع نہ ہو لیکن یہ وہ پابندی ہے جو شریعت نے ان حالات میں مالکان پر عائد کی ہے کہ جب عام لوگوں کو بازار میں اس کی ضرورت ہے ان حالات میں تم اس کو روک کر نہیں رکھ سکتے۔

میں نے عرض کیا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں انسان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا، جو چاہے کرے، قوم شعیب نے جو کیا تھا کہ۔

قَالُوا يٰشُعَيْبُ اَصْلَوْتُكَ قَامُرُكَ اَنْ تُتْرَكَ

مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِیْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاۤءُ .

[ہود: ۱۱]

ترجمہ: بولے اے شعیب کیا تیرے نماز پڑھنے نے تجھ کو یہ

سکھایا کہ ہم چھوڑ دے جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادا،

یا چھوڑ دے کرنا جو کچھ کہہ کرتے ہیں اپنے مالوں میں۔

یعنی آپ ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں کریں ہمیں تو یہ حق حاصل

ہونا چاہئے کہ ہمارا اپنا مال ہے۔ لہذا ہم اس میں جو چاہیں کریں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظریہ ہے۔

لیکن اسلام نے کہا کہ یہ ملکیت تمہاری اس معنی میں نہیں ہے کہ تم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ حقیقی ملکیت تو اللہ کی ہے کہ۔

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ . [البقرة: ۲۸۴]

ترجمہ: اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیا تو عطا کرنے کے بعد تمہیں اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض

ہوئے ہیں، لہذا جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اختیار پر کوئی پابندی عائد کر دی جائے تو تمہیں اس پابندی کے اوپر

عمل کرنا چاہئے، سرمایہ دارانہ نظریہ ملکیت اور اسام کے نظریہ ملکیت میں یہی فرق ہے۔ سرمایہ دارانہ نظریہ ملکیت

میں ہر چیز انسان کی ملک مطلق ہے۔ اس میں جو چاہے کرے۔

اور اسام کے نقطہ نظر سے ملکیت اصل اللہ کی ہے۔ اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ:

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا

فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ . [یس: ۷۱]

ترجمہ: کیا اور نہیں دیکھتے وہ کہ ہم نے بنا دیئے ان کے

و سب سے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چوپائے پھر وہ
ان کے ہاتھوں میں۔

یعنی انعام ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کئے اور پھر وہ ہاتھوں میں بیٹھے۔ معنی یہ ہیں کہ خالق تو ہم ہیں، لہذا خالق
ہونے کی وجہ سے ہاتھ بھی ہم ہی تھے لیکن ہم نے ان کو ملکیت کے حقوق عطا کر دیئے تو ہاتھ بن بیٹھے۔ تو جس نے
ملکیت کا حق عطا فرمایا اسی کا یہ حق ہے کہ وہ ملکیت پر پابندی لگا دے، تو وہ پابندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طور
پر لگائی گئی ہے اور اسی طرح فرمایا ”وَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي اعْطَاكُمْ“ اس اصل میں اللہ کا ہے اس لئے تم
کو دے دیا ہے۔ تم اس میں سے دو۔

یہ ہے اسرار کا نظریہ ملکیت کہ وہ ملکیت آزاد خود مختار اور بے گام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف
سے اس پر پابندیاں عائد ہیں جس میں سے ایک پابندی یہ ہے جو یہاں پر آ رہی ہے کہ احکام راجع نہیں۔^۱

۲۱۳۲۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل: حدثنا وهيب عن ابن طاؤس، عن أبيه عن ابن
عباس رضي الله عنهما: ((أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن
عباس. كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدرهم، والطعام مرءاء. قال أبو عبد الله: (مرجؤون)
التوبة: ۱۰۶، مؤخرون).^۲

بیع طعام قبل القبض کا حکم

ابن عباسؓ کے نزدیک بیع طعام قبل القبض کی علت

حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھانے
کی شے فروخت کرے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کرے۔ میں نے بن عباسؓ سے پوچھا۔ کیف ذاک مطلب یہ کہ
کیوں منع کیا گیا۔ اس ممانعت کی علت کیا ہے؟ تو عبد اللہ بن عباسؓ نے جواب میں فرمایا۔ ”ذاک دراهم
بدرهم والطعام مرءاء“ یہ اس لئے منع ہے کہ یہ عمل دراهم کے بدلہ میں درہم بیٹا ہو گیا جبکہ نامر جا ہے۔
یعنی اس کی ادائیگی مؤخر ہے۔

۱۔ کلمۃ فتح المہم، ج ۱، ص ۳۰۰-۳۱۲

۲۔ وفی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۸۰۹، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ، رقم ۱۲۱۲، وسنن

النسائی، کتاب البیوع، رقم ۳۵۲۱، وسنن ابی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۳۰۳۳، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجارات،

رقم ۲۲۱۸، ومسند احمد، ومن مسند بنی ہاشم، رقم ۱۸۲۷، ۲۱۶۲، ۳۱۷۵

مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مثلاً زید نے دوسرے آدمی خالد سے کھانا خریدا۔ فرض کرو سو روپے میں خریدا اور اس نے سو روپے خالد کو دے دیئے، ابھی اس نے کھانے پر قبضہ نہیں کیا، مثلاً گندم خریدی تھی گندم پر قبضہ نہیں کیا، اب اگر یہ زید دوسرے آدمی، جد کو فروخت کر دے، بھی گندم پر قبضہ نہیں کیا تھا کہا کہ وہ گندم جو میں نے خالد سے خریدی ہے اور ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا اے ماجد! میں تم کو یک سو پانچ روپے میں فروخت کرتا ہوں اور ماجد نے قبول کر لیا اور ایک سو پانچ روپے زید کو دے دیئے تو زید کے حق میں معاملہ یہ ہوا کہ سو روپے خالد کو دیئے اور ایک سو پانچ روپے، جد سے وصول کر لئے تو سو روپے کے بدلے میں یک سو پانچ روپے اس نے لے لئے، روپے کے بدلے میں روپیہ سے نیا ”والطعام مرجاء“ نہ کھانا زید کے پاس ہے ورنہ جد کے پاس بلکہ خالد کے پاس موجود ہے تو کھانا تو مرجاء ہے۔ یعنی اس کی ادائیگی مؤخر ہے لیکن زید کے حق میں معاملہ دراہم بدراہم کا ہے تو ایک سو روپے کے بدلے میں ایک سو پانچ روپے بیٹا ناجائز ہے، رہا ہے۔ یہاں نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ زید کو سو روپے دے کر ایک سو پانچ روپے مل رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ بیع ناجائز ہے۔ یہ مطلب ہے ”فلذاک دراهم بدراهم“ کا کہ اگر کھانے پر قبضہ نہ کیا جائے تو یہ معاملہ دراہم بدراہم کا ہو جائے گا اور کھانا (طعام) مرجاء ہے اس کی ادائیگی مؤخر ہوگی۔

یہ عبد اللہ بن عباسؓ کا اجتہاد ہے کہ انہوں نے بیع طعام قبل القبض کی علت اس کو قرار دیا کہ اس کا نتیجہ دراہم بدراہم یا رب الفضل کی صورت میں نکلتا ہے۔ ۱۱

دیگر حضرات کی بیان کردہ علت

دوسرے حضرات نے بیع طعام قبل القبض کی ممانعت کی یہ علت بیان نہیں کی۔ انہوں نے دوسری علت بیان کی ہے جو میں آگے انشاء اللہ بیان کروں گا اور یہ علت جو عبد اللہ بن عباسؓ نے نکالی ہے اس کو علت تحریم ماننے سے انکار کیا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ دراہم بدراہم میں تفاضل اس وقت منع ہوتا ہے جبکہ فریقین ایک ہی ہوں یعنی دو فریق تو ہیں لیکن ایک نے ایک سو روپے دیئے دوسرے نے اس کے مقابلے میں ایک سو پانچ روپے دیئے تو منع ہو گیا۔ یہاں ایسے نہیں ہے۔

اس میں زید نے ایک سو روپے دیئے تھے خالد کو اور ایک سو پانچ روپے ملے رہا ہے وہ خالد سے نہیں بلکہ جد سے لے رہا ہے۔ اس واسطے یہاں رب الفضل نہیں بنتا۔ رب الفضل اس وقت بنتا جب کہ خالد کو سو روپے دیتا ور خالد ہی سے ایک سو پانچ روپے لیتا۔ لیکن یہاں سو روپے دیئے خالد کو اور ماجد سے ایک سو پانچ روپے لئے۔ ان سو روپے کے عوض میں نہیں لیا بلکہ اس طعام کے عوض لئے ہیں جو ماجد کو فروخت کیا۔ یہ علت تحریم نہیں۔ علت تحریم آگے عرض کر دوں گا۔

۲۱۳۴۔ حدثنا علی: حدثنا سفیان: کان عمرو بن دینار يحدث عن الزهري، عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى يجي خازننا من الغابة. قال سفیان، هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس: أنه سمع عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله ﷺ قال: ((الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء، والبر بالبر ربا الا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا الا هاء هاء، والشعير بالشعير ربا لا هاء وهاء)). [أنظر: ۲۱۷۴، ۲۱۷۵]

حضرت عمرو بن دینار رحمہ اللہ حدیث سنتے تھے زہری سے اور وہ مالک بن دینار سے اور وہ صحابی ہیں۔ تو زہری ان کا واقعہ بیان کرتے تھے ”انہ قال: من عنده صرف؟“ ان کے پاس درہم تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو دینار میں تبدیل کر لیں تو انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس دینار ہوں تو مجھ سے درہم لے لو، دینار دے دو کوئی ہے جو مجھ سے صرف کرے؟

”فقال طلحة أنا“ حضرت طلحہ رحمہ اللہ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ میں صرف کر لوں گا لیکن مجھے ابھی درہم دے دو۔ ”حتى يجي خازننا من الغابة“ دینار اس وقت دوں گا جب ہمارا خازن غابتہ سے آئے۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک جنگل تھا اس کا نام غابہ تھا۔ حاصل یہ تھا کہ درہم ابھی دے دو۔ دینار جب ہمارا خزانہ آئے گا تو دے دوں گا۔

”قال سفیان“ سفیان نے کہا کہ ہم نے زہری سے یہی سنا ہے اس میں زیادتی نہیں ہے۔ اس سے عمرو بن دینار کی روایت کی تصدیق کرنی مقصود ہے، سفیان ابن عیینہ نے بھی تصدیق کی تھی۔

”قال أخبرني مالك ابن أوس“ اس پر مالک ابن اؤس نے کہا کہ ”أنه سمع عمر بن الخطاب الخ“ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمرؓ سے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے یہ حدیث سنتے تھے۔ ”الذهب بالور ربا الا هاء وهاء“ سونے کو چاندی کے ساتھ فروخت کیا جائے تو ربا ہے مگر جب کہ دونوں طرف سے ادائیگی ایک ساتھ ہو جائے۔

”هاء“ کے معنی خذ یہ اسم فعل ہے تو ”هاء وهاء“ کے معنی ہیں جب دونوں کہہ دیں ”خذ“۔ دھر سے دینے والا کہے ”خذ“ دھر سے لینے والا کہہ دے ”خذ“ یعنی دونوں ایک ہی مجلس میں ادائیگی کر دیں اور مجلس میں

۱۔ وفي صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم: ۲۹۶۸، وسنن الترمذی، كتاب البیوع عن رسول الله، رقم: ۱۱۶۳، وسنن

السنائی، كتاب البیوع، رقم: ۳۳۸۲، وسنن أبی داؤد، كتاب البیوع، رقم: ۲۹۰۶، وسنن ابن ماجه، كتاب التجارات،

رقم: ۲۲۳۳، ومسند احمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم: ۱۵۷، ۲۳۱، ۲۹۷، وموطاء مالك، كتاب البیوع،

رقم: ۱۱۵۲، وسنن الدارمی، كتاب البیوع، رقم: ۲۳۶۵

دونوں قبضہ کر لیں۔ جب تک مجلس میں قبضہ نہ ہو اس وقت تک اگر سونے کو چاندی کے عوض فروخت کیا جائے تو وہ ربا ہوگا۔ لہذا آپ فرما رہے ہیں کہ درہم میں آپ کو ابھی دیدیں اور دینار خازن کے آنے کے بعد آپ دیں گے، تو یہ کہا جائے گا ”الذهب بالورق ربا الاہاء و ہاء والبر بالبر ربا لاہاء و ہاء والتمر بالتمر ربا لاہاء و ہاء، والشعیر بالشعیر ربا لاہاء و ہاء“۔

اب اس حدیث کا ترجمہ الباب سے یہ تعلق ہے کہ حدیث میں ہے ”البر بالبر“ اور ”الشعیر بالشعیر“ اور اگر ترجمہ اسباب قائم کیا۔ ”باب ما یلذ کرفی بیع الطعام“ یہی جو دو حدیثیں لائے ہیں وہ طعام کی اس صورت سے متعلق ہیں کہ طعام کو فروخت کیا جا رہا ہو کسی اور شے سے مثلاً پیسوں سے تو اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تک قبضہ نہ کر لے اس وقت تک آگے فروخت نہ کرے۔

اور تیسری حدیث لائے ہیں بیع طعام کی وہ صورت بیان کرنے کے لئے جب طعام کو ہم جنس طریقے سے بیچا جا رہا ہو۔ گندم کو گندم سے یا جو کو جو سے اس میں شرط یہ ہے کہ دونوں طرف سے قبضہ ہو یا تعین ہو تو اس حدیث کو اگر بیع طعام کا یہ حکم بیان کرنا مقصود ہے۔

(۵۵) باب الطعام قبل أن یقبض، و بیع مالیس عندک

۲۱۳۵۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان قال: الذی حفظناه من عمر بن دینار سمع طاؤسا یقول: سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول: أما الذی نہی عنہ النبی ﷺ فهو الطعام أن یباع حتی یقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب کل شیء إلا مثله. [راجع: ۲۱۳۲]

۲۱۳۶۔ حدثنا عبد اللہ بن مسلمة: حدثنا مالک، عن نافع، عن عمر رضی اللہ عنہما: أن النبی ﷺ قال: ((من ابتاع طعام فلا یبعه یتوفیه)). زاد اسماعیل: فلا یبعه حتی یقبضه)). [راجع: ۲۱۲۳]

سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے طاؤس ابن کیسات سے سنا کہ انہوں نے عبد اللہ بن عباس کو فرماتے ہوئے سنا ”أما الذی نہی عنہ النبی ﷺ فهو الطعام أن یباع حتی یقبض“ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ”قبل القبض“ بیع کرنے سے وہ طعام ہے، اگرچہ آپ ﷺ نے تو صرف طعام کا لفظ استعمال کیا تھا لیکن میرا گمان یہ ہے کہ ہر چیز کا یہی حکم ہے یعنی غیر طعام کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جائے اس کو آگے فروخت نہ کیا جائے۔

یہاں امام بخاریؒ نے باقاعدہ ترجمہ اسباب قائم کر کے وہی مسئلہ بیان کرنا چاہا ہے کہ بیع الطعام قبل القبض ناجائز ہے۔

”بیع قبل القبض“ کے جواز و عدم جواز کے سلسلے میں فقہاء کرامؒ کے درمیان اختلاف ہے۔ اس میں پانچ

مذہب ہیں۔

پہلا مذہب

عثمان البتئی کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیع قبل القبض مطلقاً جائز ہے۔ طعام میں بھی اور غیر طعام میں بھی۔ اگر کسی شخص نے خرید یا تو اس کو آگے فروخت کر سکتا ہے چاہے اس پر قبضہ نہ کیا ہو۔ لیکن یہ قول شاذ ہے۔ جمہور امت نے اس کو رد کیا ہے، کہا ہے کہ عثمان البتئی کا قول اجماع کے خلاف ہے۔ کیونکہ بیع الطعام قبل القبض کے بارے میں نبی کے آثار کثرت سے ہیں، ان کا یہ قول مردود ہے۔

دوسرا مذہب

امام شافعی کا ہے اور حنفیہ میں سے، محمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیع قبل القبض ہر چیز میں ناجائز ہے خواہ وہ طعام ہو یا غیر طعام ہو، منقولات میں سے ہو یا غیر منقولات میں سے ہو کی شے کی بیع بھی اس پر قبضہ کرنے سے پہلے ناجائز ہے۔

تیسرا مذہب

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا مسک یہ ہے کہ منقولات میں بیع مطلقاً ناجائز ہے خواہ طعام ہو یا غیر طعام ہو البتہ زمین کی بیع قبل القبض جائز ہے۔

چوتھا مذہب

امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ بیع قبل القبض کی ممانعت طعام کے ساتھ مخصوص ہے۔ مصنوعات کے ساتھ مخصوص ہے غیر مصنوعات میں بیع قبل القبض جائز ہے۔ ہذا گندم، جو، کھجور، چاول کی فروخت ہو تو قبل القبض جائز نہیں۔

پانچواں مذہب

پانچواں مذہب امام مالک کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مصنوعات میں جو ملکیتی اور موزونی اشیاء ہیں ان کی بیع قبل القبض ناجائز ہے اور جو ملکیتی اور موزونی نہیں ہیں ان میں بیع قبل القبض جائز ہے۔ اب بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ ملکیتی اور موزونی بھی مصنوعات میں سے ہوں تو تب ناجائز، اور بعض کہتے ہیں ملکیتی اور موزونی جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر بیع قبل القبض ناجائز ہے۔

مذہب پر تبصرہ

نمبر ۱۔ تو عثمان البتی کا پہلا مذہب جو میں نے بیان کیا وہ شاذ ہے اس کا اعتبار نہیں۔ آخری چار مذہب ہیں۔
نمبر ۲۔ جس میں شافعیہ اور امام محمدؒ سب سے سخت ہیں کہ کسی بھی شی کی بیع قبل القبض جائز نہیں۔

نمبر ۳۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے درمیان کا راستہ اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ منقولات میں مطلقاً ناجائز ہے اور غیر منقولات میں جائز ہے۔

نمبر ۴۔ امام احمدؒ نرم ہیں کہ ممانعت کو مطعوت کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔

حدیث باب جو آپ پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں اس میں صراحت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جس چیز سے منع فرمایا وہ طعام کا لفظ تھا اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی فرما رہے ہیں حضور اکرم ﷺ نے جس چیز سے منع فرمایا تھا وہ بیع الطعم ہے۔

تو امام احمد بن حنبلؒ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو ممانعت کے لئے حضور ﷺ نے طعام کا لفظ استعمال کیا تھا، لہذا ممانعت طعام میں تو ثابت ہوگئی، غیر طعام میں اس لئے ثابت نہیں کہ اصل اشیاء میں امانت ہے۔ لہذا جب تک نص نہ ہو اس وقت تک مباح ہی سمجھیں گے غیر مطعومات میں اس واسطے ناجائز نہیں سمجھیں گے۔

نمبر ۵۔ امام مالکؒ یہ فرماتے ہیں کہ طعام کے اندر جو ممانعت کی علت ہے وہ اس کا ملکیتی اور موزونی ہونا ہے، لہذا جو ملکیت اور موزونات ہیں ان کے اندر یہ بات ہوگی کہ بیع ناجائز ہے اس لئے کہ جب کیل و وزن کر لیا تو یہ قبضہ ہوگا، اس لئے وہ ملکیت اور موزونات میں بیع کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔

امام شافعیؒ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس حدیث میں لفظ طعام کا ہے لیکن بعض حدیثیں ایسی بھی آئی ہیں جن میں ممانعت کو طعام کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ مطلقاً بیع قبل القبض سے منع فرمایا گیا۔ مثلاً بیہقیؒ میں حکیم ابن حزمؒ کی روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ”لا تبع شیاء حتی“ کسی چیز کو نہ بیچو جب تک کہ قبضہ نہ کر لو اور ترمذیؒ میں حضرت ابن حزمؒ کی روایت ہے ”لا تبع مالیس عندک“ جو چیز تمہارے پاس نہیں اس کو بیچ نہیں سکتے۔ تو پاس نہ ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ملک ہی میں نہ ہو تو با اتفاق ناجائز ہے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ملک میں تو ہے لیکن اپنے قبضہ میں نہیں اس کی بیع بھی ناجائز ہے۔

اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے نہ صرف یہ کہ بیع قبل القبض سے منع فرمایا بلکہ اس کی اصل علت بھی بتادی کہ بیع قبل القبض کے ناجائز ہونے کی علت کیا ہے۔ وہ حدیث ترمذیؒ میں ہے۔ ”نہی

رسول اللہ ﷺ عن بیع و شرط وعن بیع مالیس عندک وعن ربح مالیم بضمن او کما قال“

تو آپ ﷺ نے اس چیز کی بیع کرنے سے منع فرمایا جو کہ انسان کے پاس نہیں ہے اور آگے اس کی علت اور

اصول بھی بیان فرمادیا کہ منع فرما نے کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کے اپنے ضمان میں نہ آئی ہو اس پر اس کو نفع لینا جائز نہیں۔ ضمان میں نہ آنے کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ ہلاک ہو جائے تو نقصان میرا ہوگا۔ بھی جو میں نے آپ کو مشن دی کہ زید نے سود پے میں گندم خریدی خالد سے۔ بھی قبضہ نہیں کیا اور وہ گندم خاندی کے پاس موجود ہے یعنی بائع کے پاس موجود ہے، تو جب تک بائع کے پاس موجود ہے ورنہ زید نے اس پر قبضہ نہیں کیا تو وہ بائع کے ضمان میں ہے کہ اگر وہ ہلاک ہو جائے تو نقصان بائع کا ہوگا۔ زید کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے پیسے واپس راؤ۔ لیکن اگر زید اس پر قبضہ کرے اور اس کے قبضہ کرنے کے بعد ہلاک ہو جائے تو ضمان زید پر آجائے گا۔ اب خالد کے پاس جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی دکان سے نکلا تھا۔ راستہ میں آگ لگ گئی۔ لہذا میرا پیسہ واپس۔ و۔

یہ اصول شریعہ ہیں

یہ شریعت کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ ربح ہمیشہ ضمان کا معاوضہ ہوتا ہے۔ چونکہ زید کے گندم کو لے کر اس کو قبضہ میں کر لیا اس طرح کر لیا کہ اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس کا نقصان ہوگا کیونکہ اپنے ضمان میں لے لیا اب یہ اگر، جد کو فروخت کرے تو جائز ہوگا۔

اس پر نفع لینا بھی جائز ہوگا لیکن اگر اس نے قبضہ نہیں کیا، گندم خالد کے پاس موجود ہے، چونکہ اس نے بھی ضمان میں نہیں لیا، اس لئے اگر وہ ماجرہ کو فروخت کرتا ہے تو ایسی چیز سے نفع اٹھا رہا ہے جو اس کے ضمان میں نہیں ہیں ”ربح مالہ یضمن“۔

یہ شریعت کا اتنا بڑا اہم اصول ہے جس پر بے شمار حکام متفرع ہیں۔ شریعت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فائدہ اسی وقت جائز ہے جب آدمی نے کوئی ذمہ داری لی ہو۔ جب تک ذمہ داری نہیں لے گا تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور یہی اصول ہر جگہ کا رہا ہے۔ سود میں بھی یہی اصول ہے۔ جب آپ نے کسی کو قرض دیدیا تو وہ قرضہ آپ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ اس کی ذمہ داری میں آگیا چونکہ ذمہ داری سے نکلنے کی وجہ سے آپ پر ضمان نہیں اس پر نفع لینا بھی سود ہے تو ”ربح مالہ یضمن“ والا اصول بے شمار احکام میں جاری ہوتا ہے تو اصل علت بیع قبل القبض کے جائز ہونے کی ”ربح مالہ یضمن“ ہے کہ ضمان پر آنے سے پہلے ہی آدمی نے اس پر نفع لے لیا اور یہ علت منصوص ہے تو یہ علت جہاں بھی پائی جائے گی وہاں بیع قبل القبض ناجائز ہوگی۔

یہ امام شافعی اور امام محمد کا قول ہے۔ یہ علت جس طرح طعام مکملات اور موزونات میں پائی جاتی ہے اسی طرح غیر مکملات اور غیر موزونات میں بھی پائی جاتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر کپڑے کا معاملہ ہوتا کہ زید نے کپڑا خریدا تھا اور پھر آگے فروخت کرتا ہے بغیر قبضہ کے تو کپڑا ابھی تک اس کے ضمان میں نہیں آیا چونکہ اس پر ماجرہ کو کپڑا

فروخت کر کے نفع لینا جائز نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ عت عام ہے، مطعومات غیر مطعومات سب کو شامل ہے، اس واسطے وہ فرماتے ہیں کہ بیع قبل القبض ہر چیز میں ناجائز ہے۔

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو کچھ امام شافعی نے فرمایا سر آنکھوں پر۔ البتہ ہم ایک گزارش دہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ضمان کا سوال اس جگہ پیدا ہوتا ہے جہاں کہیں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ جو اشیاء قابل ہلاکت ہوں انہی میں ضمان ہوتا ہے اور جو اشیاء قابل ہلاکت نہیں تو ان میں ضمان کا بھی سوال نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ زمین ایسی چیز ہے جو قابل ہلاک نہیں، جب قابل ہلاک نہیں تو اس میں ضمان کا بھی سوال نہیں کہ کس کے ضمان میں آئی اور کس کے ضمان میں نہیں آئی۔ لہذا وہاں بیع قبل القبض کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں۔

البتہ امام ابن الہمام نے ”فتح القدیر“ میں فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی اس دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کسی زمین ہو جو ہلاکت کے لائق ہو تو وہاں بھی بیع قبل القبض ناجائز ہوگی۔ مثلاً سمندر یا دریا کے قریب زمین ہے، اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ سمندر اس کے اوپر آجائے اور زمین ختم ہو جائے اور جو پہاڑی علاقے ہیں ان کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ کسی وقت پوری کی پوری زمین ہی گر جائے۔ جہاں زمین کی ہلاکت کے اس قسم کے اندیشے ہوں وہاں پھر اصل اصول لوٹ آئے گا اور اس کی بیع بھی بیع قبل القبض ناجائز ہوگی۔ اور یہی بات دلیل کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ ”ربح مالم یضمن“ کی عت ہے۔ وہ عت جہاں پائی جائیگی وہ عقد ناجائز ہوگا۔^{۱۲}

اب یہ سمجھ لینا چاہئے کہ شریعت کا یہ حکم ”بیع قبل القبض کا ناجائز ہونا“ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی احکام ہیں جو انسان محض اپنی عقل سے اور اک نہیں کر پاتا اور اللہ جل جلالہ جو خالق کائنات ہیں انہی کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ نے یہ احکام انسان کو عطا فرمائے، دیکھنے میں معمولی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کہہ دیا کہ بیع قبل القبض جائز نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حکم کے ذریعہ شریعت نے اتنے کثیر اور وسیع مفاسد کا سد باب کر دیا، جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔

اور آج سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو مفاسد پائے جاتے ہیں۔ ان مفاسد میں اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ ان مفاسد میں کم از کم پچاس فیصد حصہ بیع قبل القبض کا ہے۔

یعنی آگے مفاسد اس سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گرائی بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے بازار میں عدم انتہا کام پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بازار میں قیمتوں میں زلزلے آتے ہیں کہ ایک دم سے

چڑھائی اور ایک دم سے نیچے ترنگی۔

اب ساری تفصیلات بیان کرنے کا یہ موقع ہے نہ وقت ہے نہ بیان کرنا ممکن ہے کیونکہ یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ لیکن ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس مثال سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہو رہا ہے اور شریعت نے اس کا کس طرح سد باب کیا ہے۔ ایک غلط آپ نے کثرت سے سن ہوگا ”سٹہ بازی“ لیکن چاہئیں ہوگا کہ سٹہ بازی کیا ہوتی ہے!

سٹہ کسے کہتے ہیں؟

اس سٹہ کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ یہ سٹہ بازی ابواب بیع قبل القبض سے متعلق ہے۔ درمیان میں فقہاء کا اختلاف اور قول راجح بیان کیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا تھا کہ بیع قبل القبض کی ممانعت شریعت کا ایسا حکم ہے جس نے بہت سے مفاسد کا سد باب کیا ہے اور موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں بہت سی خرابیاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ انہوں نے بیع قبل القبض کو جواز قرار دیا ہوا ہے۔ سٹے کی تمام شکلیں تقریباً وہی بیع قبل القبض پر مبنی ہیں۔

سٹہ کی حقیقت یہ ہے کہ اندازہ لگاتا، تخمینہ لگانا، اسی لئے کہ سٹہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کا آغاز ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج (Stock Exchange) سے، کمپنیوں کے شیئرز ان کے حصص بازار میں فروخت ہوتے ہیں، جس بازار میں کمپنیوں کے حصص فروخت ہوتے ہیں ان کو اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں۔ اور یہ عجیب و غریب قسم کا بازار ہوتا ہے اس میں کوئی سامان تجارت نہیں ہوتا لیکن کروڑوں کے روزانہ سودے ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کی کمپنیوں کے حصص اس بازار میں فروخت ہوتے ہیں۔ اس اسٹاک ایکسچینج میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان حصص کو خریدتے اور بیچتے رہتے ہیں اور اس کا اندازہ کرتے ہیں کہ کونسی کمپنی زیادہ منافع میں جا رہی ہے، جو کمپنی زیادہ منافع میں جا رہی ہوتی ہے اس کے شیئرز کو خرید لیتے ہیں تاکہ آگے چل کر اس کے دام بڑھیں گے تو اس وقت منافع ہوگا، مثلاً ایک کمپنی کا حصہ پچاس روپے میں بک رہا ہے اور آگے جا کر اس کا حصہ ساٹھ ستر روپے کا ہو جائے گا تو اس وقت بیچ دیں گے۔ تو اصل کاروبار اسٹاک ایکسچینج میں حصص کا ہے، اس میں اگر کوئی آدمی حصہ لے اور اس پر قبضہ کر لے اور قبضہ کر کے اس کو آگے فروخت کرے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن اس میں سٹہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنا اندازہ لگاتا ہے کہ کونسی کمپنی کے حصص اس وقت سستے ہیں اور کس کے مہنگے ہونے کا امکان ہے، تو اس کو لے کر خریدے گا اور اسے آگے بیچے گا لیکن ہوتے ہوتے یہ معاملہ اس

طرح ہونے لگا کہ ایک شخص نے جس کے پاس بالکل کوئی شیر زنبیں میں یعنی کوئی حصہ نہ اس کی ملک میں ہے اور نہ قبضے میں ہے۔

سٹہ کی مثال

فرض کرو سٹہ کی مثال پی آئی اے کہنی ہے، اس نے اندازہ کیا کہ کچھ دنوں میں اس کے حصص بڑھ جائیں گے۔ اس نے دیکھا کہ آج یہ حصہ سو روپے میں بک رہا ہے تو ایک ماہ بعد اس کے حصص ایک سو پچاس تک بڑھ جائیں گے۔ یہ محض اس نے حساب کتاب لگایا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب اس نے دوسرے حصص کے تاجر کو نیفون کیا اور کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو پی آئی اے کے شیر زنبیں میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک ماہ بعد ایک سو پچاس کے ہو جائیں گے تو اگرچہ ہو تو میں آج تمہیں ایک سو پچاس کے فروخت کر دیتا ہوں یعنی وہ شیر زنبیں ایک ماہ بعد دو گنا لیکن فروخت آج کر دیتا ہوں۔ اب مشتری نے اندازہ لگایا واقعی ایک سو پچاس کے ہونے والے ہیں تو آج میں اگر ایک سو چالیس کے خریدوں گا تو ایک ماہ بعد ایک سو پچاس کے فروخت کر سکوں گا تو ایک شیر زنب پر مجھے دس روپے کا فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے خرید لیا۔ اب دونوں کے درمیان بیچ ہو گئی۔ بائع کے پاس وہ شیر زنب موجود نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ زید بائع ہے اور خالد نے خرید لئے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں تک ایک مہینہ کا انتظار کروں گا تو اس کے بجائے وہ بکر کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس بیس جو لائی کو پی آئی اے کے ایک ہزار شیر زنبیں ہیں اور اگر تم چاہو تو آج میں ایک سو اکتالیس کے بیچ دوں گا۔ بکر نے بھی اندازہ کیا کہ ایک ماہ بعد اس کے ایک سو پچاس ہونے والے ہیں میں ایک سو اکتالیس کے خرید بیٹھوں نور پے کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے خرید لئے۔ بکر نے پھر حامد کو فون کیا کہ میرے پاس جولائی کو پی آئی اے کے ایک ہزار شیر زنبیں ہیں اور وہ ایک سو بیالیس میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، اس نے ایک سو بیالیس میں خرید لئے تو ابھی بیس جولائی آتے آتے اس میں سینکڑوں سودے ہو گئے اور جو بیچنے والا تھا اس کے پاس ابھی شیر زنب موجود نہیں ہے یہاں تک کہ جب بیس جولائی آئی اس میں سینکڑوں سودے ہو گئے۔ بیس جولائی آنے کے بعد اس کا تقاضا یہ تھا کہ زید جس نے سودے کا آغاز کیا تھا وہ ایک ہزار شیر زنب بازار سے خرید کر متعلقہ آدمی جس کو فروخت کیا تھا، اس کو دے۔

فرض کرو سو آدمی اس طرح بیس جولائی تک خرید و فروخت کر چکے تھے تو سو آدمی مل کر بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں

کہ بھائی دیکھو زید کہتا ہے کہ میں اب اگر بازار سے خرید کر آپ کو دوں تو کوئی حاصل نہیں سچ، دیکھ لو کہ میں جو مال کو دام کیا ہیں اور اگر میں خرید کر آپ کو دیتا اور آپ خرید کر اپنے خریدار کو دیتے تو اس کے نتیجے میں کسی کو کتنا نفع اور کتنا نقصان ہوتا تو وہ نفع نقصان برابر کرو۔ فرض کرو کہ ہم نے جو اندازہ لگایا تھا وہ یہ تھا کہ میں جو مال کو اس شیراز کی قیمت ایک سو پچاس ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے میں نے تم کو ایک سو چالیس میں بیچا تھا تو اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ بازار میں قیمت ایک سو پچاس نہیں ہوئی بلکہ ایک سو اڑتالیس ہو گئی تو پہلے خرید رکوفہ و آٹھ روپے کا ہوگا ورنہ دوسرے کو سات کا اور تیسرے کو چھ روپے کا اور اسی طرح جس سے ایک سو انیس روپے میں خرید لیا تو اس کو ایک روپے کا نقصان ہے۔ شیراز کا نہ دینا اور نہ لینا، یہ محض ایک زبانی کارروائی ہوگی ورنہ خر میں جائز نفع و نقصان کا فرق برابر کریں۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں قبضہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔

یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے ایک سادہ سی مثال دی ہے۔ ورنہ عمل جو بازار حصص میں ہوتا ہے بڑا پیچیدہ عمل ہوتا ہے اور اس کے اندر پیچیدگیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں ورنہ اس کے اندر سارا دار و مدار اندازے اور تخمینے پر ہوتا ہے اور یہ اندازہ و تخمینہ لگانا ایک مستقل فن ہے۔ ورنہ فن کے لئے ساری دنیا کے حالات کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، دنیا کی فلاں جگہ پر جنگ چھڑ گئی ہے تو اس جنگ کے اثرات تجارت پر کیا پڑیں گے؟ کون سا سال تارک جائے گا؟ کون سا سال سست ہو جائے گا؟ کون سا سال مہنگا ہو جائے گا؟ ان تمام اندازوں کے بعد کمپنی کے شیراز کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، چنانچہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک دم سے حصص کے بازار میں مندی آگئی، ایک دم سے تیزی آگئی اور بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ سٹاک باز لوگ افواہیں پھیلا دیتے ہیں اور افواہوں کے پھیلنے کے نتیجے میں حصص کی قیمتوں پر اثر پڑتا ہے مثلاً افواہ پھیلا دی کہ نواز شریف کی حکومت جانے والی ہے، رشل، مگنٹے والے ہے، تو اس کے اثرات یوں پڑیں گے کہ تجارت میں فلاں دشواری ہو جائے گی اور فلاں کے دام سربا میں گئے، دام گریں گے تو سٹاک باز خریدنا شروع کر دیں، تاکہ کم داموں میں حصص خرید سکیں۔

ترقی سے تنزل کی طرف گامزن

آپ نے شاید نہ ہوگا پچھلے دنوں ملائیشیا (جو سارے مسلم ملکوں میں سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے اس) نے یہ پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ۲۰۲۰ء تک ملائیشیا کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں اکھڑا کر دیا جائے گا ورنہ راستہ میں وہ

پہلے رہا تھا۔ دنیا کی ہر چیز کی پیداوار ہو رہی تھی۔ معاشی اعتبار سے بہت ترقی کر رہا تھا اور جو چیز ہام سے درآمد کرنی پڑتی تھی وہ سب اپنے گھر میں پیدا کر رہے تھے۔ کاریں، ہاں، بن رہی تھیں، اسلحہ، ہاں، بن رہا تھا، اور اس کا جو نامہ ہے وہ اس کے قریب قریب آ رہا تھا۔ اچانک اخبارات میں خبریں آئیں۔ ایک دھماکا پر زلزلہ آیا۔ اس پر کیا زلزلہ آیا؟ انڈونیشیا۔ تمام مسکوں پر زلزلہ آیا اور بازار کے اندر کمپنیوں کے شخص کے دم مڑ گئے۔ اور وہ اٹھان تھی وہ ایک مہینے سے غمگین تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ بنیادی طور پر سب بازاروں کی کارروائی تھی اور وہ یہی تھی کہ ایک شخص بہت سارے شیعروں کو ملتا تھا اور وہ جی ڈاک تھے سب نے حیت تھے ایک دم سے سبھی بچ دی، اس کے بعد شیعروں کو خرید لیا، سبھی کی زندگی بڑھ گئی، اس کے نتیجے میں اس کے دم مڑ گئے۔ یہ ساری کارروائیاں سب بازی کا نتیجہ تھیں۔ تو بازار کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے میں اس نے کام کیا، جس سے کوئی سرمایہ دار ملک مستثنیٰ نہیں ہے اور اس نے اس کا سارا مد ربح قبل اقباض پر ہے۔ اس ربح قبل اقباض پر پابندی، آمد آمدی جانے تو اس کا سارا فائدہ منظم ہو جائے۔ اور اس مفاد کا مد باب ہو جائے جو پیدا ہو رہے ہیں۔

(۵۷) باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه

عند البائع أو مات قبل أن يقبض

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفة حيا مجموعا فهو من المبتاع.

باب قاضی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی سامان یا دابة خریدے اور اس کو بائع ہی کے پاس چھوڑ دے، بائع نے اس کی شخص کو بیع، یا بیع ماریا، قبل اس کے کہ مشتمل اس پر قبضہ کر لے تو آیا بیع قائم ہو جائے گی اور دوسری بیع جائز ہوگی یا نہیں؟

پچھلے احادیث میں یہ بتلایا گیا کہ جب تک مشتمل کی بیع پر قبضہ نہ کرے اس وقت تک اس کو فروخت کرنا جائز نہیں۔ اب یہ نوادہ مبنیٰ علیٰ رحمہ اللہ نے ایک سوال قاضی کیا کہ اگر مشتمل نے قبضہ نہیں کیا بلکہ اس کو بائع کے پاس ہی چھوڑ دیا کہ میں نے خرید تو یہ ابھی اس کو اپنے پاس ہی رکھو تو آیا اس صورت میں وہ تیسرے شخص کو فروخت کر سکتا ہے یا نہیں؟

یہاں اس مسئلہ کا حکم نہیں بتایا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں فقہاء، اگر مکا مختلف ہے۔
بعض فقہاء، حرام کا مسک یہ ہے کہ اگر خریدشہ کی نے بائع کے پاس چھوڑ دیا تو حکما اس کو قبضہ سمجھ جائے۔
اور چونکہ حکما قبضہ اس لئے وہ آگے فروخت کر سکتا ہے۔

اور بعض حضرات کہتے ہیں مشتری کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اپنے قبضہ میں آئے اور بائع کے پاس
چھوڑ دینا یہ قبضہ کے تحقق کے لئے کافی نہیں، جب تک اپنے قبضہ میں نہیں آئے گا اس وقت تک اسے فروخت
نہیں کر سکتا۔ ۱۵۱

حنفیہ کا قول فیصل

حنفیہ کے نزدیک، روہد اس پر ہے کہ بائع نے تحیہ کر دیا یا نہیں؟ اگر بائع نے تحیہ کر دیا یعنی یہ کہہ
دیا کہ یہ سامان تمہارے ہے، اور اس کو بائع چاہے ہو آ کر کے چاہے میں ذمہ دار نہیں ہوں، تب بائع کی طرف متعلق
ہو گیا تو اگر مشتری اس کے باوجود اس سامان کو بائع ہی کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور خود قبضہ میں نہیں لیتا تو تحیہ کے
ذریعے حکما قبضہ متعلق ہو جائے گا، اس واسطے کہ بائع نے اس سامان کو ایک کر کے اس کو اپنی ذمہ داری سے نکال لیا
اور مشتری کی ذمہ داری میں دیدیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس سامان کو چھوڑ دے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، تم
ذمہ دار رہو، اس واسطے کہ ضمانت بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہو گیا۔ جب ضمانت منتقل ہو گیا، مشتری کے ضمان میں
آ گیا تو مشتری کا حکمی قبضہ متعلق ہو گیا اور جب مشتری کا حکمی قبضہ ہو گیا تو آگے وہ تحیہ کے فریق کو پہنچا جائے
تو فروخت کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس سے ”ربح مالہ بضمن“ زم نہیں آئے گا۔ اس امر بائع نے تحیہ نہیں
کیا اور مشتری نے کہا بھی تم اپنے پاس ہی رکھو تمہاری ضمانت میں ہے میں ۱۰ دن کے بعد آ کرے ہوں گا۔ بائع
نے منکر کر یا بائع کے پاس ہے چونکہ اس کا تحیہ نہیں ہو سکا وہ بائع ہی کے ضمان میں ہے۔ مشتری کے ضمان
میں نہیں آتا تو بائع مشتری کے لئے چاہے نہیں ہے کہ وہ ہزار میں جائے اس کو فروخت کرے کیونکہ اگر فروخت
کرے گا تو ”ربح مالہ بضمن“ زم آئے گا، یہ حنفیہ کا قول فیصل ہے۔ ۱۵۲

۱۵۱۔ ۱۵۲۔ وحاصل الترجمة عسی مافهمه الشارحون أن المبيع إن هلك قبل القبض، هل يهلك من مال البائع أو
المشتري؟ فالجمهور إلى أنه لو هلك قبل قبض المشتري، هلك من مال البائع وبعد من مال المشتري
(عمدة القاری، ج ۸، ص ۴۴۳، وفیض الباری، ج ۳، ص ۲۲۳، وفتح الباری، ج ۴، ص ۳۵۲)

مشتري نے سامان پر قبضہ ابھی نہیں کیا تھا کہ بائع کا انتقال ہو گیا اس صورت میں کیا حکم ہے؟

مقتصد امام بخاری رحمہ اللہ

دو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بائع نے سامان مشتری کے فروخت کر دیا لیکن مشتری نے قبضہ نہیں کیا تھا۔ بائع ہی کے پاس سامان تھا کہ اتنے میں بائع کا انتقال ہو گیا تو بائع سے بیع کے اوپر کیا اثر پڑے گا، امام بخاری ترجمۃ الابواب میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

مجلس فقہائے کرام و امام بخاری کا رجحان بھی اس طرف ہے کہ فروخت ہونے والے سامان پر قبضہ سے پہلے بائع کی موت واقع ہوئی تو بیع تام ہو جائے گی اور تام ہو جانے کے نتیجے میں مشتری کے لئے فروخت کرنا بھی جائز ہوگا۔

یہ امام بخاری کے فرمانے کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبل اتھلیں اس کے مرنے سے بیع تام ہو جاتی ہے اور چنانچہ مفسرین کے اوپر امام بخاری نے کوئی حدیث نہیں لکھی جو اس مسئلہ پر ثابت لڑتی ہو لیکن ترجمۃ الابواب میں اس مسئلہ کی طرف اشارہ کر دیا۔

حنفیہ کا مسک

حنفیہ کے ہاں بائع کی موت سے مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ اگر وہ داراں پر ہے کہ آیا بیع مشتری کے قبضے میں آئی یا نہیں، پھر وہ قبضہ حقیقی ہو یا حسی ہو یا تھری ہو۔ اس کے قبضے میں آئی ہے یا تو حقیقہ یا سبب طریق تخیل۔ تب تو اس مشتری کے لئے آگے فروخت کرنا جائز ہے ورنہ اس کے قبضے میں نہیں آئی نہ نقدیرانہ نتیجہ تو اس کے لئے آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ چاہے بائع کا انتقال ہی کیوں نہ ہو یہ ہوا و اس میں سے پیدا حصہ مشتری کے سامان بائع کے پاس رکھ دیا تو امام بخاری کا رجحان اس مسئلہ میں اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اگر مشتری نے بائع کے پاس سے قبضہ حقیقی ہو گیا۔ بیع تام ہو چکی ہو تو آگے فروخت کر سکتا ہے۔

صفقہ کا مطلب اور امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

اس کے اوپر دلیل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک اثر تعدیق روایت کیا ہے کہ:

”وقال ابن عمر ما أدرکت الصلقة حیاً مجموعاً فهو من المبتاع“

یعنی جس چیز کو بھی صلفہ یعنی سودے نے زندہ یا یہ ہوا اور مجموعہ کے معنی جمع شدہ تو وہ میتح کے ضمان میں ہے یعنی جب کسی ایسی شے پر صلفہ واقع ہو جو زندہ اور مرہ جو وہ ہے، متنازع اور متعین ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جوں ہی صلفہ واقع ہوگا، صلفہ ہوتے ہی میتح یعنی مشتمل کے ضمان میں آجائے گی۔ ایک شخص نے دوسرے کو بکری فروخت کی اور کہا میں نے یہ بکری ایک فرانرہ پ میں بیچ دی۔ اس نے کہا میں نے قبول کر لی۔ بکری سامنے کھڑی ہے متعین ہے اور زندہ اور ممتاز ہے تو عہدہ بن مرفہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ”بعث، اشتیریت“ کہہ کر بیع تمام ہوئی فوراً بکری میتح کے ضمان میں آئی، چاہے ابھی تک میتح نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو، ”ما ادرکت الصلفۃ حیاً مجموعاً فہو من المبتاع“ کے یہ معنی ہیں۔

اس نے امام بخاری نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ بیع ہوتے ہی مجرد صلفہ سے ضمان منتقل ہو جاتا ہے، ارمشتمل کی دو سامان بالغ کے پاس چھوڑ دے اس سے آگے اس کا فروخت کرنا جائز ہوگا، استدلال میں امام بخاری نے عہدہ بن مرفہ کا قول پیش کیا ہے۔ امام بخاری کا اس اثر کے ماننے کا یہ مقصد ہے۔

حنفیہ کا استدلال

حنفیہ نے اس پر خیار مجس کے عدم مشروعیت پر استدلال کیا ہے کہ، دیکھو عہدہ بن مرفہ فرما رہے ہیں کہ صلفہ جب کسی چیز پر واقع ہو گیا، مرہ چیز کی اور مجموعہ ہے تو وہ میتح کی ہو گئی، ضمان منتقل ہو گیا۔ تو اس کے معنی یہ ہونے لگے جیسے ہی ”بعث و اشتیریت“ کہہ کر چیز میتح کی ہو گئی۔ اس میں خیار مجس کا ہمیں ذکر نہیں، نہ صرف یہ کہ ذکر نہیں بلکہ اس کے منافی یہ بات ہی غلط ہے کہ اب اس کے بعد بالغ نکال نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ عہدہ بن مرفہ رضی اللہ عنہما کے نزدیک خیار مجس مشروع نہیں، تو حنفیہ نے اس سے خیار مجس سے غیر مشروع ہونے پر استدلال کیا ہے۔

دوسرے حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ عہدہ بن مرفہ ثابت ہو چکا کہ جب وہ بیع کرتے تو اٹھ کر چلے جاتے، تاکہ ان کے بیع لازم ہو جائے اور نسوں نے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زمین کا سودا کیا تھا تو پیچھے جتنی حدیث گزری اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن مرفہ خیار مجس کے قائل تھے۔

علامہ عینی رحمہ اللہ کا جواب

علامہ عینی نے اس کا جواب یہ دیا کہ ابن مرفہ رضی اللہ عنہما کے قول اور فعل میں تضاد ہو گیا، فعل یہ تھا کہ اٹھ کر چلے جاتے تھے تاکہ خیار مجس باقی نہ رہے اور قول یہ ہے کہ صلفہ، جب کسی کے قول اور فعل تعرض ہو تو قول کو مایا جائے گا۔ ۳۰

شافعیہ اور حنفیہ کے قول کی تطبیق

یہ اس وقت ہوتی ہے (جب قول و فعل میں تعارض ہو تو قول کو یہ جائے گا) جبکہ تحقیق ممکن نہ ہو اور یہاں شافعیہ و حنفیہ دونوں کے قول پر تحقیق ممکن ہے۔

حنفیہ کے قول پر تحقیق اس طرح ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگرچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مسک یہی تھا کہ خیر مجھس مشروع نہیں لیکن دوسرے حضرات کا مسک یہ تھا کہ مشروع ہے کہ جب وہ کوئی بیع کرتے تو اس نے اٹھ کر چھ جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کے مسک میں خیر مجھس مشروع ہو اور یہ خیر مجھس کا مطلب یہ کہ یہ قاضی کے پاس مسدود چلا جائے اور قاضی خیر مجھس کا قول ہو اور قاضی خیر مجھس اس کو دیکھ کر اس واسطے وہ احتیاطاً خروج عن الخلاف کے لئے اٹھ کر چھ جاتے تھے جبکہ ان کا ذاتی مسک وہ تھا جو ابھی بیان کیا گیا۔ یہ تطبیق حنفیہ کے قول پر دی جا سکتی ہے۔

شافعیہ کے قول پر یہ تطبیق دی جا سکتی ہے کہ یوں کہا جائے کہ ”ما درکت الصفة“ کہ جب صفت تمام ہو جائے اور وہ شے زندہ ہو تو کچھ مینوع کی ہے۔ تو صفت کا تمام ہونا یہ شرط ہے مینوع کے ضمن میں آئے کے اور صفت کا تمام ہونے کا مطلب شافعیہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جب خیر مجھس ختم ہو گیا ہو، جب تک خیر مجھس ختم نہیں ہوا اس وقت تک صفت ہی نہیں کہلائے گا۔ صرف جنت شریعت کے تحت سے صفت کا تمام نہیں ہو یا تو تنقل بابدان متحقق ہو جائے یا مجھس کے اندر باعث کبد کے ”اختار“ اور وہ مدد ”اختارت“ تو اب تمام ہو گیا تو جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ”فہو من المبتاع“ وہ صفت کا تمام ہونے کے بعد کہ بات ہے، وہ صفت کا تمام خیر مجھس پر موقوف ہے، لہذا اس سے خیر مجھس کے خلاف استدلال صحیح نہیں ہوگا۔

۲۱۳۸۔ حدثنا فروة بن ابی المغراء: أخبرنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتى على النبي ﷺ إلیاسی فیہ بیت ابی بکر احد طرفی النهار، فلما اذن له فی الخروج إلى المدينة لم یرعنا إلا وقد اتانا ظهر فخبیر به أبو بکر فقال: ما جاءنا النبي ﷺ فی هذه الساعة إلا لأمر من حدث فلما دخل علیه قال لأبی بکر: ((اخرج من عندک))، قال: یا رسول الله، إنما هما ابتای. یعنی عائشة وأسماء. قال: ((أشعرت أنه قد اذن لی فی الخروج؟)) قال الصحبة یا رسول الله، قال: ((الصحبة)) قال: یا رسول الله، إن عندی نساقتین أعددتهما للخروج فخذ إحدهما، قال: ((قد أخذتها بالثمن))، [راجع: ۴۷۶]۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث روایت کی ہے، یہاں مختصراً امام بخاری نے روایت کی ہے، کتاب البیوع میں تفصیل آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ”لقل یوم کان یانی علی النبی ﷺ ایاتی فیہ بیت ابی بکر أحد طرفی النهار“، یعنی مکہ مکرمہ میں جب آپ کا قیام تھا تو بہت کم دن ایسے ہوتے تھے کہ آپ ﷺ حضرت صدیق اکبر ﷺ کے گھر پر تشریف نہ لاتے ہوں۔ ”أحد طرفی النهار“ دن کے دو کناروں میں سے کسی ایک کنارے میں یا صبح کو یا شام کو۔

”فلما اذن له فی الخروج إلى المدینة“

جب آپ ﷺ کو مدینہ منورہ کی طرف نکلنے کی اجازت دی گئی یعنی ہجرت کی تو ”لم یسر عنا الاوقدا تانا ظهرا“ تو آپ نے ہمیں گھبراہٹ میں نہیں ڈالا مگر ایسے وقت جب ہمارے پاس ظہر کے وقت تشریف لائے، ”راع یسوع“ کے معنی ہیں دوسرے کو گھبراہٹ میں ڈال دینا اور محاورے میں اگر کوئی شخص اچانک کسی کے پاس آجائے تو بھی کہتے ہیں راع۔ تو صدیق اکبر ﷺ کو خبر دی گئی۔ ”فقال ما جاءنا النبی ﷺ فی هذه الساعة الا لأمر من حدث“ آپ ﷺ اس وقت تشریف نہیں لائے مگر کسی خاص واقعہ کی وجہ سے ”فلما دخل علیہ قال لابی بکر اخرج من عندک“ تمہارے پاس جو لوگ ہیں ان کو باہر نکالو مطلب یہ ہے کہ خلوت میں کچھ بات کرنی ہے۔

”قال یا رسول اللہ“ یہ بات آپ رازداری سے صدیق اکبر ﷺ کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ کو ہجرت کی اجازت ملے گی ”قال الصحبة یا رسول اللہ“ جی ”ابغی الصحبة“ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں صدیق اکبر ﷺ نے ”الصحبة“ کا لفظ دوبارہ دہرایا۔ ان کے دل میں جو تمنہ تھی اسے الفاظ سے ادا کرنے کی کوشش کی کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ اس سفر میں آپ کی صحبت سے مستفید ہوں، ”قال یا رسول اللہ، ان عندی ناقتین اعددتھما للخروج“ پہلے سے چونکہ اندازہ تھا کہ کسی وقت بھی علم آسکتا ہے اس لئے دو نٹیاں خرید کر رکھی ہوئی تھیں۔ ”فلخذ احدهما قال: اخذتھما بالعنن“ میں نے اونٹنی لے لی مگر قیمت سے۔ انہوں نے تو بدیہ پیش کی تھی مگر حضور ﷺ نے فرمایا میں نے قیمت لے لی۔

یہیں سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اونٹنی تو خرید لی۔ لیکن پھر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی صدیق اکبر ﷺ کے پاس ہی چھوڑ دی کیونکہ اس واقعہ کے دو یا تین دن کے بعد آپ ﷺ نے سفر فرمایا، تو وہ اونٹنی خرید تو لی تھی مگر صدیق اکبر ﷺ کے پاس چھوڑ دی تھی۔

امام بخاری اس سے استدلال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ضمان نبی کریم ﷺ کی طرف منتقل ہو گیا تھا کیونکہ حضور کریم ﷺ کی شان رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ آپ ﷺ ایک چیز کو خرید لیں اور خریدنے کے بعد اس کا ضمان بائع کے پاس چھوڑ دیں کہ اگر بدک ہو تو تمہاری ذمہ داری، بذات صدیق اکبر ﷺ کے پاس رسول کریم ﷺ

نے جو چھوڑا تھا وہ اس نقطہ نظر سے چھوڑا تھا کہ یہ ان کے پاس امانت ہے، ورضوان میر ہے، اس سے پتہ چلا کہ مشتری کوئی چیز خرید کر بائع ہی کے پاس رہتی چھوڑ دے تو اس کا ضمان مشتری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اگر وہ بلک ہو تو ہدایت مشتری کے ہاں میں ہوگی۔

(۵۸) باب: لایبیع علی بیع أخیه، ولا یسوم علی

سوم أخیه حتی یأذن له أو یتَرَک

۲۱۳۹۔ حدثنا اسماعیل قال: حدثنی مالک، عن نافع، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: أن رسول اللہ ﷺ قال: ((لایبیع بعضکم علی بیع أخیه)). [أنظر: ۲۱۶۵، ۵۱۴۲]
 ۲۱۴۰۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان: حدثنا الزہری، عن سعید بن المسیب، عن أبی ہریرۃ ؓ قال: نہی رسول اللہ ﷺ أن یبیع حاضر لباد ولا تناء جشوا، ولا یبیع الرجل علی بیع أخیه، ولا یخطب علی خطبة أخیه، ولا تنال المرأة طلاقاً اختها لتکفأ ما فی انائها. [أنظر: ۲۱۴۸، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۶۰، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۵۱۳۳، ۵۱۵۲، ۶۶۰۱، ۶۶۰۲]

یہ معروف حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے حدیث میں دو چیزوں کی ممانعت کی ہے ایک ”سوم علی سوم أخیه“ اور دوسری ”لایسوم علی سوم أخیه“۔

سوم علی سوم أخیه کی تشریح

”سوم علی سوم أخیه“ کے معنی یہ ہیں دو آدمیوں کے درمیان بیع کی بات چیت چل رہی ہے، بھاء تاؤ ہو رہا ہے، ابھی بیع قائم نہیں ہوئی، بائع پیسے بتا رہا ہے اور وہ اس سے کچھ کم کرانے کی کوشش کر رہا ہے مساومتہ ہو رہا ہے اتنے میں تیسرا آدمی آئے اور آ کر کہہ دے کہ یہ چیز میں نے تم سے زیادہ پیسے دے کر خرید لی یہ ”سوم علی سوم أخیه“ ہے، جس سے منع فرمادیا کہ ”لایسوم علی سوم أخیه“۔

۱۹۔ ولی صحیح مسلم، کتاب الکاح، رقم ۲۵۳۰۰، کتاب البیوع، ص ۲۷۸۶، وسنن الترمذی، کتاب البیوع، عن رسول اللہ، رقم ۱۲۱۳، وسنن المسانی، کتاب الکاح، رقم ۳۱۹۱، والبیوع، رقم ۳۴۲۸، وسنن أبی داؤد، کتاب الکاح، رقم ۷۸۲، والبیوع، رقم ۲۹۷۹، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، ۲۱۶۲، ومسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، رقم ۳۳۹۲، وموطأ مالک، کتاب الکاح، ص ۹۶۵، والبیوع، رقم ۱۱۸۸، وسنن الدارمی، کتاب الکاح، ص ۲۰۸۱، والبیوع، رقم ۲۳۵۴

بیع علی بیع اخیہ کی تشریح

دوسری چیز جس سے منع فرمایا گیا ہے وہ ہے ”بیع علی بیع اخیہ“ بشرطیکہ بیع مافیہ خریدنے والا سے ایک حوشر خرید کر وہ بیع کے خیر شرط سے بیع ہو چکی ہو نہ کہ اتنا سے اور نہ بیع کے مقابلے میں تھوڑے حوشر کو بیچ کر بیع کو فتح کر دینا۔ لہذا بیع علی بیع اخیہ“ ہے۔

سوم علی سوم اخیہ اور بیع علی بیع اخیہ میں فرق

ان میں فرق یہ ہے کہ ”سوم علی سوم اخیہ“ میں تیسہ آدمی بیع تمام ہونے سے پہلے مدحت کرتا ہے۔ لیکن ”بیع علی بیع اخیہ“ میں تیسہ آدمی بیع تمام ہونے کے بعد مدحت کرتا ہے۔ یہ دونوں ناجائز ہیں اور یہ عمل جس طرح بیع میں ناجائز ہے اسی طرح تمام عقود میں ناجائز ہے، چنانچہ خطابہ علی خطبہ اذیہ بھی ناجائز ہے کہ ایک نے کھان کا پیڑھا دیا اس کے پیڑھا پر دوسرے کا پیڑھا دینا جبکہ کسی بیع مافیہ طرفہ جانب آخر کامیاب نہ ہو گیا ہو تو دوسرے سے بیع مافیہ ناجائز نہیں۔

اسی طرح جاریہ میں بھی یہی صورت ہے کہ اگر ایک ہزار و ستائس کے درمیان بات چیت چل رہی ہے درمیان میں کوئی تیسرا شخص مدحت کرے یا جاریہ منعقد ہو چکا ہے بعد میں کوئی تیسرا شخص بیچ میں مدحت کرے تو یہ بطریق اولیٰ ناجائز ہے۔

بر کوئی شخص کسی جگہ لازم ہے وہ اس شخص سے چاہے کہ وہاں سے اس کی مدد نہ ملے مگر اس کے اپنے پاس آئے تو یہ ”اجارہ علی اجارہ اخیہ“ ہے جو ”بیع علی بیع اخیہ“ کے حکم میں داخل ہے اور ناجائز و حرام ہے۔

مقام افسوس

یہ بات قابل افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس حکم پر عمل کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس عمل کا نظریہ رکتا ہے۔ ایک تو ایک مدرسہ میں مدرس ہے دوسرے مدرسہ میں اس مدرس کے دوست ہیں جس کے دوست ہیں اس مدرسہ میں یہ مدرس ہے اور اس کے دوست ہیں اس مدرسہ میں یہ مدرس ہے۔ لیکن انھوں نے مدرسوں میں یہ صورتیں چلتی ہیں۔

دوسرے کے پاس جائز یہ کہ تم اپنا جاریہ کر دو اور اس کے پاس آ جاؤ یہ صورت جائز نہیں البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو بی بی اور خواتین وقت مدرسہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہیں ان کو منع ہے کہ یہ کنبے کی غیبتیں

ہے۔ لیکن اس کو ترغیب دین اور اس جگہ کو چھوڑ کے اپنے پاس آنے پر آمادہ کرنا یہ اس نہیں میں داخل ہے اور یہی وہ مقدمات ہیں جنہاں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسہ واپس میں کتنی ملہیت اور اخلاص ہے۔ اگر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مدرسہ اور اس کے رسوں کے حکامات کی پروا نہیں ہے کہ بھائی فداں مشہور مدرسہ ہے اس لئے، چاہے جس طرح بھی۔ یہ جائے قیام چاہے خلاص اور ملہیت نہیں۔

مدرسہ ہولا ہے دوکان نہیں

ہمارے والدہ جد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قدس اللہ سرہ (مدتہ علی ان کے درجات بلند فرمائے) ایک ان ہمیں ملہیت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی یہ میں نے مدرسہ کھولا ہے کوئی دکان نہیں کھولی ہے اور میں اس کو ہر قیمت پر چلانے کا مکلف بھی نہیں ہوں، میں اس کا مکلف ہوں کہ اپنی حد تک اس کو چلانے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کروں اور اس کو ہمیشہ چلاتے رہنے کا بھی مکلف نہیں ہوں، مذا جب تک اصول صحیحہ کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو چھ سو تو چھ سو، لیکن جس دن اس کو چھانے کے لئے اصول صحیحہ کو قربان کرنا پڑے اس دن اس کو تاراج کر دینا کیونکہ مدرسہ ہذا نہ مقصود نہیں بلکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور وہ اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب مدرسہ اصول صحیحہ پر چلایا جائے، یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ اس کا ہر حال میں چھتے رہنا ضروری ہے اس کو بند کر کے کوئی اور دھند او بیو لو، کوئی ورکا م کر لو، یہ یہی کانٹے کی بات فرمائی تھی کہ موصوفہ سے جب مدرسہ قحط سے جاتے ہیں تو وہاں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر حال میں چھنا ہی سے اصرار صحیح راستہ اختیار کئے سوتے نہیں چھنا تو غلط راستہ اختیار کر، لیکن وہ کہتے تھے کہ غلط راستہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب صحیح راستہ سے نہیں چل رہا ہے تو بند کر دو آخرت میں سواں نہیں سوگا کہ تم نے بند ہیوں کر دیا۔ ساری عمر اسی اصول پر عمل فرمایا مدرسوں کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں ان کی بھی رعایت نہیں۔

جب دارالعلوم نانک وڑہ سے یہاں منتقل ہو رہا تھا تو آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جگہ کیا تھی، ایسا ایرانہ اور ریگستان اور یہ صحرا تھا کہ جس میں درود و رتبہ نہ پانی، نہ بجلی، نہ فون، نہ پنکھ، نہ بس اور نہ کوئی آمد و رفت کا ذریعہ، بس ڈیڑھ میل دور جا کر ملتی تھی، وہ بھی سدا جنگل تھا، پانی شرابی گونڈ کے کنوئیں سے بھر کر لاتے تھے، یہاں پانی نہیں تھا ایسی جگہ مدرسہ قحط یہ تھا، اس وقت بہت سے ایسے اساتذہ جو بڑے مشہور تھے مگر ہمارے ماں پڑھارہے تھے وہ یہاں آنے پر تیار نہیں تھے اس لئے کہ یہاں کی زندگی بڑی پر مشقت تھی، بہت سے حضرات اور بڑے بڑے اساتذہ جن میں چند ایسے اساتذہ بھی تھے جو دارالعلوم کی بنیاد سمجھے جاتے تھے وہ چھ گئے۔ ان کے جانے سے خاتمہ ہے مدرسے کے اوپر اثر پڑنا تھا۔ تو بیوؤں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر بہن شہوہ کر دیا کہ جب اتنے بڑے بڑے اساتذہ چھ گئے ہیں تو مدرسہ کیسے چلے گا لہذا کسی

مشہور استاذ کو بلانا چاہئے اور جس کسی کا نہ مایا وہ کسی مدرسہ میں پڑھ رہے تھے لوگوں نے سوچا، یہ کہ آپ ایک بار ان کو خط لکھ دیں کہ آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں لیکن والد صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ میرے اصول کے خلاف ہے، میں یہ نہیں کر سکتا کہ ایک مدرسہ کو اجازت کروں دوسرا مدرسہ آباد کروں، لہذا اگر کوئی کہیں کام کر رہا ہے تو میں اس کو بیع علی بیع اخیہ نہیں کروں گا، ہاں اگر خود سے اللہ تعالیٰ عطا فرمادیں تو یہ دوسری بات ہے۔

ایک سال ایسا ہوا کہ دورہ حدیث کی جماعت میں بارہ یا تیرہ طالب علم تھے۔ لوگوں نے کہا کہ دورہ حدیث کی جماعت ہے اور بارہ تیرہ طالب علم ہیں کہا کوئی ضروری تھوڑا سی ہے کہ طلبہ کی بھی جمع کریں، ہمارے جو صحیح طریقے ہیں ان سے ہم جتن کر رہے ہیں اسی کے مکلف ہیں چاہے وہ بارہ ہوں یا اس سوں یا پانچ ہوں، ایک بھی نہ ہو تو سہی۔ لیکن اصول صحیح کو قربان کر کے طلبہ کی جماعت بڑھا دوں یہ نہیں کروں گا، سالہا سال یہ صورتیں رہی۔ کئی سال تک یہ صورتیں رہی کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی! دیکھو فلاح مدرسہ میں، اتنے طالب علم ہیں اور اس میں بارہ چودہ طالب علم ہیں فرماتے وہ ہوا کرے ہمیں کوئی جماعت بڑھانا تھوڑا سی مقصود ہے، ہمارا مقصد دین کی خدمت ہے چاہے وہ جس طرح بھی ہو جائے۔ کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹائیں گے ایک متذکر کافی ہے، کسی نے کہا حضرت یہ تو حالت ضرورت اور اضطرار ہے انہوں نے جواب دیا کہ صاحب یہ مولوی نہ تانا بیانات چھوڑو میں یہ کام نہیں کروں گا جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ خود کہیں سے چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو بلاؤں گا، ساری عمر یہی کام کیا۔

یہ سب باندھنے کی باتیں ہیں جب مقصود دین ہی ہے پھر ہر معاملہ میں دین کی تعلیم کو مد نظر رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ مدرسہ کے لئے اور معیار ہے اور دوسروں کے لئے اور معیار ہے۔

سوال: ایک آدمی نے دوسرے سے مشورہ کیا کہ میرا یہ مکان خریدنے کا ارادہ ہے اور جس سے مشورہ کیا اس نے خود جا کر اس سے پہلے خرید لیا تو کیا یہ بھی ”بیع علی بیع اخیہ“ ہے؟

جواب: نہیں، یہ ”بیع علی بیع اخیہ“ نہیں ہے اس لئے کہ اس کا بھی بائع کے ساتھ نہ کوئی معاملہ ہوا ہے اور نہ کوئی بھاؤ تاؤ ہوا ہے بلکہ ابھی اس نے صرف اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے۔

سوال: سرکاری اداروں میں جو تودے رکوا آران کی جگہ پر تودہ کروا لیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: یہ بھی اسی طرح ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچا کر پناہ نہ دے کر دیا۔

(۵۹) باب بیع المزیادۃ

نیلام (بیع المزیادۃ) کا تعارف

اس باب میں بیع مزایا کے جواز اور مشروعیّت کو بیان کرنا مقصود ہے اور ”بیع المزیادۃ یا بیع من

”یزید“ کے معنی میں ”نیلام“ جس میں بائع کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں یہ چیز بیچتا ہوں مجھ سے کون خریدے گا تب اور جو زیادہ بولی لگاتا ہے بیع اس کے حق میں منعقد ہو جاتی ہے اس کو نیلام کہا جاتا ہے اور عربی میں ”مزایدہ“ اور ”بیع من یزید“ کہا جاتا ہے۔

نیلام کے جواز میں اختلاف فقہاء

”بیع مزایدہ“ میں فقہاء کرام رحمہم اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔ اس میں تین مذاہب ہیں۔

ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ

پہلا مسلک ابراہیم نخعی کا ہے۔

امام ابراہیم نخعی کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ بیع مزیدہ کے عدم جواز کے قائل ہیں، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نیلام میں ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے یہ چیز خریدے ایک شخص کہتا ہے کہ میں سو روپے کی خریدتا ہوں، دوسرا بولی لگاتا ہے کہ میں ایک سو پانچ کی خریدتا ہوں، تو اب جس نے سب بولی لگائی تھی اس نے سوم کر لیا تھا اب دوسرا جو ایک سو پانچ روپے کہتا ہے یہ اس کی طرف سے سوم علی سوم اذیہ ہو گیا اور حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے، اس واسطے یہ ناجائز ہے۔^{۱۴۰}

جمہور اورائمہ اربعہ

دوسرا مسلک جمہور کا ہے۔

جمہور اورائمہ اربعہ جو اس کے جواز کے قائل ہیں، ان کا یہ فرمانہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیلام کا جواز خود نبی کریم ﷺ سے صراحتاً ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے نیلام فرمایا تو جب خود نبی کریم ﷺ سے خصوصی طور پر ثابت ہے تو پھر عموم پر عمل کرنے کے بجائے اس خصوص پر عمل کیا جائے گا جس کے معنی یہ ہونگے کہ سوم علی سوم اذیہ ممانعت سے یہ صورت مستثنیٰ ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ سوم علی سوم اذیہ اس وقت ناجائز ہے جب بائع کا میلان اس کے ساتھ معاملہ طے کرنے پر ہو گیا ہو، ابھی ایک شخص نے آکر بیع کرنی شروع ہی کی ہے بائع کا اس کی طرف کوئی میلان نہیں ہوا کہ درمیان میں کوئی شخص آجائے تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں سوم علی سوم اذیہ ناجائز ہے۔

جمہور اور ائمہ اربعہ کی دلیل

اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس ﷺ سے فرمایا کہ مجھے معویہ اور ابوہریرہ نے نکاح کا پیغام دیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان دونوں کے بھائی محمد بن زید سے نکاح کرو، تو محمد بن زید کا پیغام دیدیا۔ محمد بن زید اور حضرت معویہ اور حضرت ابوہریرہ کا پیغام پہنچا تو یہ اتنا دیر اس لئے کیا کہ بھی تک نکاح میں ان معویہ یا ابوہریرہ کی طرف نہیں ہوا تھا۔ اس لئے آپ نے معویہ کو دیدیا۔ اس سے فقہ کرام رحمہم اللہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ ”خطبة علی خطبة اخیه یا سوم علی سوم اخیه“ یہ اس وقت واجب نہ ہے جب وہوں کا ایک دوسرے کی طرف میان ہو یا وہ اسرائیل نہ ہوں تو پھر واجب ہے تو نیدم میں بھی ایک شخص نے ہوں یا انکی میان نہیں ہو کہ دوسرے شخص نے ہونی چاہی۔

تیسری بات یہ ہے کہ نیدم میں ابتدا ہی سے بائع کی طرف سے یہ امان ہوتا ہے کہ بات سارے لوگ ہونی کا میں، جس کی ہوں سب سے زیادہ ہوگی اس کو بیچوں گا۔ تو جب ثبوت سے یہ امان ہے تو جب جو کوئی بھی ہونی کا رہا ہے اس کے معاہدہ پر انکار رہا ہے۔ ہذا یہ عمومی حکم کہ یہ میں شخص کی نہیں ہے۔

امام اوزاعی رحمہ اللہ کا مسک

تیسرا مسک فقہ مزایدہ کے مسئلے میں امام اوزاعی کا ہے

امام اوزاعی یہ فرماتے ہیں کہ بیع مزایدہ صرف نذر موارثت میں جائز ہے۔ اور غنم و مہوارثت کے معاہدہ دوسرے موال میں جائز نہیں ہے۔

غنم کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کے قبضہ میں مال غنیمت آیا اب ہمارا اس کو ہمارا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص فرمایا کہ اس نے میراث میں بہت سی ایسی چیزیں چھوڑی ہیں جو ناقابل تقسیم ہیں اب وہ وراثت میں تقسیم تو کرنی ہیں اب اس کا اس کے ہا کوئی راستہ نہیں کہ انہیں چھو جائے اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں حاصل ہوں وہ وراثت میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ اس وقت موارثت میں نیدم جائز ہے تو موارثت اور غنم کے معاہدہ کی اور موال میں نیا مہ جائز نہیں، ان کا ابتدا ال دارقطنی کی ایک حدیث سے ہے جس میں یہ آتا ہے کہ

۱۲۔ وأما السیّد فیہ فی المسامۃ، لأنہ حطب لہ، وانفقوا علیہ إذا ترک الحطۃ رعبۃ علیہا، أو أدن فی حارۃ

الحطۃ علی حطۃ لہ (باب ما جاء أن لا یحطب لرجل علی حطۃ اخیه) (رقم ۱۰۵۳، تحفۃ لأخودی)

۱۳۔ وقد أحد بظاہرہ الاوزاعی واسحق فحسبوا الجواز مع الغنم والموارثت، فتح الباری، ج ۳ ص ۳۵۳

”نہی رسول اللہ ﷺ عن بیع المزیلۃ ولبیع احدکم علی بیع اخیه الا الغنائم

والموارث“^{۱۲۳}

جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ دارقطنی وان حدیث ضعیف ہے۔ اور اگر کسی طرح اس کا ثبوت ہو بھی جائے تو اصل بات یہ ہے کہ کسی راوی نے بالمعنی روایت کرتے ہوئے اس کو نبی سے تعبیر کر دیا ہے اور نہ اصل بات یہ تھی کہ ”حضور اقدس ﷺ نے غنم، ورمواریت میں یہ مایہ“ ”نبی“ کا لفظ نہیں ہے، اس کو کسی نے نبی سے تعبیر کر دیا۔ لہذا اس پر اعتقاد نہیں کیا جائے گا اور حضور اقدس ﷺ سے مزاید ثابت ہے۔^{۱۲۴}

چنانچہ ابوداؤد اور ترمذی میں روایت ہے کہ آپ ﷺ کے پاس کوئی صاحب سوس کرنے کے لئے آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ سوال کرنے کے بجائے بہتہ یہ ہے کہ تم اپنی کوئی تجارت وغیرہ کرو۔ اس کے پاس ایک ماٹ کا ٹکڑا اور ایک چپا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو نیا کر دیتے ہیں۔^{۱۲۵} ”ورچہ فرمایا“ ”من یشتري لهذا الحلس والقدح؟“ ”آپ نے کہا“ ”اخذتہ بدرہم“ ”دوسرے نے کہا“ ”اخذتہ بدرہمین“ تو جس نے ”اخذتہ بدرہمین“ کہا تو آپ ﷺ نے اس کو بیچ دیا تو یہ نیا م خود نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے اور یہ غنم اور مواریت نہیں تھے۔ اس واسطے معلوم ہوا کہ اس کا جو زمصلق ہے۔ غنم، ورمواریت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔^{۱۲۶}

بیع من قصہ (ٹینڈر) کا حکم

جو قصہ بیع مزایدہ کا ہے وہی قصہ آجکل من قصہ (ٹینڈر Tender) کا بھی ہے۔

مزایدہ بیع کی طرف سے ہوتا ہے اور مشتری بویاں گاتے ہیں جو بھی زیادہ بولی لگا دے اس کے حق میں بیع منعقد ہو جاتی ہے آجکل ایک رواج ہے جس کو عربی میں مناقصہ کہتے ہیں یہ مزایدہ کا الٹ ہے کہ مشتری کی طرف سے طلب ہوتی ہے۔ عام طور سے حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، جب مینڈر طلب کئے جاتے ہیں تو اپنے دیکھ ہوگا کہ اخبار میں ٹینڈر نوٹس آتے رہتے ہیں مثلاً حکومت نے اعلان کیا کہ ہمیں کسی قیمتی گاہ میں استعمال کرنے کے لئے ہزار کرسیاں چاہئے لوگ ہمیں ٹینڈر دیں کہ کون ہمیں ہزار کرسیاں اس قسم کی کتنے میں بیچے گا اس میں کم قیمت لگانے کی دوڑ ہوتی ہے جس کی قیمت سب سے کم ہوگی اس کا مینڈر منظور کر لیا جائے گا اس

۱۲۳۔ وفی سن الدارقطنی، ج ۳، ص ۱۱، رقم ۳۱، دارالمعرفة

۱۲۴۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۴، ص ۳۵۴.

۱۲۵۔ وفی سن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ، باب ما جاء فی کتابہ الشرط، رقم ۱۱۳۷.

۱۲۶۔ والتفصیل تکملة فتح الملہم، ج ۱، ص ۳۲۵.

مزایدہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک

لیکن، مبخاری نے اس سے استدلال فرمایا، اس لئے کہ جب یہ کہا کہ ”من یشتریک منی؟“ تو قدرتی طور پر اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو عام دعوت ہے جو چاہے زیادہ پیسے دے کر لے لے، اس واسطے اس میں ضمانت مزایدہ کا جواز ممکن ہے اور اس حدیث کو اس لئے مانے کہ وہ حدیث جس میں آپ ﷺ نے بات اور پیالہ نید فرمایا تھا، وہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے اگرچہ وہ بھی قبل استدلال ہے لیکن چونکہ شرط پر نہیں ہے اس لئے اس کو نہیں مانے اور اس حدیث سے استدلال کیا جو مزایدہ کے جوڑ پر گویا ضمانت دلت کرتی ہے۔

(۶۰) باب النجش، ومن قال : لا يجوز ذلک البیع

وقال ابن اسی اوفی: الناجش آکل ربا خائن وهو خداع باطل لا یحل قال النبی ﷺ ((الخدیعة فی النار، ومن عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد)).

۲۱۴۲۔ حدثنا عبد اللہ بن مسلمة: حدثنا مالک، عن نافع، عن ابن عمر رضی

اللہ عنہما قال: نہی النبی ﷺ عن النجش [انظر: ۶۹۶۳] ۴۰

نجش کی تعریف و حکم

نجش کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے مصنوعی طور پر زیادہ دام گانا تاکہ دوسرے سنے والے اس کو سن کر یہ سمجھیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، جس کے لوگ اتنے دام لگا رہے ہیں اور پھر وہ اس کو زیادہ دام میں خرید لیں۔

یہ بائع کی طرف سے ایک مہرا کھڑا ہوتا ہے خاص طور پر یہ کام نیلام میں ہوتا ہے کہ بائع نے اپنے دو چار مہرے کھڑے کئے ہوتے ہیں کہ جب کوئی بولی لگائے گا تو تم بڑھ کر گادین اس کا مقصد خریدنا نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں پر یہ تاثر قائم ہو کہ لوگ اسمیں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، بڑے پیسے لگا رہے ہیں۔ اس واسطے ہمیں بھی زیادہ لگالینے چاہئیں، اس کو نجش کہتے ہیں۔

اور نبی کریم ﷺ نے اس کو ناجز قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ دھوکہ کی ایک قسم ہے۔

نجش کے ذریعہ بیع کا حکم

اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کسی بائع نے نجش کے ذریعے اپنا سامان زیادہ قیمت میں فروخت کر دیا تو وہ بیع ہو جائے گا یا نہیں؟

بعض فقہاء کہتے ہیں کہ یہ بیع ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ غیر مشروع اور مجبور طریقے سے کی گئی ہے اس لئے مکمل گئے پیسے حرام ہیں اور بیع فاسد ہے۔

لیکن جمہور کا قول زیادہ تر معروف ہے اور وہ یہ ہے کہ بیع تو ہو جائے گا لیکن جس شخص نے اس طرح یا ہے اس کے ذمہ وجب ہے کہ اس نے جو بیع زیادہ کر دیا ہے وہ خبیث ہے۔ اس کو یا تو صدقہ کرے یا از خود اسے صریحاً سے بیع کرے۔

”ومن قال لا يجوز ذالک البیع وقال ابن ابی اوفی الناجش اکل ربا خائن“

عبد اللہ بن ابی اوفی فرماتے ہیں کہ ناجش تو سود خور ہے، کیونکہ بائع کے پاس جو پیسے زیادہ جارت ہیں وہ درحقیقت دھوکہ سے جا رہے ہیں، بغیر کسی عوض حقیقی کے جا رہے ہیں تو یہ ربا جیسا ہو گیا۔ ربا میں زیادتی بائع ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بلا عوض ہے۔

”ومن عمل عمل مالیس علیہ امرنا فہورد“

اس سے استدلال کیا کہ ”من عمل عمل مالیس علیہ امرنا فہورد“ کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے شریعت کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے، تو جب آپ ﷺ نے مردود قرار دیا تو مردود کے معنی ہوئے کہ بیع ہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ ﷺ نے رد کر دیا۔

لیکن یہ استدلال اس واسطے صحیح نہیں ہے، اگر حدیث کا یہ معنی لیا جائے کہ مردود کا مردود شریعت کے خلاف ہے وہ ہوا ہی نہیں تو یہ معنی اجماع کے خلاف ہوں گے۔ مثلاً اذان جمعہ کے وقت بیع کرنے سے منع کیا گیا ہے، ناجا جائز ہے۔ ”مالیس علیہ امرنا“ میں داخل ہے، لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ بیع ہے تو ناجا جائز لیکن اگر کوئی ریکاؤ بیع منعقد ہو جائے گی۔ اس واسطے بہت ساری ایسی صورتیں اس میں داخل ہو جائیں گی جس میں باجماع ناجا جائز ہونے کے بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ ہذا ”فہورد“ کے یہ معنی نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں، آخرت کے حکام کے خلاف سے وہ مردود ہے، دنیا کے احکام کے اعتبار سے اس کو بعض جگہ معتبر ناجا جائے گا اور بعض جگہ معتبر نہیں ناجا جائے گا۔

۳۰- وأما حکم البیع الذی عقد بطریق النجش، فالبیع صحیح مع الإثم عند الحنفیة والشافعیة وقال أهل الظاهر البیع باطل رأساً، وبہ قول مالک واحمد فی رواية، کما فی المعنی لابن قدامة والروایة الأخری عن مالک واحمد أن البیع صحیح کما ذکرہ الشیخ المعنی محمد تقی العثماني فی ”تکملة فتح الملهم“ ج ۱، ص: ۳۲۸، والعی فی ”العمدة“ ح ۸، ص: ۳۳۳

(۶۱) باب بیع الغرر وحبل الحبلۃ

۲۱۴۳- حدثنا عبد اللہ بن یوسف : أخبرنا مالک ، عن نافع ، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما : أن رسول اللہ ﷺ نہی عن بیع حبل الحبلۃ ، وکان یبعا یتبا یبعہ اهل الجاهلیۃ کان الرجل یتباع الجزور الی أن تنتج الساقۃ ثم تنتج النی فی بطنہا [انظر: ۲۲۵۶، ۳۸۴۳] ۱۱

بیع غرر کا حکم

اس باب میں بیع الغرر کی ممانعت کا بیان ہے اور بیع غرر کی ایک صورت حبل الحبلۃ بھی ہے۔ چنانچہ اس میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے حبل الحبلۃ کی بیع سے منع فرمایا۔ ”وکان یبعا یتبا یبعہ اهل الجاهلیۃ“ اور ”حبل الحبلۃ“ کی بیع کا معاملہ چابیت میں لوگ کیا کرتے تھے اور وہ یہ تھی ”کان الرجل یتباع الجزور الی أن تنتج الساقۃ ثم تنتج النی فی بطنہا“ کوئی شخص اونٹ خریدتا اور کہتا ہے کہ اس کی قیمت اس وقت ادا کروں گا جب فلاں اونٹنی کے بچہ پیدا ہو جائے اور بچہ کا بھی بچہ پیدا ہو جائے، تو اجل مجبول تھی اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نائقہ کے بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کے بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اس لئے یہ بیع غرر پر مشتمل ہے اور ناجائز ہے۔

حبل الحبلۃ کی دوسری تفسیر

حبل الحبلۃ کی ایک تفسیر تو یہ ہے جو بیاں پر بیان کی گئی ہے کہ بیع تو کی گئی اور چیز کی لیکن اس کی اجل یعنی قیمت ادا کرنے کی مدت مقرر کی کہ ناقہ کے پیٹ میں جو حمل ہے جب یہ پیدا ہو جائے اور پھر اس سے اور بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت پیسے ادا کروں گا اور یہ بیع فاسد ہے۔

حبل الحبلۃ کی دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک اونٹنی ہے اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے تو یہ کہے کہ میں اس بچہ کا بچہ فروخت کرتا ہوں یعنی بیع ہی اس حبل الحبلۃ کو بنایا جا رہا ہے۔

پہلی تشریح میں بیع تو موجود چیز تھی البتہ اجل حبل الحبلۃ مقرر کی کہ جب حمل کے حمل پیدا ہوگا اس وقت

۱۱- وفی صحیح مسلم ، کتاب البیوع ، رقم: ۲۷۸۵، و سنن الترمذی کتاب البیوع عن رسول اللہ ، رقم: ۱۱۵۰،

و سنن النسائی ، کتاب البیوع ، رقم: ۳۵۴۶، و سنن ابی داؤد کتاب البیوع ، رقم: ۲۹۳۳ و سنن ابن ماجہ ، کتاب

التجارۃ ، رقم: ۲۱۸۸، و مسند احمد ، مسند العشرۃ المبشرین بالجنة ، رقم: ۳۷۱ و مسند المکفرین من الصحابة ،

رقم: ۴۳۵۴، ۵۲۵۴، ۶۱۴۸، و موطأ مالک ، کتاب البیوع ، رقم: ۱۱۶۸.

قیمت ادا کروں گا اور دوسری تفسیر میں بیع ہی جمل الجملہ کو بتایا کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب اس کا بچہ پیدا ہوگا اس کو میں تمہیں ابھی فروخت کرتا ہوں، تو یہاں پر بیع ہی معدوم ہے اور پتا نہیں کہ وجود میں آئے گی یا نہیں کیونکہ پتا نہیں کہ اس کے بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ بھی غرر میں داخل ہے اور ناجائز ہے اور یہ بیع باطل ہے۔ یہاں امام بخاریؒ نے باب بیع الغرر کا عنوان قائم کر کے یہ بتا دیا کہ اگرچہ حدیث کے اندر ذکر صرف جمل الجملہ کا ہے لیکن جمل الجملہ یہ غرر کی ایک صورت ہے اور عدم جواز کی علت غرر ہے اور دوسری حدیث میں نبی کریم ﷺ نے بیع الغرر سے منع فرمایا ہے۔ تو گویا ساتھ ساتھ ایک اصول بھی بتا دیا کہ صرف یہ بیع ہی ناجائز نہیں بلکہ ہر وہ بیع جس میں غرر ہو وہ ناجائز ہے۔

غرر کی حقیقت

غرر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اور شریعت میں معاملات کے اندر جہاں بھی غرر ہو اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، غرر کا مطلب سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ غرر کے اندر ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے اور اس کے اندر بہت ساری صورتیں داخل ہوتی ہیں۔

ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے (الشیخ محمد الصدیق الضری) سوڈان کے عالم ہیں، ابھی بقیہ حیات ہیں۔ انہوں نے غرر پر ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے ”الغرر والره فی العقود“ بہت اچھی ضخیم کتاب ہے اور غرر کے متعلق تمام مباحث کو یکجا جمع کر لیا ہے تقریباً پانچ، چھ سو صفحات کی ہوگی۔ اس میں انہوں نے غرر کی تمام صورتیں اور احکام بیان فرمائے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ غرر کے لفظی معنی یہ بیان کئے گئے ہیں کہ ”مالہ ظاہر نثرہ وباطن نکرہ“ کہ ہر وہ چیز جس کے ظاہر کو تم پسند کرو لیکن اس کا باطن مکروہ ہو، اس کا ترجمہ دھوکہ سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہر دھوکہ کو غرر نہیں کہتے بلکہ جس میں تین باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے وہ غرر ہوتا ہے۔

غرر کی پہلی صورت یہ کہ بیع مقدور التسلیم نہ ہو، بائع جس چیز کو بیچ رہا ہے اس کی تسلیم پر قادر نہ ہو جیسے کتب فقہ میں آتا ہے کہ پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہو اور کوئی کہے کہ میں اسے فروخت کرتا ہوں ”بیع الطیر فی الهواء“ اب پرندہ فروخت تو کر دیا لیکن اس کو مشتری کے سپرد کرنے پر قادر نہیں ہے لہذا یہ غرر ہوا یا ”بیع السمک فی الماء“ مچھلی پانی میں تیر رہی ہے، دریا میں، سمندر میں کہہ دے کہ میں یہ مچھلی بیچتا ہوں جو تیرتی جا رہی ہے، اب پتا نہیں کہ بعد میں اس کو پکڑ سکے گا یا نہیں، تو غرر کی ایک صورت یہ ہے کہ بیع مقدور التسلیم نہ ہو۔

غرر کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں بیع یا شمن یا اجل ان تینوں میں سے کوئی چیز مجہول ہو تو جہاں بھی جہالت پائی جاتی ہو چاہے بیع میں، چاہے شمن میں، چاہے اجل میں وہ بھی غرر ہے۔ جمل الجملہ میں جہالت اجل

میں پائی جا رہی ہے۔ پہلی تفسیر کے مطابق اور دوسری تفسیر کے مطابق بیع میں پائی جا رہی ہے اور یا جہالت ثمن میں پائی جا رہی ہو جیسے آگے آ رہا ہے بیع المناذہ یا بیع الملامہ میں، مناذہ ہند یذہ (ضرب) کے معنی ہیں پھینکنا، تو مناذہ اس کو کہتے تھے کہ دیکھو میں ایک کپڑا اٹھ کر تمہاری طرف پھینکوں گا اور تم میری طرف کوئی کپڑا پھینک دینا تو جو بھی میں پھینکوں گا اور تم پھینکو گے ان کے درمیان تبادلہ ہو جائے گا بیع ہو جائے گی، تو یہاں بیع بھی مجہول ہے اور ثمن بھی مجہول ہے، مناذہ کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ بعض اوقات اہل عرب ایسا کرتے تھے کہ ہاتھ میں ایک پتھر ہے سامنے بہت سارے کپڑے رکھے ہیں وہ پتھر مارا جس کپڑے کو لگ گیا اس کی بیع ہوگی ”إذ انبذت ذالک الحما وجب البیع“ اب یہاں پر معلوم نہیں پتھر کس کپڑے کو لگ جائے تو یہ بیع مجہول ہے۔

ملامہ

ملامہ بھی اسی طریقہ سے ہے کہ میں جس کپڑے کو ہاتھ لگا دوں اس کی بیع ہو جائے گی۔ اب خدا جانے کس کپڑے کو ہاتھ لگے! تو ملامہ بھی ناجائز ہے اور مناذہ بھی ناجائز ہے۔ آگے امام بخاریؒ نے سارے ابواب اس کے متعلق قائم کئے۔ اس میں بھی عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ یا تو بیع مجہول ہے یا ثمن مجہول ہے۔

غرر کی تیسری صورت وہ ہے جس کو فقہاء کرامؒ نے ”تعليق التمليك على الخطر“ سے تعبیر فرمایا ہے کہ عقد معاوضہ میں تملیک کو کسی خطر پر معلق کرنا، خطر کا معنی ہے کوئی ایسا آنے والا واقعہ جسکے واقع ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال ہو اس واقعہ پر تملیک کو معلق کر دینا کہ اگر یہ واقعہ پیش آ گیا تو میں نے اپنی فلاں چیز کا تمہیں ابھی سے مالک بنادیا، مثلاً اگر جمعرات کے دن بارش ہوگئی تو یہ میں نے تمہیں پچاس روپے میں فروخت کر دی تو کتاب کی فروخت کی جو خطگی جو تملیک کا ایک شعبہ ہے اس کو بارش کے وقوع پر معلق کر دیا اور یہ خطر ہے کہ بارش کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال ہے، اس کو ”تعليق التمليك على الخطر“ کہتے ہیں۔ اور اس کو قمار بھی کہتے ہیں۔

قمار

اس کا ایک شعبہ قمار بھی ہے قمار یعنی جو ایسا میسر اس میں ایک طرف سے تو ادائیگی یقینی ہو اور دوسری طرف سے ادائیگی مہووم ہو معلق علی الخطر یعنی کسی ایسے واقعہ پر موقوف ہو جس کا پیش آنا اور نہ آنا دونوں محتمل ہیں اس کو قمار کہتے ہیں۔

لاٹری اور قرعہ اندازی کا حکم

مثلاً کوئی شخص کہے کہ سب لوگ دو، دوسو روپے میرے پاس جمع کروادیں، پھر میں قرعہ اندازی کروں گا

جس کا نام قرعہ اندازی کے ذریعہ نکلے گا میں اس کو ایک لاکھ روپے دوں گا۔ اب یہاں ایک طرف سے تو ادائیگی متیقن ہے دو سو روپے لیکن دوسری طرف سے ادائیگی موبوم ہے اور معلق علی الخطر ہے کہ اگر قرعہ میں نام نکلا تب تو وہ ایک لاکھ روپے دے گا اور اگر نہ نکلے تو نہیں دے گا یہ قمار کہلاتا ہے اور یہی میسر بھی کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو استقسام بالزلام فرمایا گیا۔ وہ بھی اس کی ایک شکل تھی، یہ حرام ہے۔

تو جتنی بھی لاٹریاں ہمارے زمانے میں مشہور ہیں مثلاً انیر پورٹ پر گاڑی کھڑی کر رکھی ہے کہ دو سو روپے کے ٹکٹ خریدو بعد میں قرعہ اندازی کریں گے جس کا نمبر نکل آیا اس کو کارل جائے گی، یہ قمار ہے "تعلیق التملیک علی الخطر" ہے اور غرر کا ایک شعبہ ہے، جو حرام ہے۔

البتہ اتنی بات جان لینی چاہئے کہ قمار اس وقت ہوتا ہے جب ایک طرف سے ادائیگی یقینی ہو اور دوسری طرف محتمل ہو لیکن جہاں دونوں طرف سے ادائیگی متیقن ہو اور پھر کوئی فریق کہے کہ قرعہ اندازی کروں گا اس میں جس کا نام نکل آئے گا اس کو انعام دوں گا تو یہ قمار نہیں ہے، جیسے آج کل بات مشہور ہے اور کثرت سے ہوتی ہے کہ دو تاجر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے سامان خریدے گا ہم ہر ایک کو ایک پرچی دیں گے اور پھر بعد میں کسی وقت قرعہ اندازی کریں گے جس کا نام یا نمبر اس قرعہ میں نکل آیا اس کو ایک لاکھ یا دو لاکھ روپے یا انعام دیا جائے گا یا کوئی اور چیز انعام میں دیں گے، کسی کی کار نکل آئی تو اب یہ قمار نہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ جو چیز بیچ جا رہی ہے وہ ٹمن مثل پر بیچی جائے مثلاً پیٹرول بیچنے والوں نے یہ اسکیم نکالی ہے کہ ہم سے جو پیٹرول خریدے گا ہم اس کو ایک پرچی دیں گے اور پھر بعد میں کسی وقت قرعہ اندازی کریں گے جس کا نمبر نکل آئے گا اس کو ایک کار انعام دیں گے تو پیٹرول کی جو قیمت لگائی ہے اگر وہ ٹمن مثل ہے یعنی پیٹرول کی اتنی ہی قیمت وصول کی ہے جتنی کہ ور لوگوں سے وصول کرتے ہیں تو جس شخص نے فرض کیا کہ سو روپے کا پیٹرول ڈلوایا اس کو اس کے سو روپے کا عوض پیٹرول کی صورت میں مل گیا تو دونوں طرف سے ادائیگی برابر اور متیقن ہوئی، اب وہ بائع اگر قرعہ اندازی کے ذریعے کسی کو انعام دے گا تو یہ تبرع ہے جو جائز ہے، شرط یہ ہے کہ پیٹرول ٹمن مثل پر بیچا ہو لیکن اگر بازار میں پیٹرول ۲۶ روپے لیٹر ہے اور اس بائع نے اس کی قیمت بڑھا کر ۳۰ روپے کر دی ہے کہ ۳۰ روپے لیٹر فروخت کروں گا اور پھر انعام تقسیم کروں گا تو یہ جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ ۲۶ روپے کا پیٹرول ہے اور ۴ روپے داؤ پر لگائے جا رہے ہیں کہ چار روپے کے معاوضے میں جو چیز ہے معلق علی الخطر ہے کہ ایک طرف سے چار روپے کی ادائیگی متیقن ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی موبوم ہے، لہذا یہ ناجائز ہے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بھی لاٹری ہوئی یا قرعہ اندازی ہوئی نمبر نکالے گئے وہ جوا ہو گیا یا وہ حرام ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، حرام اس وقت ہوگا جب ایک طرف سے ادائیگی یقینی ہو اور دوسری طرف سے موبوم ہو یا معلق علی الخطر ہو۔ ۳۳۔

انعامی بانڈز کا حکم

اسی سے انعامی بانڈز کا حکم بھی نکل آیا کہ حکومت نے یہ اسکیم چلائی ہوتی ہے کہ انعامی بانڈز خرید و مثلاً سو روپے کا ایک بانڈ ہے وہ کسی نے لے لیا، اس بانڈ کے معنی ہوتے ہیں حکومت کو قرض دینا، حکومت کو اپنے منصوبوں کے لئے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ عوام سے پیسے قرض لیتی ہے اور قرض کی رسید کے طور پر بانڈز جاری کر دیتی ہے تو اب کسی نے بانڈ لیا اس کے اوپر نمبر پڑا ہوا ہے اب کسی وقت قرعہ اندازی کے ذریعہ کچھ نمبروں کو انعامات دیئے جاتے ہیں کسی کو دس ہزار کسی کو بیس ہزار کسی کو ایک لاکھ انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ قرضہ کی رقم جو سو روپے ہے وہ محفوظ ہے۔ یعنی وہ تو حکومت ادا کرنے کی پابند ہے لیکن ساتھ میں انعام بھی دیا گیا کہ جس شخص کا نام نکل آئے گا اس کو ہم تمام پیسے دیں گے۔

بعض حضرات نے اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھا کہ چونکہ یہاں تعلیق التملیک علی المخطر نہیں ہے کیونکہ جتنے پیسے دیئے ہیں وہ بر حال میں مل جائیں گے چاہے نام نکلے یا نہ نکلے لہذا یہ قمار نہیں ہے اور جب قمار نہیں ہے تو یہ جائز ہو گیا، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں اگرچہ قمار بذات خود نہیں ہے لیکن اس میں رو ہے اس لئے کہ اگر اس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا ہے تو اس کو سو روپے کے عوض میں ایک لاکھ ایک سو روپے ملیں گے۔

یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ ربو اس وقت ہوتا ہے جب عقد میں مشروط ہو اور یہاں کسی شخص کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے کہ تمہارے ایک سو روپے کے عوض تمہیں ایک لاکھ روپے دیں گے بلکہ قرعہ اندازی کے ذریعہ جس کا نام نکل آتا ہے اس کو ملتا ہے یہ تو کسی بھی فرد واحد کے ساتھ مشروط نہ ہوئی اور جب مشروط نہ ہوئی تو ربو نہ ہوا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ مجموعہ مقررین کی ساتھ زیادتی مشروط ہے، ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن یہ کہا کہ اے گروہ مقررین ہم تم کو قرعہ اندازی کے ذریعہ کچھ انعامات تقسیم کریں گے یہ بات پہلے ہی سے عقد میں مشروط ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر حکومت قرعہ اندازی نہ کرے اور کہہ دے کہ ہم قرعہ اندازی نہیں کرتے تو ہر بانڈ کے مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جا کر حکومت کو قرعہ اندازی کرنے پر مجبور کرے، تو معلوم ہوا کہ مجموعہ مقررین کے ساتھ یہ قرعہ اندازی مشروط ہے، تو یہ زیادتی مشروط فی العقد ہوئی، لہذا ربو میں داخل ہوئی۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر بانڈ والے کے بانڈ پر سود لگاتی ہے، زید نے خرید اس کے بانڈ کے اوپر بھی سود، عمر نے خرید اس کے بانڈ کے اوپر بھی سود، بکر نے خرید اس کے بانڈ کے اوپر بھی سود، لیکن پھر بجائے اس کے کہ ہر بانڈ ہولڈر کو اس کا سود دے دیا جائے سب کے سود کو اکٹھا کر کے قرعہ اندازی کے ذریعہ افراد میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ ایک لاکھ افراد نے بانڈز لیا اور ہر ایک آدمی کا سود دس روپے بن گیا تو کل سود

کی رقم دس لاکھ روپے بن گئی۔ اب بجائے اس کے ہر آدمی کو دس، دس روپے تقسیم کرتے اس کو قرضہ اندازی کے ذریعہ دس افراد میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک ایک لاکھ روپے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ سود کو قرضہ کی شکل میں تقسیم کرتے ہیں اگرچہ وہ شرعاً قرضہ اس لئے نہ ہوا کہ سود ملکیت ہے ہی نہیں لیکن اس میں قرضہ کی روح موجود ہے اور قرضہ سود پر ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کا سود یا بہت سارے آدمیوں کا سود ملا کر ایک شخص کو قرضہ اندازی کے ذریعہ دیدیا گیا اس واسطے یہ ناجائز ہے۔ ۳۳

ہمارے آج کے بازار میں غریبی بے شمار صورتیں ہیں، یہ چند مثالیں آپ کو دی ہیں۔

بیمہ (Insurance)

اسی غریبی کی ایک صورت بیمہ بھی ہے، جس کو انگریزی میں انشورنس (Insurance) اور عربی میں (التأمين) کہا جاتا ہے۔

تأمين امن سے نکلا ہے اور آج کے بازار میں اس تامين يا انشورنس کا بے انتہار رواج ہے اور یہ ہمارے دور کے تجارتی نظام میں بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔

بات تو لمبی ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیمے کی تین قسمیں ہیں: ایک زندگی کا بیمہ کہلاتا ہے جسے رائف انشورنس کہتے ہیں، ایک اشیاء کا بیمہ ہوتا ہے اور ایک مسؤلیت کا بیمہ ہوتا ہے! جسے ذمہ داریوں کا بیمہ بھی کہتے ہیں۔

لائف انشورنس یا زندگی کا بیمہ (Life Insurance)

(Life Insurance) یا زندگی کا بیمہ جس کو عربی میں ”تأمين الحياة“ کہتے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کچھ قسطیں جمع کروائیں اس کو پریمیم کہتے ہیں، جو قسطیں یا پریمیم آپ جمع کروائیں گے وہ ہم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہیں گے اور اتنی مدت تک جمع کریں گے اور وہ مدت طبعی معینہ کے ذریعہ ایک اندازہ اور تخمینہ لگا کر مقرر کی جاتی ہے کہ اس بیمہ دار کی اپنی صحت کے لحاظ سے کتنے عرصہ تک زندہ رہنے کی امید ہے، فرض کریں دس سال کا اندازہ کیا گیا تو دس سال تک ہر مہینہ یہ شخص کچھ قسطیں جمع کرواتا رہے گا مثلاً سو روپے قسط ہے تو سالانہ بارہ سو روپے بن گئے تو دس سال تک اس کی طرف سے بارہ ہزار روپے جمع ہو گئے۔ اب بیمہ کمپنی یہ کہتی ہے کہ اگر دس سال کے اندر اندر تمہارا انتقال ہو گیا یعنی دس سال پورے ہونے سے پہلے ہم تمہاری بیوی، بچوں اور گھر والوں کو دس لاکھ روپے دیں گے اور اگر انتقال نہ ہوا اور دس سال پورے ہو گئے تو تمہاری جمع شدہ رقم بارہ ہزار سود کے ساتھ تم کو واپس مل جائے گی یہ تامين الحياة کہلاتا ہے

اور آج کل لوگ یہ بیمہ اس لئے کرواتے ہیں تاکہ انہیں اطمینان ہو کہ اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہماری بیوی، بچے بھوکے نہیں مریں گے بلکہ ان کو دس لاکھ روپیہ مل جائے گا اور وہ اس سے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ گزار سکیں گے۔

یہاں چونکہ جمع شدہ پوری رقم بارہ ہزار روپے محفوظ ہیں یعنی ضائع نہیں جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ بارہ ہزار روپے واپس نہ ملیں بلکہ ان کا متنا تو یقینی ہے، لہذا اس کو اس معنی میں ”تملیق التملیک علی السخطر“ نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف سے ادائیگی یقینی ہو اور دوسری طرف سے ادائیگی مبہوم ہو، یہ بات نہیں ہے چونکہ ادائیگی اس طرف سے بارہ ہزار کی ہے اور اس طرف سے بھی بارہ ہزار کی یقینی ہے البتہ جو سود ملے گا اس کو سب حرام کہتے ہیں اور بارہ ہزار کے بارہ ہزار جمل رہے ہیں اس میں قدر کا عنصر تو نہیں لیکن غرض ضرور ہے۔

غرض اس لئے کہ یہ پتہ نہیں کہ صرف یہ بارہ ہزار ہیں گے یا دس لاکھ ہیں گے کیونکہ اگر انتقال پہلے ہو گیا تو دس لاکھ ملیں گے اور اگر انتقال نہ ہو تو بارہ ہزار ہیں گے اس لئے معقود ملیہ یا معاوضہ مجہول ہے اس کی مقدار متعین اور معلوم نہیں۔ لہذا اس میں بھی غرر پایا جا رہا ہے اگرچہ اس کو قدر کہنا مشکل ہے لیکن غرر ضرور پایا جا رہا ہے اور جس صورت میں دس لاکھ مل رہے ہیں تو وہ چونکہ بارہ ہزار کے معاوضہ مل رہے ہیں۔ اس لئے اس میں سود ہوا لہذا اس میں غرر بھی ہے اور سود بھی ہے اس لئے یہ ناجائز ہے۔

اشیاء کا بیمہ یا تامين الاشياء (Goods Insurance)

دوسری قسم اشیاء کا بیمہ ہے جس کو عربی میں ”تأمين الاشياء“ کہا جاتا ہے، مختلف اشیاء کا بیمہ کرایا جاتا ہے کہ اگر وہ اشیاء تباہ ہو جائے تو بیمہ کرنے والے کو بہت بڑا معاوضہ ملتا ہے مثلاً عمارت کا بیمہ کرایا جاتا ہے کہ اگر اس عمارت کو آگ لگ گئی تو بیمہ کمپنی اتنے پیسے ادا کرے گی جو اس عمارت کی قیمت ہوگی تاکہ دوبارہ اس عمارت کو تعمیر کرایا جاسکے، یا بحری بیمہ ہوتا ہے کہ مثلاً جاپان سے سامان منگوایا اور بحری جہاز پر سوار کرا دیا، اب یہ اندیشہ ہے کہ کسی وقت وہ جہاز سمندر میں ڈوب جائے اور سامان برباد ہو جائے تو بیمہ کمپنی وہ ہے جو جہاز کا بھی بیمہ کرتی ہے اور اس کے اوپر لہے ہوئے سامان کا بھی بیمہ کرتی ہے۔

کاروں کا بیمہ ہوتا ہے کہ اگر کار چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، آگ لگ گئی یا کسی حادثہ میں تباہ ہو گئی تو اس صورت میں بیمہ کمپنی اس کار کی قیمت ادا کرتی ہے۔

آج کل ہر چیز کا بیمہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھلاڑی اپنے اعضاء کا بیمہ کراتے ہیں کہ اگر ہماری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو بیمہ کمپنی اتنے پیسے ادا کرے گی اور اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اتنے پیسے ادا کرے گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بیمہ کرنے والا کچھ قسطیں جمع کرواتا ہے جس کو پریمیم کہتے ہیں اور ان قسطوں کے معاوضہ میں اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر اس چیز کو جس کا اس نے بیمہ کرایا ہے کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس

نقصان کا معاوضہ بیمہ کمپنی ادا کرے گی۔ یہ قسطیں جو جمع کرائی جاتی ہیں یہ بیمہ زندگی کی طرح محفوظ نہیں ہوتیں۔ بیمہ زندگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض دس سال تک انتقال نہ ہوا تو جمع کردہ رقم مع سود واپس مل جائے گی، لیکن اشیاء کے بیمہ میں وہ واپس نہیں ملتی، بلکہ جو قسط جمع کر دائی وہ گئی۔ اب اگر حادثہ پیش آیا تو معاوضہ ملے گا اور اگر حادثہ پیش نہ آیا تو نہیں ملے گا۔

اب اگر کاروں کا بیمہ کرایا جاتا ہے تو جو بیمہ کر دانے والا ہے ہر مہینہ اپنی قسط جمع کرواتا رہے گا اب اگر سال بھر تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو بس چھٹی، وہ پیسے گئے اور اگر حادثہ پیش آ گیا تو پھر بیمہ کمپنی ادا کرے گی۔

”تأمين الأشياء“ کا شرعی حکم

تأمين کی اس دوسری قسم کے بارے میں جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے کیونکہ اس میں غرر ہے۔ ایک طرف سے پر بیم دے کر ادائیگی متعین ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی مبہوم ہے اور متعلق علی الخطر ہے کہ اگر حادثہ پیش آ گیا تو ادائیگی ہوگی اور حادثہ پیش نہ آیا تو ادائیگی نہ ہوگی۔ اس میں غرر اور قہر پایا جاتا ہے، جمہور علماء اسی کے قائل ہیں۔

معاصر علماء کا مؤقف

البتہ ہمارے زمانے کے بعض اہل علم جن میں اردن کے شیخ مصطفیٰ الزرقاء جو آج کل ریاض میں ہیں اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے عالم فقہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہیں اور ہمارے شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کے فقہ کے استاد بھی ہیں۔ فقہ کے اندران کی بہت ساری تالیفات ہیں جو ہمارے ہاں کتب خانہ میں موجود ہیں ”المدخل فی الفقہ الاسلامی“ ان کی مشہور کتاب ہے۔

ان کا مؤقف یہ ہے کہ یہ بیمہ جائز ہے اور اس موضوع پر ان کی اور شیخ ابو زہرہ جو مصر کے بڑے فقیہ تھے ان کے درمیان بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے جو رسالوں کے اندر چھپی ہے۔ شیخ ابو زہرہ اس کے ناجائز ہونے کے قائل تھے اور شیخ مصطفیٰ الزرقاء اس کے جائز ہونے کے قائل تھے۔ لیکن جمہور فقہاء عصر اس کی حرمت کے قائل ہیں۔

ذمہ داری کا بیمہ یا ”تأمين المسؤوليات“

بیمہ کی تیسری قسم ہے تأمين المسؤوليات۔ ذمہ داری کا بیمہ اور اس کو تھرڈ پارٹی انشورنس (THIRD PARTY INSURANCE) بھی کہتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیمہ دار کے ذمہ کسی فریق ثالث کی طرف سے کوئی مالی ذمہ داری عائد ہوگی

تویہ کہنی اس ذمہ داری کو پورا کرے گی۔ مثلاً تھرڈ پارٹی انشورنس اس طرح ہوتا ہے کہ کاروالا یہ کہے کہ مجھے یہ امکان ہے کہ کسی وقت میری کار سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ جائے اور وہ شخص میرے خلاف دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کاروالے نے مجھے نقصان پہنچایا ہے لہذا مجھے اس سے معاوضہ دلا یا جائے۔ شرعی اصطلاح میں یوں سمجھ لیں کہ دیت کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس کار کے حادثہ میں میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے مجھے اس کی دیت ادا کی جائے۔ تو یہ مسؤلیت ہے کہ اگر میرے ذمہ کوئی مسؤلیت عائد ہوئی تو آپ ادائیگی کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے ذمے کوئی مسؤلیت آئی تو ہم ادائیگی کریں گے لیکن اس کے لئے تمہیں ماہانہ اتنی قسط ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ دار پریمیم (Premium) ادا کرتا ہے اور اس بات کا اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی ذمہ داری آئی تو اس ذمہ داری کو یہ کہنی پورا کرے گی اس کے ذمہ ضروری ہے۔

اگر رات کو برف باری ہوئی اور صبح اس کے گھر کے سامنے برف پڑی ہے اس نے اس کو صاف نہیں کیا اور کوئی آدمی وہاں سے گزرا اور برف سے پھسل کر اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اب اس کا لاکھوں روپے معاوضہ مکان والوں کو ادا کرنا پڑے گا کہ وہ اس پر مقدمہ کر دے کہ اس کے گھر کے سامنے برف پڑی تھی، مکان والے کی ذمہ داری تھی کہ اسے صاف کرے، اس نے اس کو صاف نہیں کیا اور میری ہڈی ٹوٹ گئی، لہذا یہ میرا معاوضہ ادا کرے تو یہ گھر والے پر مسؤلیت قائم ہو گئی ہے، تو یہ کہنی سے بیمہ کرا کے رکھتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہوا تو تم ادا کرنا اس کے لئے قسط ادا کرتے ہیں اس کو ”تامین المسؤلیات“ یا تھرڈ پارٹی انشورنس کہتے ہیں۔

تھرڈ پارٹی انشورنس کا شرعی حکم

جو حکم ”تامین الاشیاء“ کا ہے وہی حکم تا مین المسؤلیات کا ہے ان میں فرق آگے بتائیں گے۔

سوال:

یہ برف اٹھانا مالک کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اب اگر کسی روز اس نے نہیں اٹھائی تو یہ اس کی غلطی ہوئی، اس کی ذمہ داری بیمہ کہنی پر کیسے عائد ہو گئی؟

جواب:

اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ حادثہ اس کی غلطی سے پیش آیا یا اس کی غلطی سے پیش نہیں آیا، بحث اس سے ہے کہ برف کی وجہ سے اس کے ذمہ ایک مالی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، اس مالی ذمہ داری کا عائد ہونا ایک امر خطر ہے۔ جس کا یہ بھی احتمال ہے کہ کبھی ہو جائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ نہ ہو، اس سے بحث نہیں کہ وہ واقعہ اس کی غلطی سے پیش آیا یا نہیں آیا، بلکہ اپنی غلطی سے ہوتا بھی معاملہ خطر ہے، پتا نہیں غلطی کرے گا یا نہیں

کرے گا؟ اور فرض کریں کہ جس وقت بیمہ کرایا اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ کبھی غلطی کروں گا یا نہیں کروں گا، اور اگر غلطی کی تو یہ آدمی آکر گرے گا یا نہیں گرے گا؟ اور اگر گرے گا تو ہڈی ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ اور اگر ٹوٹے گی تو وہ مجھ پر دعویٰ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور اگر دعویٰ کرے گا تو عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر کے میرے اوپر پیسے عائد کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ سارے احتمال موجود ہیں۔ تو جہاں بھی احتمالات متعدد موجود ہوں چاہے وہ اپنی غلطی سے ہوں یا دوسرے کی غلطی سے ہوں، ان تمام صورتوں میں خطر موجود ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے تو ادائیگی متیقن ہے پر بیمہ کی صورت میں لیکن دوسری طرف سے بیمہ کمپنی کا ادائیگی کرنا وہ ان سارے احتمالات کے اوپر معتمد ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ خطر ہے اس لئے وہ ساری باتیں جو تعلق التملک علی الخطر کی ہیں یا غرر کی ہیں جو تاملین الاشیاء میں پیش آتی ہیں وہ اس میں بھی ہیں۔ تو یہ تاملین کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔

جہاں تک ”تأمين الحياة“ (Life Insurance) کا تعلق ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس میں غرر اور سود پایا جاتا ہے اور تاملین الاشیاء اور تاملین المسؤولیات میں غرر ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں قمار کی تعریف بھی صادق آتی ہے اس واسطے کہ ایک طرف سے ادائیگی متیقن ہے اور دوسری طرف سے موبہوم اور معلق علی الخطر ہے، لہذا غرر بھی ہے اور قمار بھی ہے اور جب ادائیگی ہو تو وہ پر بیمہ کے معاوضے میں ہوگی اور پر بیمہ کم ہے اور ادائیگی اس سے نہیں زیادہ ہے تو سود بھی ہے، اس لئے یہ معاملہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں بیٹھتا۔

بیمہ کمپنی کا تعارف (Insurance)

بیمہ کی مذکورہ تینوں قسموں کو تجارتی بیمہ یا کمرشل بیمہ (Commercial Insurance) ”العالمین التجاری“ کہتے ہیں۔ اس میں ایک کمپنی ہوتی ہے اور وہ اسی مقصد کے لئے قائم کی جاتی ہے اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حساب کا ایک طریقہ ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں ایکچویری (Actuary) کہتے ہیں، اس حساب کے ذریعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مثلاً ہمارے ملک میں جو حادثات و واقعات پیش آتے ہیں ان کا سالانہ اوسط کیا ہے، سال میں کتنی جگہ آگ لگتی ہے، کتنی جگہوں پر کاروں کا تصادم ہوتا ہے، کتنی جگہ ریل کا تصادم ہوتا ہے، کتنے جہاز ڈوبتے ہیں، کتنے زلزلے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کا ایک اوسط نکالتے ہیں اور اس اوسط کی بنیاد پر آنے والے سال کے لئے بھی وہ حادثات کا تخمینہ لگاتے ہیں کہ آئندہ سال اس قسم کے، اس نوعیت کے کتنے حادثات پیش آنے کا خطرہ یا توقع ہے۔ اور ان حادثات میں اگر ہر حادثہ کے متاثرہ شخص کو معاوضہ دیا جائے

تو کل کتنے اخراجات آئیں گے۔ فرض کریں کہ انہوں نے آئندہ سال پیش آنے والے حادثات کا اندازہ لگایا کہ ایک ارب روپیہ ہے، اب بیمہ کمپنی یہ کرتی ہے کہ اگر میں ایک ارب روپیہ خرچ کر کے ان سارے حادثات کا معاوضہ ادا کر دوں تو مجھے لوگوں سے کتنی قسطوں کا مطالبہ کرنا چاہئے جس سے نہ صرف یہ ایک ارب روپے حاصل ہوں بلکہ ایک ارب سے زیادہ حاصل ہوں جو میرا نفع ہو اور کم از کم کمپنی کو لازماً دس کروڑ کا تو نفع ہونا چاہئے۔ اب انہوں نے ایک ارب دس کروڑ روپے لوگوں سے وصول کرنے کے لئے قسطوں کی تعداد مقرر کر دی کہ جو بھی بیمہ سرائے وہ اتنی قسط ادا کرے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ساری قسطیں اکٹھی ہو جائیں تو ہمیں کل کتنی رقم ملے گی، ایک ارب دس کروڑ ملیں گے تو ایک ارب معاوضوں میں دے دیں گے اور دس کروڑ بہرہ نفع ہو جائے گا۔ یہ تجارتی کمپنیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔

”التأمين التبادلي“ یا امداد باہمی (Mutual Insurance)

بیمہ کا ایک طریقہ ہے جس کو تعاونی بیمہ یا امداد باہمی کا بیمہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو ”التأمين التبادلي“ کہتے ہیں، اس میں تجارت مقصد نہیں ہوتا بلکہ باہمی تعاون مقصد ہوتا ہے۔

اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باہم مل کر ایک فنڈ بنالیتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس فنڈ کے ممبران میں اسے اُکسی کو حادثہ پیش آ گیا تو اس حادثہ کے اثرات کو دور کرنے کے لئے اس فنڈ سے اس کو مدد فراہم کی جائے گی، مثلاً سو آدمیوں نے مل کر ایک ایک لاکھ روپیہ فنڈ جمع کیا ایک کروڑ روپیہ بن گیا، اب سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہم سوا فرد میں سے جس کسی کو بھی حادثہ پیش آ گیا تو ہم اس فنڈ سے اس کی امداد کریں گے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض حادثات کی تعداد اتنی زیادہ ہوگئی کہ ایک کروڑ روپے کافی نہ ہوئے تو پھر یا تو اسی ایک کروڑ کی صورت میں معاوضہ دیا جائے گا، پورا نہیں دیا جائے گا اور یا ان ہی ممبران سے کہا جائے گا کہ تم کچھ پیسے اور ڈال دو تا کہ پورا معاوضہ ادا ہو جائے اور اگر حادثات کی مقدار اتنی ہوئی کہ پورے ایک کروڑ روپے خرچ نہ ہو سکے اس سے کم خرچ ہوئے تو جتنے پیسے باقی بچے وہ انہی پر دوبارہ تقسیم کر دیئے جائیں گے یا آئندہ سال کے لئے ہر چندہ اس کو استعمال کر لیں گے۔

اس میں تجارت کرنا پیش نظر نہیں ہوتا بلکہ باہم مل کر امداد باہمی کے طور پر ایک فنڈ بنالیتے ہیں اور اس سے ادائیگی کرتے ہیں اس کو التامين التبادلي اور التامين التعاوني بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو میوچل انشورنس (Mutual Insurance) کہتے ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ امداد باہمی کا بیمہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ صورت سب کے نزدیک جائز ہے، اسکے عدم جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ سب نے مل کر ایک فنڈ بنالیا اور پھر اس فنڈ میں سب نے چندہ دے دیا اور چندہ دینے کے بعد باہم اس سے جس کو نقصان ہوا اس کے نقصان

کی تلاقی کر دی۔

شیخ مصطفیٰ الزرقا کا مؤقف

شیخ مصطفیٰ الزرقا کا کہنا یہ ہے کہ ”التامین المتعاضی“ سب کے نزدیک جائز ہے اور جو مقصد تائین تعاضی کا ہے وہ مقصد تائین تجارتی کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اور اس میں ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، لہذا جب وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہونا چاہئے۔ اور جو حال وہاں ہے وہی یہاں پر بھی ہے یعنی اگر غرر وہاں ہے تو یہاں بھی ہے۔ کیونکہ یہاں پر بھی جو چندہ دے دیا وہ تو گیا۔

اگر حادثہ پیش آیا تو واپس ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، تو غرر تو یہاں بھی پایا جا رہا ہے اور ایک طرف سے ادائیگی متعین اور دوسری طرف سے موبوم ہے لیکن اس کو سب نے جائز کہا ہے، تو جب اس کو سب جائز کہتے ہیں تائین تجارتی ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔

فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی شکل سادہ تھی اور دوسری شکل میں لوگوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ اس کام کے لئے مختص ہوں جو دن رات اسی فنڈ کے انتظامات میں مصروف ہوں یہ کام اور انتظامات ایسے نہیں ہیں کہ آدمی جزوقتی طور پر یہ کام کر لے بلکہ اس کے لئے مختص افراد چاہئیں جو دن رات اسی کام کو کریں تو جب وہ آدمی مختص ہوں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے تو ان کو محتانہ چاہئے۔ اس محتانے کے لئے انہوں نے کہا کہ کمپنی بنا دو اور کمپنی بنا کر جو منافع بچے گا وہ ان کو دے دو۔ تو اس میں اور تائین تعاضی میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس میں انتظام کرنے والے اپنا سارا وقت لگاتے ہیں لہذا ان کا معاوضہ بطور منفع کے اس میں بڑھا دیا گیا، یہ شیخ مصطفیٰ الزرقا کا مؤقف ہے۔

جمہور کا مؤقف

جمہور فقہاء کا مؤقف یہ ہے کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لئے کہ یہ جو بحث ہے کہ غرر ناجائز اور حرام ہے تو یہ عدم جواز اور حرمت عقود معاوضہ میں ہے مثلاً بیع ہے جیسے اجارہ اس کے اندر غرر حرام ہے لیکن جو عقود معاوضہ نہ ہوں بلکہ عقود تبرع ہوں ان میں غرر عقد کو فاسد نہیں کرتا، لہذا جہالت مبیع میں مضر ہے لیکن موبوب میں مضر نہیں مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنا مکان تمہیں اس شرط پر فروخت کیا کہ آئندہ جمعہ کو بارش ہو۔ یہ عقد معاوضہ ہے اور غرر کی وجہ سے ناجائز ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنا مکان تمہیں ہبہ کیا، بشرطیکہ جمعہ کو بارش ہو تو یہ ہبہ عقد تبرع ہے، اور اس کو معلق بالشرط کرنا جائز ہے۔

یہ ساری بحث کہ جہالت مضر ہے، حرام ہے، مفسد عقد ہے اور غرر حرام ہے۔ اس ساری بحث کا تعلق عقود معاوضہ سے ہے۔ جہاں عقود معاوضہ نہ ہوں، تبرع ہو، وہاں بڑی سے بڑی جہالت بھی گوارا ہے اور بڑے سے

بڑا غرر بھی عقد کو فاسد نہیں کرتا تو تا میں تعاونی کی صورت وہ عقد معاوضہ کی نہیں ہے بلکہ وہ تبرع ہے جو قسط دے رہا ہے وہ بھی تبرع کر رہا ہے فنڈ کو چندہ دے دیا اور فنڈ اگر حادثے کی صورت میں کسی کو معاوضہ دیتا ہے تو وہ بھی فنڈ کی طرف سے تبرع ہے۔ یہاں کوئی عقد معاوضہ نہیں پایا جا رہا ہے، لہذا اگر یہاں غرر یا جہالت ہے تو وہ مفسد عقد نہیں اور ناجائز بھی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دارالعلوم میں چندہ دیتا ہے اور ساتھ اس کی یہ بھی نیت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں میرے بچے بھی پڑھیں اور مدرسوں کو بھی دے رہا ہے لیکن دارالعلوم کو اس لئے دے رہا ہے کہ میرے بچے یہاں پڑھتے ہیں لیکن یہ معاوضہ نہیں بلکہ تبرع ہے اور دارالعلوم اس کے بچے پر جو خرچ کرے گا وہ بھی دارالعلوم کی طرف سے تبرع ہوگا، جب دونوں طرف سے تبرع ہے تو دونوں میں مساوات بھی ضروری نہیں اور دونوں میں سے ہر ایک کا متیقن ہونا بھی ضروری نہیں اور اس صورت میں اگر جہالت یا غرر پایا جائے تو وہ جہالت اور غرر مفسد عقد نہیں اور حرام بھی نہیں۔ اس لئے کہ اس میں کمپنی اور بیمہ دار کے درمیان عقد معاوضہ طے ہوتا ہے، کہ اگر تم مجھے اتنی قسط ادا کرو گے تو میں نقصان کی صورت میں تمہیں اتنا معاوضہ دوں گا تو وہ کمپنی اور بیمہ دار کے درمیان عقد معاوضہ ہے، لہذا اگر اس کے اندر غرر یا جہالت پائی جائے گی تو وہ عقد معاوضہ میں جہالت اور غرر ہے جو مفسد عقد بھی ہے اور حرام ہے۔ دونوں کے درمیان یہ فرق ہے۔

شیخ مصطفیٰ الزرقا کی ایک دلیل اور اس کا جواب

شیخ مصطفیٰ الزرقا یہ کہتے ہیں کہ چلو اگر ہم یہ مان لیں کہ عقد معاوضہ میں غرر حرام ہوتا ہے اور یہاں عقد معاوضہ ہے اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قسط ادا کی گئی ہیں یہ ان پیسوں کا معاوضہ ہے جو حادثہ کی صورت میں ادا کیا جائے گا اور اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں عوضین نقد ہیں اور ان میں تفاضل ہے لہذا یہ ہے اور چونکہ ایک طرف سے ادا کی گئی متیقن ہے اور دوسری طرف سے موبوم ہے لہذا غرر ہے۔

یہ ساری خرابی اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ آپ نے اس پر پریمیم کا معاوضہ اس پیسے کو قرار دیا جو حادثہ کی صورت میں کمپنی ادا کرتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں (شیخ مصطفیٰ الزرقا) کہ درحقیقت یہ پریمیم اس کا معاوضہ نہیں بلکہ یہ اس قلبی اطمینان اور دلی سکون کا معاوضہ ہے جو آدمی کو اس بنا پر حاصل ہوتا ہے کہ پرواہ کی کوئی بات نہیں اگر کبھی کوئی حادثہ پیش آ گیا تو میرے پاس اس حادثہ کو پورا کرنے کا انتظام موجود ہے تو انشورنس جس کے انگریزی میں معنی یقین دہانی کے ہیں۔ یہ کمپنی کی جانب سے ایک یقین دہانی موجود ہے، جو انسان کو ایک اطمینان عطا کرتی ہے اور اس بات کا سکون عطا کرتی ہے کہ اگر کوئی حادثہ پیش آیا تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا تو یہ پریمیم اس اطمینان اور سکون کا معاوضہ ہے اور اطمینان اور سکون ہر صورت میں حاصل ہے، خواہ حادثہ پیش آئے یا نہ آئے، لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ایک طرف سے معاوضہ متیقن ہے اور دوسری طرف سے موبوم ہے اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ جب آپ چوکیدار رکھتے ہیں

وہ آپ کو اطمینان عطا کرتا ہے کہ آپ آرام سے سو جائیں کوئی چور، ڈاکو وغیرہ آیا تو میں اس کا سدباب کروں گا، وہ باہر چکر لگا رہا ہے، اب چاہے چور، ڈاکو آئے یا نہ آئے یہ قلمی اطمینان آپ کو ہر صورت میں حاصل ہے، تو چوکیدار کو جو تنخواہ دے رہے ہیں وہ اس اطمینان کی تنخواہ ہے یہ معاوضہ درحقیقت اس اطمینان کا ہے۔

لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لئے کہ سکون و اطمینان یہ کوئی ایسی مادی چیز نہیں جس کو کسی مال کا عوض قرار دیا جاسکے اور چوکیدار کی مثال اس لئے صحیح نہیں ہے کہ وہاں پر اس و اجرت اس کے وقت دینے اور چکر لگانے کی وجہ سے دی جارہی ہے یہ اور بات ہے کہ چکر لگانے کی وجہ سے قلمی اطمینان حاصل ہو گیا لیکن معاوضہ اطمینان قلب کا نہیں بلکہ اس کے چکر لگانے کا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر چوکیدار معمولی قسم کا ہو، دبا پتا ہو اور اس کے چکر لگانے سے کوئی خاص اطمینان بھی حاصل نہ ہوتا ہو تب بھی وہ اجرت کا حقدار ہوگا تو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

سوال:

اگر کسی کمانڈر شخص کو چوکیدار رکھا جائے تو وہ زیادہ تنخواہ لے گا اور اگر کسی عام شخص کو چوکیدار رکھا جائے تو وہ کم تنخواہ لے گا، کم نڈ شخص زیادہ لے گا اس لئے کہ وہ زیادہ اطمینان و سکون کا سبب ہوگا، کیا یہ درست ہے؟

جواب:

اصل بات یہ ہے کہ آدمی آدمی کی خدمات میں فرق ہوتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو زیادہ طاقتور اور شیط ہے زیادہ چابک دست اور مہارت رکھنے والا ہے تو عام طور سے اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اطمینان بذات خود معاوضے کا محل نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے ایک محل معاوضہ کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنکی بذات خود بیع جائز نہیں ہوتی لیکن وہ دوسری شے کی قیمت میں اضافہ کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ بھی انہی میں سے ہے کہ بذات خود تو بیع بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی لیکن اس کی وجہ سے کسی دوسری بیع کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

یہ ساری تفصیل اس لئے ذکر کی ہے کہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور ساری دنیا کو اس سے سابقہ پڑتا ہے، سب صورت حال ایسی ہو گئی ہے کہ بیمہ زندگی کے ہر شعبہ میں داخل ہو گیا ہے، اب دو باتیں اور ذکر کر کے اس مسئلہ کو ختم کرتا ہوں۔

اگر بیمہ کرانا قانوناً ضروری ہو تو؟

بیمہ اگرچہ اصلاً تو ناجائز ہے لیکن بعض شعبہ ہائے زندگی میں بیمہ قانوناً لازم ہو گیا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے یا کار ہے، اس کا تھرو پارٹی انشورنس کرائے بغیر آپ موٹر سائیکل یا کار سڑک پر نہیں لے سکتے اور اگر کسی وقت آپ کی کار کا تھرو پارٹی انشورنس نہیں ہوا یعنی مسؤلیت وال بیمہ نہیں ہوا تو پولیس والا چالان

کر کے آپ کی کار ضبط کر لے گا، تو یہ پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں بھی یہ قانون لازمی ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی نہ ہو، تو یہ انشورنس قانون لازمی ہے اب جہاں ہمیں قانون نے مجبور کر دیا تو اگرچہ کار یا موٹر سائیکل چلانا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آدمی وہ نہ کرے تو مر ہی جائے لہذا وہ ضرورت اور اضطرار کی حد میں داخل نہیں ہوتا لیکن حاجت ضرور ہے اور اس کے بغیر حرج شدید ہے۔

علمائے عصر کا فتویٰ

علماء عصر نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جہاں قانوناً بیمہ کرنا لازمی ہو اور بیمہ کرائے بغیر آدمی اپنی کوئی حاجت پوری نہ کر سکتے ہو تو وہاں پر بیمہ کی گنجائش ہے۔ آپ تھرڈ پارٹی انشورنس کے بغیر کار نہیں چلا سکتے لہذا تھرڈ پارٹی انشورنس کرائے کی گنجائش ہے۔ البتہ اگر کسی کو تھرڈ پارٹی انشورنس کی وجہ سے معاوضہ ملے تو اس کو صرف اتنا معاوضہ وصول کرنا اور استعمال کرنا جائز ہے جتنا اس نے پریمیم ادا کیا اس سے زیادہ استعمال کی اجازت نہیں۔

بعض جگہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ اگرچہ قانوناً انشورنس لازمی نہیں لیکن انشورنس کے بغیر زندگی انتہائی دشوار ہو گئی ہے جیسا کہ آج کل مغربی ممالکوں میں صحت کا بیمہ چلا ہے یہ سولیات کے بیمہ کی ایک قسم ہے یعنی آپ بیمار ہو گئے اور آپ کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑ گیا تو اس صورتحال میں ہسپتال کا بل انشورنس کمپنی ادا کرتی ہے اس کے لئے آپ پر بیمہ (Premium) دیتے ہیں مثلاً ہر مہینہ سو روپے دیتے ہیں اور بیمہ کمپنی اس کے بدلے میں بیماری کی صورت میں علاج کا انتظام کرتی ہے اور سارا خرچہ برداشت کرتی ہے۔

صحت کا بیمہ

اب مغربی ممالکوں میں (مغربی ممالک سے مراد امریکی طرز کے ممالک ہیں برطانیہ میں عام طور سے علاج بہت آسان ہے اور سستا ہو جاتا ہے لیکن امریکہ وغیرہ میں) صورتحال ایسی ہے کہ اگر کسی شخص کو معمولی سی بیماری میں بھی ہسپتال میں داخل ہونا پڑ جائے تو اس کا دیوالیہ نکلنے کے لئے اس کا ایک مرتبہ ہسپتال میں داخل ہونا ہی کافی ہے، تو بیماری تو اپنی جگہ پر آئی لیکن ساتھ ساتھ بڑا عذاب لے کر آئی ہے کہ ہسپتال کا بل بالکل ناقابلِ تحمل ہوتا ہے ڈاکٹروں کی فیس ناقابلِ تحمل ہوتی ہے۔

اب اگرچہ قانونی پابندی نہیں ہے کہ آپ صحت کا بیمہ کرائیں لیکن اس کے بغیر گزارہ بہت مشکل ہے جیسا پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر برف کی وجہ سے کوئی آدمی گر گیا تو یہ اس کے لئے بڑی زبردست مشکل ہے اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو اٹھوں ڈالر دینے پڑتے ہیں۔ اب ایک بچہ اگر شخص جو بڑی مشکل سے مہینے میں ہزار، ڈیڑھ ہزار ڈالر کماتا ہے اس کے اوپر اچانک لاکھوں ڈالر کا خرچہ آ جائے تو وہ کہاں سے ادا کرے گا اور بعض اوقات اس میں کوئی جانی بوجھی غلطی بھی نہیں

ہوتی رات بھر برف پڑی صبح اس نے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اٹھانے میں آدھے گھنٹے کی تاخیر ہو گئی اور اس پر سے کوئی شخص پھسل گیا اور اس کے نتیجے میں اس پر لاکھوں ڈالر کا خرچہ آ پڑا۔

اسی طرح مسجدوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ مسجد کے کنارے برف جم گئی اور کوئی شخص آ کر اس میں گر گیا، اور اس نے دعویٰ کر دیا تو مسجد پر لاکھوں ڈالر کی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جہاں بیمہ اگرچہ قانوناً تولدِ زم نہیں لیکن اس کے بغیر زندگی بڑی دشوار ہو گئی ہے۔

میرا ذاتی رجحان

ابھی میں فتویٰ تو نہیں دیتا لیکن میرا رجحان یہ ہے کہ ایسی مجبوری کی صورت میں بھی تائین کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ داراِ عرب میں حریوں سے عقودِ فاسدہ کے ذریعے مال حاصل کرنا جائز ہے یہ قول اگرچہ عام حالات میں مفتی یہ نہیں لیکن ایسی حاجت کے موقع پر اس کے اوپر فتویٰ دینے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس بات پر ہمارے زمانہ کے تمام تجارتی مشفق ہیں کہ اشیاء کا بیمہ ایک حاجتِ شدیدہ بن چکی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تجارت اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی تھی جس میں ایک سو دے پر سڑوزوں، اربوں روپے خرچ ہوں اور بین الاقوامی تجارت میں بھی پہلے اتنی کثرت نہیں تھی جتنی آج ہو گئی ہے۔ لہذا خطرات کی مقدار بھی بڑھ گئی ہے، اس واسطے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہئے کہ ایسے خطرات کو ایک ہی آدمی پر ڈالنے کے بجائے معاشرہ بحیثیتِ مجموعی اس کا تحمل کرے، بیمہ کا جو نظام ہے یہ اگر غرر اور قمار پر مشتمل ہے تو اس کے متبادل کوئی نظام ہونا چاہئے جس میں غرر اور قمار بھی نہ ہو اور یہ مقصد بھی حاصل ہو جائے اور حاجت بھی پوری ہو جائے۔

اس کے لئے علماءِ عصر نے جو نظام تجویز کیا ہے اس کا نام ہے مٹن (Mutual) یعنی وہ تائین تعاونی (Mutual Insurance) کی ایک ترقی یافتہ شکل بنادی گئی ہے جس کا نام تائین تعاونی (Mutual Insurance) ”شرکات العکافل“ ہے۔

شرکات العکافل

۱۔ تائین تعاونی کے نظام کی اس ستمبراع ہے نہ کہ عقد معاوضہ، جس کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ کچھ افراد نے ایک کمپنی قائم کر لی اور جو سرمایہ جمع ہوا وہ تجارت میں لگا دیا پھر اور بیمہ داروں کو دعوت دی کہ آپ بھی آ کر اس میں پیسے لگائیں انہوں نے پر یکیم کے جو پیسے دیئے وہ بھی نفع بخش تجارت میں لگا دیئے گئے اور ساتھ ایک فنڈ بنادیا گیا۔ جس کے پیسے تجارت میں لگے ہوئے ہیں اور یہ طے کیا گیا کہ یہ فنڈ اسی کام کے لئے مخصوص رہے گا کہ جب کسی کو کوئی حادثہ پیش آئے تو اس فنڈ سے اس کی امداد کی جائے گی۔ امداد کرنے کے بعد اگر کچھ پیسے بچ گئے جو اس فنڈ کا نفع ہے تو وہ ان بیمہ

داروں پر ہی تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ نفع کہیں اور جا کر دوسرا آدمی اس کا مالک بنے، تکفل شرعی کی کمپنیاں عوام ہی کے اندر یہ تقسیم کرتی ہیں۔ اس کو نظام تکفل کہتے ہیں اور اس بنیاد پر مشرق وسطیٰ خاص طور پر دعویٰ، بحرین اور تیونس وغیرہ میں کئی بیمہ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں۔ یہاں یہ ”شرکات التكافل الاسلامیة“ کہلاتی ہیں۔ البتہ فقہی اعتبار سے اس کا صحیح طریقہ یہ ہونا چاہئے کہ ”تکفل فتنہ“ کو وقف کیا جائے۔

(۶۲) باب بیع الملامسة

”قال أنس: نهى النبي ﷺ عنه“.

۲۱۴۴۔ حدثنا سعيد بن عفیر قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعدان أباسعيد: أخبره: أن رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يخلقه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، واللامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. [راجع: ۳۶۷]

(۶۳) باب بیع المنابذة

”وقال أنس: نهى عنه النبي ﷺ“.

۲۱۴۶۔ حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة. [راجع: ۳۶۸]

۲۱۴۷۔ حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد: قال: نهى النبي ﷺ عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة. [راجع: ۳۶۷]

بیع الملامسة اور بیع المنابذة بیع غرو میں سے ایک قسم ہے جو رقم الحدیث ۲۱۴۳ میں گزر چکی ہے۔

(۶۴) باب النهی للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر

والغنم وكل محفلة،

تحفیل کسے کہتے ہیں

یہ باب اس بارے میں ہے کہ اگر اونٹ، گائے، بکری وغیرہ میں تحفیل کرے، تحفیل کے معنی ہیں کہ کئی روز تک

اس کا دودھ نہ نکالے، یہاں تک کہ اس کے تھن دودھ سے بھر جائیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشتری دھوکہ میں آجائے وہ یہ سمجھے کہ اتنے بھرے ہوئے تھن ہیں دودھ بہت زیادہ ہوگا لیکن جب بعد میں دودھ نکلا تو پتا چلا کہ ایک مرتبہ تو دودھ بہت نکلا لیکن بعد میں اتنا دودھ نہیں نکلا اس عمل کو تحفیل اور تصریہ کہتے ہیں۔

(۶۵) باب ان شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر

تصریہ اور تحفیل میں فرق

تصریہ معصورہ جریوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور تحفیل اونٹنیوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ آگے غلط دیکھا ”وکل محفلة“ یعنی تحفیل سے نبی کا حکم صرف بقر، اونٹنیوں اور بکریوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر جانور کے اندر تحفیل کی جاسکتی ہے۔

ترجمہ اباب سے مقصد بخاری

اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ امام شافعی کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں تحفیل، و تصریہ کا حکم صرف انعام کے ساتھ خاص ہے مثلاً اگر گدھی کے اندر اس طرح کیا جائے اور دودھ چھوڑ دیا جائے تو ان کے نزدیک مشتری کو اختیار نہیں ملتا۔

امام بخاری نے ان کی تردید کرتے ہوئے اپنا مسک بیان فرمایا کہ ”وکل محفلة“ یعنی ہر جانور کا یہی حکم ہے چاہے وہ گدھا، بکری، اونٹنی کے علاوہ کوئی اور جانور ہو۔

”والمصراة التي صرى لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياها، وأصل التصرية: حبس الماء“ کہتے ہیں کہ تصریہ کا اصل لفظ پانی روکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ”يقال منه صريت الماء إذا حبسته“ بعد میں خاص طور پر بکری کے لئے استعمال ہونے لگا جب اس کا دودھ تھنوں میں روک دیا جائے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث نقل کی ہے۔

۲۱۴۸ — حدثنا ابن بکیر: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال

أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردّها و صاع تمر)). و يذكّر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: ((صاع تمر)) وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعاً من طعام وهو بالخيار ثلاثاً، وقال بعضهم عن ابن سيرين: ((صاعاً من تمر)) ولم يذكر ثلاثاً. والتمر

اکثر [راجع: ۲۱۴۰] ۳۳

”لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانہ بخیر النظرین“ کہ اونٹنیوں اور بکریوں میں تحریر نہ کرو، جو شخص اس مصراۃ کو خریدے تو اس کو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اختیار رہے گا۔ ”الہ بخیر النظرین“ یہ مجاورہ ہے یعنی اس کو دونوں راستوں میں سے ایک راستہ کو اختیار کرنے کا حق ہے، ”بعدان یحتلبھا“ اس کو دودھ پینے کے بعد ”ان شاء امسک“ چاہے تو اس کو رکھے ”وان شاء ردها وصاع تمر“ اور چاہے تو بکری واپس کر دے اور ساتھ ایک صاع کھجور واپس کرے۔

”یذکر عن ابی صالح ومجاهد والولید بن رباح وموسی بن یسار عن ابی ہریرۃ ؓ عن النبی ﷺ صاع تمر“

ان سب حضرات نے صاع تمر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔

”وقال بعضهم عن ابن سیرین صاع من طعام وهو بالخیار ثلاثا“

اور بعض حضرات نے ابن سیرین کی روایت سے یہاں صاع من تمر کے بجائے صاع من طعام کہا ہے یعنی گندم یا جو کا ایک صاع اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو تین دن کا اختیار ہے کہ اگر چاہے تو تین دن کے اندر رد کر دے۔

”وقال بعضهم عن ابن سیرین صاع من تمر ولم یذکر ثلاثا، والتمر اکثر“

اور بعض حضرات نے ابن سیرین سے یہ روایت نقل کی ہے صاع من طعام کی جگہ صاع من تمر کہا ہے اور اس میں ثلاثا لفظ ذکر نہیں کیا، فرمایا کہ ”والتمر اکثر“ یعنی زیادہ تر راویوں نے صاع من طعام کے بجائے صاع من تمر کا لفظ روایت کیا ہے۔

مسئلہ مصراۃ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل فرماتے ہیں ان کا فرمان یہ ہے کہ مصراۃ کو خریدنے والے کو اختیار ہے چاہے تو اس بکری کو رکھ دے اور چاہے تو واپس کرے۔ اور واپس کرنے کی صورت میں اپنے پاس رکھنے کی حالت میں جتنا دواھا استعمال کیا ہے اس کے عوض کھجور کا ایک صاع دیدے۔

اس حدیث کے دو جز ہیں ایک جز، تو یہ ہے کہ تقریباً ایک عیب ہے اور اس عیب کی وجہ سے مشتری کو اختیار

۱۳۴۰ وفی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۷۹۰، ومن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ، رقم: ۱۱۷۲،

ومن السنن، کتاب البیوع، رقم ۳۳۱۱، ومن ابی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۹۸۶، ۲۹۸۸، ومن ابن

ماجہ، کتاب التجارات، رقم ۲۲۳۰، ومن مسند احمد، مسند المکثرین، رقم ۷۰۰۳، ۷۰۷۶، ۷۲۱۱، ۷۳۷۳،

۷۸۶۳، ومن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۳۴۰، ۲۳۵۳

زحاصل ہے۔ دوسرا جزاء یہ ہے کہ اپنے ہاں رکھنے کے زمانے میں اس نے جتنا دودھ استعمال کیا ہے اس کے بدلے میں ایک صاع کھجور واپس کر دے۔

امام شافعی حدیث کے ان دونوں اجزاء پر عمل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رد کرنے کا حق ہے اور دودھ کے بدلے ایک صاع کھجور واپس کرنی ہوگی۔

امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیار رد تو حاصل ہے لیکن جب واپس کرے گا تو ایک صاع تر نہیں بلکہ اس شیر میں جو چیز کھانے کے طور پر زیادہ غالب استعمال ہوتی ہو اس کا ایک صاع دینا ہوگا۔ لہذا اگر کہیں گندم ہے تو گندم دے، جو ہے تو جو دے، چاول ہیں تو چاول دے، تو امام مالک حدیث کے پہلے جزء کے ظاہر پر عمل فرماتے ہیں اور دوسرے جزء میں تاویل کرتے ہیں کہ تر سے مراد غالب قوت بد ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے دونوں اجزاء میں تاویل فرماتے ہیں۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ تصر یہ کوئی عیب نہیں جس کی بنا پر بکری واپس کرنے کا اختیار ملے۔ ہذا مشتری کو خیار رد بھی نہیں ہے کیونکہ انکے نزدیک تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو جب خیار رد نہیں ہے تو ایک صاع ضمان دینے کے بھی کوئی معنی نہیں ہیں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ بائع کو نقصان کے ضمان کا پابند بنائے۔

ضمان نقصان کا معنی یہ ہے کہ جو بکری مصراۃ ہونے کی وجہ سے جتن دودھ دینے والی نظر آ رہی تھی اتنا دودھ دینے والی بکری کی قیمت لگائی جائے اور دونوں کے فرق کا ضمان بائع پر عائد کر دیا جائے۔ مثلاً یہ کہ تصر یہ کی وجہ سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بکری دس سیر دودھ دے گی اور حقیقت میں وہ پانچ سیر دودھ دے، تو پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت معلوم کریں اور دس سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت معلوم کریں، فرض کریں دس سیر والی بکری کی قیمت ایک ہزار روپے ہے اور پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت آٹھ سو روپے ہے تو دوسو روپے کا ضمان بائع پر عائد کیا جائے گا۔

ضمان نقصان کا مطلب

ضمان نقصان کا یہ مطلب ہے، گویا امام ابو حنیفہ نہ حدیث کے پہلے جزء کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں اور نہ دوسرے جزء کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے خلاف کافی شور و شغب مچایا گیا کہ یہ حدیث صحیح کو چھوڑ رہے ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل

حالانکہ درحقیقت بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے اس معاملے میں ان اصول کلیہ سے تمسک فرمایا ہے جو دوسرے نصوص سے ثابت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث باب کا خارجی مفہوم جو امام شافعیؒ نے اختیار فرمایا ہے وہ بہت سی نصوص قطعیہ سے معارض ہے۔ مثلاً قرآن کریم کی آیت ہے:

﴿لَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ

عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ۱۹۴]

ترجمہ: پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر۔

اور

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ

[النحل: ۱۲۶]

ترجمہ: اور اگر بدلہ لو تو بدلہ لو اسی قدر جس قدر کہ تم کو تکلیف پہنچی جائے۔

یعنی جتنا کسی نے نقصان کیا ہو اتنا ہی تم بھی ضمان عائد کر سکتے ہو اور اس مسئلہ میں جو دودھ مشتری نے استعمال کیا وہ خواہ کتنا بھی ہو ہر صورت میں ایک صاع کھجور کا ضمان عائد کیا گیا ہے ہو سکتا ہے اس نے جو دودھ استعمال کیا ہو وہ پانچ سیر ہو، سات سیر ہو، دس سیر ہو، تو سب کے ضمان کے لئے ایک صاع کھجور کا حکم فرمایا ہے جو نص قرآنی ”بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ“ کے خلاف ہے۔

دوسری حدیث میں نبی کریم ﷺ نے یہ فرمایا ”العراج بالضمنان“ یہ قاعدہ مسلم ہے، یعنی کسی شئی کی منفعت حاصل کر نیکاح اس کو ہوتا ہے جو اس شئی کا ضمان قبول کرے، لہذا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مشتری نے کوئی چیز خرید لی اور بعد میں عیب کی وجہ سے اس کو واپس کیا تو جتنے دن وہ مشتری کے پاس رہی ان دنوں میں اس سے جو آمدنی حاصل ہوئی وہ آمدنی مشتری کی ہوتی ہے جیسے کسی نے غلام خریدا اور اس کو خرید کر مزدوری پر لگا دیا، اس نے تین دن مزدوری کما لی، تین دن کے بعد اس کو کسی عیب کی وجہ سے واپس کر دیا تو اب ان تین دنوں کی مزدوری کا حقدار مشتری ہے۔ حدیث میں اس کی صراحت ہے، اس لئے کہ ان تین دنوں میں وہ غلام مشتری کے ضمان میں تھا کہ اگر غلام ہلاک ہو جاتا تو نقصان مشتری کا ہوتا، تو جب وہ مشتری کے ضمان میں تھا اور نقصان کی صورت میں وہ نقصان مشتری کا ہوتا تو اس کا جو عراج یعنی آمدنی ہے وہ بھی مشتری کی ہوگی، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنفیہ کہتے ہیں کہ مشتری نے جو دودھ

استعمال کیا وہ دو قسموں پر ہے۔

دودھ کا کچھ حصہ دودھ سے جو عقد کے وقت بکری کے تھنوں میں موجود تھا وہ تو جز میع ہے۔ ہذا جب بکری بیچی گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ بک گیا۔ اب دنیا رعیہ کی صورت میں بائع اس کی واپس کا ذمہ دار ہے یا تو وہی دودھ یا اس کی مثل یا اس کی قیمت واپس کیا جائے۔

دودھ کا کچھ حصہ وہ ہے جو مشتری کے قبضہ میں آنے کے بعد بکری کے تھنوں میں اترتا ہے۔ اس دودھ کا حقدار مشتری ہے اس لئے کہ یہ دودھ ایسے وقت میں اترتا ہے، پیدا ہوا ہے جب بکری اس کے ضامن میں تھی تو اخراج بالضمن کے قاعدہ سے وہ اس کا حقدار ہے۔

اب دودھ کے کچھ حصہ کا اس لحاظ سے مشتری پر ضامن ہے کہ وقت العقد تھنوں میں موجود تھا لیکن جو بعد میں پیدا ہوا اس کا ضامن مشتری کے ذمہ نہیں۔ اب تین ہی راستے ہیں یا تو یہ کہیں کہ پورے دودھ کا ضامن ادا کریں یعنی اس دودھ کا بھی جو پہلے سے تھنوں میں موجود تھا اور اس کا بھی جو بعد میں پیدا ہوا دونوں کا ضامن ادا کرے۔ تو اس میں مشتری کا نقصان ہے اور اگر یہ کہیں کہ دونوں کا ضامن دینا نہ کرے تو اس میں بائع کا نقصان ہے کیونکہ جو دودھ تھنوں میں موجود تھا وہ میع کا حصہ تھا اس لئے اس کو حق حاصل ہے کہ اس کے پیسوں کا مطابہ کرے، اس کے عوض کا مطابہ نہ کرے۔

اور اگر یہ کہیں کہ پہلی قسم کے دودھ کا ضامن ادا کرے ورنہ دوسری قسم کے دودھ کا ضامن ادا نہ کرے تو اس میں اگرچہ ضرر تو کسی کا بھی نہیں ہے لیکن یہ عمارانہ ممکن ہے کیونکہ یہ اندازہ گانا کہ وقت العقد کتنے دودھ تھا ورنہ بعد میں کتنے پیدا ہوا یہ معتذر ہے۔ ہذا یہ ممکن نہیں تو جو انصاف کا تقاضہ ہے وہ ممکن نہیں اب وہی صورتیں رہ جاتی ہیں اور وہ انصاف کے خلاف ہیں، اس لئے کہتے ہیں کہ یہ تفضیل نہیں ہو سکتی، ہذا رد ممکن نہ رہا۔

اب یہ کہا جائے کہ بکری خریدتے وقت کھی آنکھوں خریدتے اپنے حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ کو استعمال کر کے دیکھتے، تم نے خود غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اب اس کا نقصان اٹھاؤ۔ ہاں البتہ تمہیں اتنا حق ہے کہ قیمت میں جو فرق ہے وہ تمہارے سے وصول کرو۔ حنفیہ کی طرف سے مسئلہ کی یہ تشریح کی جاتی ہے۔

حنفیہ کی طرف سے حدیث کا جواب

اب رہی یہ بات کہ اتنی صریح حدیث موجود ہے اس کا کیا ہوگا؟

حنفیہ نے اس کے جوابات مختلف صریحوں سے دینے کی کوشش کی ہے۔

ایک جواب بڑا ہی رکیک ہے جو بعض حنفیہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ؓ ہیں اور حضرت ابو ہریرہ ؓ فقیہ نہیں تھے اور غیر فقیہ کی روایت اگر اصول کلیہ و رقیس کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ قاضی عیسیٰ بن ابان کا جواب ہے، یہ حنفیہ کے مشہور فقیہ ہیں۔ ان کی طرف یہ منسوب

کیا جاتا ہے کہ یہ جواب انہوں نے دیا ہے۔

مجھے تو اس میں بھی شک ہے کہ ان کی طرف یہ نسبت صحیح بھی ہے یا نہیں، کیونکہ قاضی عیسیٰ بن ابان بڑے مشہور اور قابل احترام فقیہ ہیں ان سے یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ قرار دیں، کیونکہ یہ بات نادر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں تھے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا شمار فقہاء صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے اور یہ بات بھی غلط ہے کہ اگر غیر فقیہ کی روایت قیاس کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں۔ حنفیہ میں سے یہ قول کسی نے اختیار نہیں کیا اور نہ یہ اصول درست ہے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”لرب مبلغ أوعى له من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی کا فقیہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہذا یہ جواب بالکل رکیک اور نہ قابل اعتبار ہے، درست نہیں۔ ۳۵

دوسرا جواب بعض حضرات نے ذرا سمجھ کر یہ دیا کہ یہ حدیث درحقیقت قنونی حکم پر مشتمل نہیں ہے بلکہ مشورہ ورمصاحت پر مبنی ہے یعنی مشورہ اور صلح کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسے موقع پر جھگڑے کو اس طرح ختم کریں کہ بائع بکری واپس لے لے ورمشتری نے جو دودھ استعمال کیا ہے اس کے عوض ایک صاع کھجور دیدے تو ایسا بشر بھی حکم ہو کہ جس پر ہر جگہ ہر زمان میں عمل کیا جاتا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ بطور مشورہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حنفیہ نے اس بارے میں یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ۳۶

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول شارع بھی تھے، بحیثیت امام ہونے کے یاسات کے قائد بھی تھے آپ کی حیثیت قاضی کی بھی تھی، مفتی اور مربی کی بھی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت کوئی بات بحیثیت شارع کے بطور قانون بتائی، کوئی بات امام کے اختیار استماع کرتے ہوئے بتائی، کوئی بحیثیت قاضی کے بیان فرمائی، بعض مرتبہ مفتی اور بعض دفعہ مربی کی حیثیت سے ارشاد فرمائی۔ ان حیثیتوں میں فرق کرنا چاہئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ”إذا تشاجرتم فی الطريق فاجعلوه سبعة اذرع“ کہ کبھی جھگڑا ہو جائے راستہ کی مقدار میں تو سات ذراع راستہ سمجھو۔

جب راستہ کی مقدار میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو سات ذراع مقرر کرو تم فقہاء اس پر متفق ہیں کہ یہ ارشاد بحیثیت شارع کے نہیں ہے، چنی سات ذراع کا راستہ بنانا یہ کوئی ابدی قانون نہیں ہے کہ ہر جگہ اور ہر زمان میں اس پر عمل کیا جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بحیثیت امام کے ہے ورمشتری کے امام کو یہ حق حاصل ہے کہ اس قسم کی تقریرات اور تحدیدات مقرر کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت امام سات ذراع کا راستہ متعین فرمایا۔ دوسرا کوئی امام

۳۵۔ إعلاء السنن، ج ۱، ص: ۶۳-۶۴، وتكملة فتح الملهم، ج ۱، ص: ۳۳۰-۳۴۱

۳۶۔ تكملة فتح الملهم، ج ۱، ص: ۳۳۵

آ کر اپنے زمانہ کے حساب سے حد مقرر کر سکتا ہے تو یہ تشریحی ہدی نہیں۔

حضرت ابی بن کعب ؓ اور حضرت ابن ابی حدرد ؓ کا واقعہ چچھے گزرا ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا آپ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب ؓ سے فرمایا کہ ”ضع شطر دینک“ اپنا آدھا قرضہ چھوڑ دو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تشریحی ابدی ہوگئی ہے اور ہر دین پر لازم ہو گیا ہے کہ اپنا آدھا دین ضرور سقاط کر دیں، بلکہ آپ ﷺ نے یہ بات بحیثیت مربی کے حضرت ابی بن کعب ؓ سے ارشاد فرمائی ہے کہ تم اس جھگڑے میں مت پڑو اور یہ طریقہ اختیار کرو۔ تو نبی کریم ﷺ کی مختلف حیثیتیں ہیں جن میں آپ ﷺ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔

اب سارے متعلقہ مواد کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی بات کس حیثیت میں ارشاد فرمائی ہے کیونکہ ابھی جو اصول شرعیہ ہم نے ذکر کئے ہیں جن میں قرآن کریم کی نص بھی ہے اور نبی کریم ﷺ کے بیان کردہ قاعدہ کلیہ بھی ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد بحیثیت مربی کے ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہ بات بحیثیت مربی کے ارشاد فرمائی کہ جب جھگڑا ہو تو اس کو اس طرح ختم کر دو کہ بائع بکری و پس سے لے اور تم ایک صاع کھجور دے دو، تو یہ مصالحت پر آمادہ کیا ہے۔

حدیث باب میں خفیہ کا مؤقف

خفیہ نے اس باب میں یہ مؤقف پیش کیا ہے۔ اس میں جہاں تک صاع تمر کے ضمان کا تعلق ہے تو خفیہ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ حکم بحیثیت مربی کے ہے اور مشورہ دیا گیا ہے، یہ تشریحی ابدی نہیں ہے۔ لہذا ایک صاع کھجور پر مصالحت ہو جائے تو ایک صاع اور اگر کسی ورمقدار پر مصالحت ہو جائے تو وہ مقدار اختیار کر لیں۔ اتنی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ کہنا کہ بکری کو لونانے کا حکم بھی بطور قانون نہیں بلکہ بطور مشورہ ورمصحت ہے یہ بات پورے طور پر قلب کو مطمئن نہیں کرتی کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ بائع نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ کی تلافی اس کو لون کر کے اس میں اصل کلی کی محفت نہیں جو کچھ خلاف ورزی لازم آ رہی ہے وہ صاع تمر میں کہ وہ ﴿فَمَنْ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ اور ”الخروج بالضمن“ کے خلاف نظر آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔

لیکن جہاں تک ایک بائع خدع کے خلاف مشتری کو اختیار رد حاصل ہونے کا تعلق ہے اس میں کسی اصل کلی کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ ہذا اگر یہ کہ جائے کہ مشتری کو اختیار رد حاصل ہونا یہ قانون ہے اور تقصین صاع یہ بطور صلح و مشورہ ہے تو اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ چنانچہ امام ابو یوسفؒ نے یہی مسک اختیار فرمایا ہے۔

امام ابو یوسفؒ کی معقول توجیہ

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشتری کو اختیار رد حاصل ہے البتہ وہ دودھ کی قیمت ادا کرے گا چاہے

وہ صاع تمر ہو یا صاع طعام ہو یا کچھ بھی ہو۔ اب رہی یہ بات کہ وہ دودھ جو مشتری کے پاس رہنے کے زمانے میں پیدا ہوا اس کا ضمان کیوں ادا کرے؟ جبکہ وہ اس کا مستحق ہے۔ ”الخراج بالضمنان“ کے لحاظ سے کہ وہ اس کا حقدار تھا، لیکن یہ اصول کہ وہ اس کا حقدار تھا اگر اس پر عمل ناممکن ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یا تو یہ کہیں کہ اس پر عمل ناممکن ہو گیا ہے لہذا اے مشتری! تجھے خیار رد بھی حاصل نہیں تو مشتری بھی انکس گیا کہ ایک طرف اس کا جو حق تھا اس کو وہ بھی نہ ملا اور دوسری طرف یہ کہیں کہ خیار بھی حاصل نہیں ہے اب اسی بکری کو رکھے، اسی سے اپنا سہارا لے چاہے وہ دودھ دے یا نہ دے، تو اس میں مشتری کا اور زیادہ نقصان ہے۔

اگر ہمدردی کے اندر مشتری سے یہ کہا جائے کہ بھی! تجھے دودھ تو ملے گا نہیں لیکن تجھے خیار رد دہم دے دیتے ہیں تو ہزار مرتبہ چوم چٹ کر وہ اس سے وصول کرے گا۔ اس کے برخلاف اگر یہ کہا جائے کیونکہ تجھے حق نہیں مل رہا ہے اس لئے تجھے خیار رد بھی نہیں تو یہ اس کے ساتھ اور زیادتی ہوگی۔

تو اس واسطے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ خیار رد تو ہے، رہا یہ کہ وہ ضمان ادا کرے گا تو ضمان ایک انداز سے ہی ادا کیا جاسکتا ہے، لہذا وہ اندازہ سے ہی ادا کرے گا اگرچہ اس میں اس کا کچھ حق بھی چل جائے گا۔ جو اس کے ضمان میں دودھ تھا اس کا بھی حصہ چلا گیا اس لئے کہ عملاً اس کی تعیین ممکن نہ تھی۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ اصول کے تقاضا کے مطابق ایک کام ہونا تھا لیکن چونکہ وہ عملاً معذور تھا اس لئے اس سے صرف نظر کر لی گئی۔ فرض کریں کسی نے بیع فاسد کر لی اس میں فریقین پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس بیع کو فسخ کریں، لہذا بائع اور مشتری دونوں پر لازم ہے کہ اس بیع کو فسخ کریں، دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ بائع کو خیار فسخ حاصل ہے لیکن اگر مشتری نے وہی بیع آگے کسی اور کو بیچ دی تو اب بائع کا خیار سقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس لئے کہ اب رد کرنا ممکن نہیں رہا عملاً معذور ہو گیا ہے تو اب خیار بھی ختم ہو گیا۔

تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ شریعت نے فی الواقع وہ تسلیم کی ہیں لیکن عملاً معذور ہونے کی وجہ سے ان کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، ایسا ہی معاملہ اس دودھ کا ہے کہ یہ دودھ بھی اصلاً مشتری کا تھا اور اس کے ذمہ اس کی قیمت ادا کرنا نہیں تھا لیکن چونکہ اس کی واپسی متعین نہیں، معذور ہے۔ اس واسطے اس سے صرف نظر کر کے کہہ دیا جائے کہ تجھے خیار رد حاصل ہے، جاؤ واپس کر دو۔

یہ امام ابو یوسف کا قول ہے اور سچی بات یہ ہے کہ دلیل کے نقطہ نظر سے اور قوت کے لحاظ سے امام

ابو یوسف کا قول بہت بھیڑی ہے اور جو دوسری توجیہات اور تاویلات کی جارہی ہیں وہ اتنی وزنی نہیں ہیں۔ ۳۳

(۶۶) باب بیع العبد الزانی

”وقال شرح: إن شاء رد من الزنا“۔

۲۱۵۲۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ؓ: أنه سمعه يقول: قال النبي ﷺ: ((إذا زنت الأمة فتيبن زناها فليجلدها ولا يثرب. ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولويجبل من شعر)). [أنظر: ۲۱۵۳، ۲۲۳۳، ۲۵۵۵، ۶۸۳۷، ۶۸۳۹] ۳۴

۲۱۵۳، ۲۱۵۴۔ حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: ((إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها و لو بصفير)). قال ابن شهاب: لا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة. [راجع: ۲۱۵۲، وأنظر ۲۲۳۲، ۲۵۵۶، ۶۸۳۸]

فرمایا ”اذا زنت الأمة فتيبن زناها فليجلدها“ اُربانڈی کا اعیانہ بالذنا خارج ہو جائے تو اس کو کوڑے لگائے گا کون؟ اس پر مولیٰ حد جاری کریگا۔ واثرب اور محض ملامت نہ کرے۔ تخریب کے معنی ہوتے ہیں کسی کو بہت زیادہ ملامت کرنا، سخت ست کہنا۔

تخریب کے معنی

شرح نے اس کے دو مطلب بیان کئے ہیں

ایک تو یہ کہ واثرب کے معنی ہیں ”لا یکتفی بالتخریب“ کہ محض ملامت پر کف نہ کرے بلکہ باقاعدہ

۳۴۔ هذا خلاصة ما أحاط به استاذنا المفتي القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى في ”تكملة فتح

المسلم، ج ۱، ص: ۳۳۹-۳۴۰، والمعنى في ”العمدة“ ح ۸، ص ۳۳۵

۳۵۔ وفي صحيح مسلم، كتاب الحدود، رقم ۳۲۱۵، وسنن الترمذی، كتاب الحدود عن رسول الله، رقم:

۱۳۶۰، وسنن أبي داود، كتاب الحدود، رقم ۳۸۷۷ وسنن ابن ماجة، كتاب الحدود، رقم ۲۵۵۵، ومسند

أحمد، مسند المكثرين، رقم ۷۰۸۸، ۸۵۳۱، ۹۰۹۲، ۱۰۰۰۲، ۱۶۳۲۸، موطأ مالك، كتاب الحدود، رقم

۱۳۰۱، وسنن الدارمی، كتاب الحدود، رقم ۲۲۲۳

اس پر حد جاری کر دائے۔

دوسرے معنی بعض نے یہ بیان کئے ہیں کہ حد جاری کر دائے اور بہت زیادہ برا بھلا نہ کہے، اپنی زبان خراب نہ کرے اور زبان سے اس کو یذاء نہ پہنچائے کیونکہ جب حد جاری ہوگئی تو اس کے عمل کی مکافات ہوگئی، اب اس کو مزید زبان سے ایذا پہنچانے کا کوئی جواز نہیں ”ثم إن زنت فليجلدها ولا يضر ب“ دوبارہ زنا کرے تب بھی یہی کرے۔

”ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بجل من شعر“ اگر تیسری بار بھی زنا کرے تو اس کو بیچ ڈالے چاہے بالوں کی ایک رسی کے عوض ہی بیچنا پڑے یعنی اس کی قیمت کم ہی کیوں نہ ملے تب بھی بیچ دے۔

بیع عبد زانی پر اشکال کا جواب

بیع عبد زانی پر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ زانیہ ہے اور وہ زانیہ کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا تو دوسرے کے سر کیوں تھوپنی جائے حالانکہ ”أحب لأخيك ماتحب لنفسك“ جو اپنے لئے پسند ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی پسند کرنا چاہئے۔ تو اگر ایک زانیہ کنیز کو اپنے گھر رکھنا گوارا نہیں تو اسے بیچ کر دوسرے کے، تھے وہ مصیبت کیوں لگائی جائے تو بظاہر یہ ”أحب لأخيك ماتحب لنفسك“ کے خلاف ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی کنیز پر قایم نہیں پاسکا اسے کنٹرول نہیں کر سکا جس کی وجہ سے وہ زنا میں مبتلا ہوگئی لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس وہ جائے وہ اس کو کنٹرول کر لے اور اس کو زنا سے بچا سکے۔

دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ماحول کے بدلنے سے بھی اس عمل میں فرق واقع ہو جاتا ہے کہ جہاں یہ اس وقت رہتی ہے وہاں کسی ایسے آدمی سے شہ سائی پیدا کر رکھی ہے، جو قریب میں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ حرکتیں کر رہی ہے تو جب کہیں دور چلی جائے گی تو ”نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری“ تو ہو سکتا ہے ماحول کی تبدیلی سے اس کے اندر تہذیبی واقع ہو جائے، لہذا اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ایک عیب دار چیز جس کو خود رکھنا گوارا نہ ہو خواہ مخواہ دوسرے کے سر تھوپ دی جائے۔

(۶۷) باب الشراء والبيع مع النساء

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو خرید اٹھا یہاں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل اور اس سے متعلقہ مباحث اور احکام ان شاء اللہ آگے متعلقہ باب میں آئیں گے،

یہاں امام بخاری صرف یہ بیان کرنے کے لئے اس کو لائے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بیع و شراء کی جاسکتی ہے یعنی اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیع و شراء کا معاملہ کرے تو یہ جائز ہے چاہے بائع مرد ہو اور مشتری عورت ہو یا بائع عورت ہو اور مشتری مرد ہو، دونوں صورتیں جائز ہیں۔

۲۱۵۶۔ حدثنا حسان بن أبی عباد : حدثنا همام قال : سمعت نافعاً عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما : أن عائشة رضي الله عنها سأومت بريرة فخرج إلى الصلاة . فلما جاء قالت : إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي ﷺ ((الما الولاء لمن أعتق)) قلت لنافع : حرا كان زوجها أو عبداً ؟ فقال : ما يدريني ؟ [أنظر : ۲۱۶۹ ، ۲۵۶۲ ، ۶۷۵۲ ، ۶۷۵۷ ، ۶۷۵۹]

ہم نے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے پوچھا چاہا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر غلام تھے یا آزاد تھے کیونکہ ان کو حضور اکرم ﷺ نے خیر حلق دیا تھا، اس مسئلہ پر استدلال کرنے کے لئے پوچھا، حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”ما يدريني؟“ مجھے کیا پتہ کہ وہ غلام تھے یا آزاد تھے تو گویا ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ کتاب الصلوات میں آئے گی۔

(۶۸) باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟

”وقال النبي ﷺ : ((إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له)) ورخص فيه عطاء“
کیا کوئی شہری کسی دیہاتی کی طرف سے بیع کرے گا؟ متعدد احادیث میں نبی کریم ﷺ نے بیع الحاضر مہدی سے منع فرمایا ہے۔ اس بارے میں کچھ حدیث پیچھے بھی گزری ہیں درآگے بھی آ رہی ہیں کہ ”نہی رسول اللہ ﷺ یبيع حاضر للباد“۔

بیع حاضر للبادی کی تعریف و حکم

اس کا حاصل یہ ہے کہ دیہاتی شخص جو شہر کے بازار میں اپنا سامان، اپنے کھیت کی پیداوار، سبزیاں وغیرہ فروخت کے لئے لے کر آ رہا ہے، کوئی شہری شخص اس سے کہے کہ تو تو بھولا بھلا آدمی ہے اور شہر کے حالات سے بھی واقف نہیں، بجائے اس کے کہ تو بازار میں جا کر فروخت کرے، مجھے اپنا دلال اور وکیل بنادے، میں فروخت کر دوں گا، یہ بیع الحاضر للبادی ہے۔

اس کے بارے میں اتنی بات تو متفق علیہ ہے کہ حضور ﷺ نے بیع الحاضر للبادی سے منع فرمایا ہے لیکن اس ممانعت کی علت کیا ہے اور وہ کن حالات میں لاگو ہوتی ہے اور کن حالات میں نہیں ہوتی، اس میں فقہاء کے

مختلف اقوال ہیں۔

بیع الحاضر للبادی میں فقہاء کے اقوال

امام ابو حنیفہ کا فرمانا ہے کہ بیع ای ضرر للبادی اس وقت منع ہے جب اس سے اہل بد کو ضرر لاحق ہو، یہ ضرر کس طرح واقع ہوگا؟

اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دیہاتی جو اپنی پیداوار سبزیاں وغیرہ لے کر رہا تھا ظاہر ہے وہ اپنے نقصان پر تو نہیں بیچتا، منع تو ضرور لیتا لیکن اس شہری کے مقابلے میں سست بیچتا کیونکہ دیہاتی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے سامان جلدی بیچ کر واپس اپنے گھر چلا جاؤں تو وہ نسبتاً سست بیچتا لیکن جب یہ شہری صاحب بیج میں آگئے اب دوسرے قے سے اس میں مہنگائی پیدا ہوگئی۔

ایک تو اس طرح کہ یہ صاحب شہری ہیں اور شہر کے داؤ بیچ سے واقف ہیں، لہذا یہ فوراً بیچنے کی فکر نہیں کریں گے بلکہ اس کو کچھ روک کر رکھیں گے اور جب دیکھیں گے کہ بازار میں اس چیز کی قلت ہو رہی ہے اور میں اس وقت پیسے زیادہ وصول کر سکتا ہوں تو یہ اس وقت بیچیں گے۔

دوسرے یہ کہ یہ صاحب کام اللہ فی اللہ تو نہیں کریں گے بلکہ کچھ نہ کچھ اجرت بھی وصول کریں گے، تو وہ جرت بھی اس دیہاتی کی لائٹ میں لگا کر عام لوگوں سے قیمت وصول کریں گے تو اس طرح بھی گرانی پیدا ہوگی تو چونکہ یہ ضرر پیدا ہوتا ہے اس لئے بیع الحاضر للبادی ناجائز ہے۔

تین جہاں اس قسم کے ضرر کا اندیشہ نہ ہو یعنی اس سے مہنگائی اور گرانی میں اضافہ نہ ہوتا ہو ویسے ہی کوئی شخص کسی دیہاتی کو مدد کرے کہ بھائی تم یہاں پر واقف نہیں ہو کہ بازار کہاں ہے؟ کون خریدے گا کون نہیں خریدے گا؟ لہذا میں تمہاری مدد کر لیتا ہوں۔ تمہاری طرف سے بیچ دیتا ہوں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس لئے کہ زیادہ سے زیادہ اعانت علی المسکین ہوئی جو کہ محمود ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف غلط نسبت

اسی کو بعض دوسرے مذاہب کے فقہاء نے امام ابو حنیفہ کی طرف غلط منسوب کر لیا جیسے علامہ ابن قدامہؒ نے ”المغنی“ میں یہ غلط نسبت کی کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیع الحاضر للبادی ناجائز نہیں، حالانکہ ناجائز تو کہتے ہیں لیکن ناجائز ہونے کا حکم مطول بعلہ ہے۔ جہاں عت پائی جائے گی وہاں ناجائز ہوگا اور جہاں علت نہیں پائی جائے گی وہاں جائز ہوگا۔ ۱۳۹

۱۳۹ وبلذلک ظہران ما حکاہ النووی والمافظ وابن قدامة وغیر ہم من أن بیع الحاضر للبادی جائز عندابی حنیفة مطلقاً، ولا یصح بهذا الإطلاق، فإن کتب الحنفیة صریحة فی کراهته عند الضرر، كما نقلنا عن فتح القدیر والبحر الرائق ورد المختار. ولم یتردد أبو حنیفة فی تقييد النهی بالضرر، وإنما قیده الشافعية والحنابلة بشروط أربعة الخ (فتح الملمہ، ج ۱، ص: ۳۳۵)

دوسرا اختلاف

اس مسئلہ میں دوسرا اختلاف یہ ہوا ہے کہ آیا بیع الیٰ ضرلہ دی اسی وقت ناجائز ہے جبکہ یہ ضرلہ یعنی شہری شخص وکالت کی اجرت وصول کرے یا یہ حکم اس صورت پر بھی مشتت ہے جب یہ حاضر وکالت کا کام بغیر اجرت کے انجام دے۔

امام شافعی کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر باجرت ہو تو ناجائز ہے اور بلاجرت ہو تو جائز ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ امام بخاری بھی اسی کے قائل ہیں، اسی واسطے انہوں نے یہ قید لگا دی کہ ”ہسل یسع حاضر لباد بغیر اجرت“ اور آگے اسی کے دلائل بیان کئے کہ بغیر اجرت کے بیع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

”وہل یعینہ او ینصحہ“ کیونکہ جب بغیر اجرت کے کر رہا ہے تو وہ صرف مانت اور خیر خواہی ہی ہوگی۔ ”قال النبی ﷺ إذا استنصح أحدکم أخاہ فلینصح لہ و رخص فیہ عطاء“ اور حضرت عائشہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ بیع الخاضر لبادی بغیر اجرت کے ہو تو جائز ہے

آگے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

۲۱۵۷۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس: سمعت جريرا ﷺ يقول: ((بایعت رسول اللہ ﷺ علی شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول اللہ وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.

بایعت رسول ﷺ علی شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول اللہ وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم))۔ [راجع ۵۷]

طریقہ خیر خواہی یہ ہے کہ بھائی میں تمہاری چیز فروخت نہ کرو، یا بھائی اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن باقاعدہ اس کا وکیل اور دل بن کر جرت لے کر فروخت کرے یہ منع ہے۔

۲۱۵۸۔ حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد اللہ بن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ ﷺ: ((لا تلتقوا الركبان ولا بیع حاضر لباد)) قال: قلت لابن عباس: ما قوله: ((لا بیع حاضر لباد؟)) قال: لا یكون له مسماراً. [أنظر: ۲۱۶۳، ۲۲۷۳، ۲۲۷۴]

آگے فرمایا ”لا تلتقوا الركبان“ قافلے والوں سے جا کر مدقات نہ کرو، آگے یہ مستغفل باب

۱۴۰۔ وفی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۷۹۸، وموس الترمذی، کتاب البیوع، رقم ۳۳۲۳، وموس ابی داؤد، کتاب

البیوع، رقم ۲۹۸۲، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، رقم ۲۱۶۸، ومسد احمد، وموس مسند سی ہاشم، رقم ۳۳۰۲

آ رہا ہے ان شاء اللہ وہاں پر عرض کروں گا ”ولایبیع حاضر لباد قال: قلت لابن عباس ما قولہ لایبیع حاضر لباد؟ قال لایکون لہ سمسار“ یعنی اس کا درل نہ بنے۔

آڑھتیوں کا کاروبار

آج کل جو آڑھتیوں کا کاروبار ہو رہا ہے یہ بیع الحاضر لبادی ہی ہے۔ اس کا عدم جواز اس صورت کے ساتھ مشروط ہے جہاں بل بلد کو ضرر لاحق ہو، اگر محض انتظامی آسانی کے لئے ہو جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ ہر دیہاتی کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سامان ماد کر یہاں شہر میں لائے اور خود فروخت کرے بلکہ اس نے پہلے سے شہر کے کچھ لوگوں سے معاملہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں اپنا مال تمہارے ہاں اتاروں گا اور تم اسے میری طرف سے فروخت کر دینا یا تم مجھ سے اس کو خرید کر آگے فروخت کر دینا، تو اگر یہ سیدھا سدا معاملہ ہو اور اس سے اہل بلد کو ضرر نہ پہنچے تو یہ معاملہ ابو حنیفہ کے قول کے مطابق جائز ہے۔^{۱۳}

لیکن جہاں اس کا مقصد مٹی بھگت کرنا ہو کہ آڑھتی سے بہرہ رکھا ہے کہ دیکھو ماں تمہارے پاس بھیجوں گا مگر اس کو گودام میں رکھ کر تا لگا دینا اور اس وقت تک نہ کانا جب تک قیمتیں آسمان سے باتیں نہ کرنے لگیں، تو اس صورت میں اہل بلد کو ضرر ہوگا، لہذا اس صورت کی ممانعت ہے۔

(۶۹) باب من کرہ أن یبیع حاضر لباد بأجر

۲۱۵۹۔ حدیثی عبد اللہ بن صباح: حدثنا أبو علی الحنفی، عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار قال: حدیثی ابي عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال: نہی رسول اللہ ﷺ أن یبیع حاضر لباد. وبہ قال ابن عباس.

(۷۰) باب یشتري حاضر لباد بالسمسرة

وکرہ ابن سیرین و ابراہیم للبائع و للمشتري قال ابراہیم: إن العرب تقول: بع لی ثوباً، وہی تعنی الشراء.

۲۱۶۰۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال: أخبرنی ابن جریج، عن ابن شہاب، عن سعید بن المسیب أنه سمع أبا هريرة ؓ يقول: قال رسول اللہ ﷺ: ((لا یبیع المرء علی بیع أخیه، ولا تناجشوا، ولا یبیع حاضر لباد.)) [راجع: ۲۱۴۰]

باب یشتري حاضر لباد بالسمسرة

ابھی تک جو بحث تھی وہ بیع الحاضر لبادی تھی، شہری دیہاتی کا سامان بیچنے کے لئے وکیل بن رہا تھا اور اب وہ صورت ہے کہ شہری دیہاتی کا وکیل، کوئی سامان خریدنے میں بنتا ہے۔
کوئی دیہاتی بازار سے سامان خریدنا چاہتا ہے، شہری کہتا ہے کہ میں تمہارا وکیل بن جا تا ہوں اور بازار سے تمہارے لئے سامان خرید لیتا ہوں۔

بعض حضرات نے کہا کہ جس طرح بیع الحاضر لبادی ناجائز ہے اسی طرح اشتراء الحاضر لبادی بھی درالی کے ذریعے سے ناجائز ہے، "وكرهه ابن سيرين وإبراهيم اللبائع والمشتري" محمد بن سيرين اور ابراہیم نخعی نے اس کو بائع اور مشتری دونوں کے لئے برا سمجھا ہے اور دلیل میں یہ بات بیان فرمائی کہ "لا يبيع الحاضر للباد" اس میں اگرچہ لفظ بیع ہے لیکن بیع کا لفظ بعض اوقات شراء کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ "إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء" عرب وگ بعض اوقات "بع لي ثوبا" کہتے ہیں اور ان کی مراد ہوتی ہے کہ یہ کپڑا خرید لو۔ تو "لا يبيع الحاضر" کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کی طرف سے مال نہ خریدے، لہذا یہ حدیث دونوں معاموں کی ممانعت بیان کرتی ہیں بیع کی بھی اور شراء کی بھی، یہ موقف بن سیرین اور ابراہیم نخعی نے بیان کیا ہے۔

حنفیہ کے نزدیک "شراء الحاضر للبادی" ناجائز نہیں ہے، اس سے ممانعت کی علت اہل بد کو ضرر پہنچنا ہے اور شراء کی صورت میں کوئی ضرر نہیں، لہذا وہ ناجائز ہے۔

(۷۱) باب النهی عن تلقی الركبان،

وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به

"عالموا هو خداع في البيع والخداع لا يجوز".

یہ دوسرا مسئلہ ہے جس کے بارے میں امام بخاری نے باب قائم فرمایا، آگے اس کے بارے میں متعدد احادیث روایت کی ہیں اس کو "تلقى الركبان"، "تلقى الجلب"، اور "تلقى البیوع" بھی کہتے ہیں۔

۲۱۶۲۔ حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبد الله العمري عن سعيد بن

أبي سعيد عن أبي هريرة ؓ قال: نهى عن التلقي: نهى عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد [راجع: ۲۱۴۰]

۲۱۶۳۔ حدثنا عياض بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه

قال. سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله: ((لا يبيعن حاضر لباد؟)) فقال: يكون له سمسار [راجع: ۲۱۵۸]

۲۱۶۳۔ حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا قال: ونهى النبي ﷺ عن تلقى البيوع [راجع: ۲۱۴۹]

۲۱۶۵۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)) [راجع: ۲۱۳۹] ۲

تلقی جلب کی تفصیل

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دیہات کے کاشتکار اپنی زمینوں کی پیداوار اونٹوں پر یا در ایک قافلے کی شکل میں شہر کی طرف آتے تھے تاکہ وہ اپنا سامان شہر میں آ کر فروخت کریں، تو بعض سیانے قسم کے لوگ جو شہر کے رہنے والے تھے شہر سے باہر آ کر ان کا استقبال کرتے اور ان کی چاچوسی کرتے کہ ارے بھائی آپ تو بڑے قابل احترام لوگ ہیں، آپ کہیں بازار جانے کی زحمت کریں گے ہم یہیں آپ سے سامان خرید لیتے ہیں۔ تو تلقی جلب کرنے والے اس طرح چکنی چیزیں باتیں کرتے کہ ان سے سستے داموں سامان خرید لیتے اور پھر اس کے چارہ دار بن کر بیٹھ جاتے اور بازار میں آ کر اس کی من مانی قیمتیں وصول کرتے۔ اس کو ”تلقى الركبان، تلقى البيوع“ اور ”تلقى جلب“ کہتے ہیں اور بعض روایات میں اس کو استقبال اسوق بھی کہا گیا ہے، نبی کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

ممانعت کی وجہ ضرر یا دھوکہ

ممانعت کی دو علتیں ہیں یعنی دو میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو یہ امر ممنوع ہے، ایک یہ کہ قافلے والوں کے پاس جا کر بازار کی قیمت غلط بتائے یعنی یہ کہے کہ بازار میں یہ سامان سو روپے کی ایک بوری مل رہی ہے۔ لہذا آپ بھی مجھے ایک بوری سو روپے میں بیچ دیں جبکہ بازار میں ایک سو پانچ روپے میں مل رہی تھی تو اس طرح دھوکہ دے کر پانچ روپے کم میں خریدیں۔

۱۴۲۔ وفقی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۷۹۱، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله، رقم ۱۱۳۲۰،

وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۴۳۱۱، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، رقم: ۲۱۶۹، ومسند احمد، باقی

مسند المکثرین، رقم ۸۸۵۳، ۹۶۲۳، ۹۸۸۷، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۳۴۵۳

وہ سری بات یہ کہ یہ اس طرح اجارہ دار بن بیٹھے، اُسروہی سامان اہل بد خود دیہاتیوں سے خریدتے تو فروشی ہوتی اور اس کے نتیجے میں وہ چیز و سوس کو سستی مٹی، انہوں نے پہلے سے خرید کر اس پر قبضہ کر لیا اور اٹھکا کر کے اس کی رسد میں کمی کر دی تو یہ بھی ممانعت کی علت ہے۔

ممانعت کی علت حنفیہ کے ہاں

حنفیہ کہتے ہیں کہ علت یا تو خداع، دھوکہ ہے یعنی بھو غلط بتانا ہے اور یا اضرار باطل اہلہ ہے، ان دونوں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو یہ بیع ناجائز ہے وراثر ان میں سے کوئی علت نہیں پائی جاتی کوئی دھوکہ بھی نہیں دیا اور بعد میں اٹھکا رہی نہیں کیا تو پھر یہ ناجائز ہے۔ حنفیہ کے ہاں مدار ”احدا لامرین“ پر ہے ”تلبیس السعیر“ ہو یا اضرار ”باہل البلد“ سو تو ناجائز ہے۔^{۳۳}

تلقی جلب بیع کا حکم

اس میں اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص تلقی جب ناجائز طریقہ سے کرے مثلاً دھوکہ دیا یا قفلہ و لوں کو غلط بھڑکتا ہے تو آیا یہ بیع منعقد بھی ہوتی یا نہیں؟

علامہ ابن حزم و طاہریہ کا مسلک

علامہ ابن حزم اور طاہریہ کہتے ہیں کہ ایسی بیع ہوتی ہی نہیں یعنی اگر بازار میں گندم کی فی بوری ایک سو پانچ روپے ہے اور انہوں نے قفلہ و لوں کو ایک سو روپے بتائے تو یہ دھوکہ دیا، اب اگر دیہاتی سو روپے بوری کے حساب سے فروخت کر دیتے ہیں تو طاہریہ کہتے ہیں کہ یہ بیع منعقد ہی نہیں ہوتی اور اس باب میں امام بخاری بھی طاہریہ کی تائید کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ ترجمہ اس باب یہ قائم کیا ہے کہ ”باب النهی عن تلقی الركبان وإن بیعه مردود لان صاحبه عاص آثم“ جو یہ کام کر رہا ہے وہ نافرمان ہے، گنہگار ہے۔ ”اذا كان به عالما“ جبکہ اس کو صحیح بھی و معصوم ہو، ”وهو خداع فی البيع والخداع لا يجوز“ تو کہتے ہیں کہ پھر بیع ہوئی ہی نہیں۔

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مسلک

دوسرے فقہاء، شافعیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ بیع ہوئی لیکن صاحب سلعہ کو اختیار مغبون حاصل ہوگا، یعنی اگر بازار پر کرپتہ چد کہ نہوں نے دھوکہ دے دیا ہے تو ان کو بیع فسخ کرنے کا اختیار ہوگا۔

۳۳۔ فالاحاصل أن الهی عبد الحفیة معلول بعله - وهی الضرر أو التلبیس، فممتی وحدت العلة تحقق النهی وإلا فلا،

الح (تکملة فتح الملهم، ج ۱ ص ۳۳۱)۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ خیار فسخ بھی حاصل نہیں، جو بیع ہوئی وہ ہوگئی انہوں نے راستہ میں وہ سامان کیوں بیچا، خود بازار جا کر قیمت معلوم کرتے، جب انہوں نے غلطی کی ہے اب اس کو بھگتیں، اب فسخ کا اختیار نہیں ہے۔^{۳۴}

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مسلک رائج ہے

اس مسئلہ میں قوی ترین قول ائمہ ثلاثہ کا ہے، جو بھی ذکر کیا گیا کہ بیع تو منعقد ہوئی لیکن خیار فسخ حاصل ہے، اس نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں صراحت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”فإذا اتى سيدة السوق فهو بالخيار“ کہ جب صاحب سلعہ بازار میں پہنچے تو اس کو اختیار ملے گا، حنفیہ کے پاس اس حدیث کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہذا اس باب میں ائمہ ثلاثہ کا مسلک رائج ہے۔^{۳۵}

(۷۲) باب منتهی التلقى

۲۱۶۶۔ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي ﷺ أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. [راجع: ۲۱۲۳]

”قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق وبينه حديث عبد الله“.

تلقی جلب کی حد کیا ہے؟

پہچھے جو احادیث آئی ہیں کہ دیہات سے جو قافلے سامان لے کر آتے ہیں ان سے جا کر ملنا اور وہیں پر جا کر سامان خریدنا جائز ہے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تلقی جلب کی انتہا کیا ہے؟ یعنی کتنی دور تک جا کر قافلے والوں سے ملنا جائز ہے کیونکہ وہ تو سامان لے کر آ رہے ہیں تو اب اس وقت تک ان سے نہ ملیں جب تک

۳۴۔ قال العبد الضعيف وقد تبين بدالك كله بطلان ما قاله ابن حرم وأباحه أي تلقى الجلب أبو حنيفة جملة إلا أنه كرهه إن حضر بأهل البلد دون أن يخطره، وأحازه بكل حال، وهذا خلاف لرسول الله ﷺ، وخلاف صاحبه لا يعرف لهما من الصحابة مخالف ولا تعلم لأبي حنيفة في هذا القول أحد، قاله قبله (اعلاء السنن، ج ۱ ص ۱۴ ص ۱۹۸)

۳۵۔ ذكر تفصيله الشيخ المفتي محمد تقي العثماني حفظه الله في (تكملة فتح الملهم، ج ۱ ص ۳۳۰ ۳۳۳ والعين في "العمدة" ج ۸ ص ۸۶۴، وصحيح مسلم، (۱۷) كتاب البيوع، رقم: (۳۸۲۳)

کہ وہ بین باز رہیں پہنچ جائیں یا اس کی کوئی اور حد ہے جہاں تلقی جائز ہو جائے؟

تلقی جلب کی حد

اس میں فقہاء کرام کے درمیان کچھ کلام ہوا ہے، امام بخاری نے اسی مسئلہ کو بیان کرنے کے لئے یہ ”منتہی التلقی“ کا ترجمہ لہب قلم کیا ہے۔ تلقی تلقی کا وہ طریق ہوتا ہے ایک تو اس کی ابتداء ہے، وہ تو جوں ہی گھڑ سے نکلے تو اس وقت تلقی کی ممانعت کی ابتداء ہوگئی یعنی جب وہ گھڑ سے سامان لے کر نکلے، گھڑ سے کوئی شخص جائے اور جائز سودا کرے تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن یہ تلقی کب تک ناجائز ہے؟ امام بخاری نے اس میں جمہور کا مسک اختیار فرمایا ہے جن میں حنفیہ بھی داخل ہیں۔

جمہور کا مسلک

جمہور کا قس یہ ہے کہ تلقی کی ممانعت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب قافلہ شہر میں داخل ہو کر بازار کے سر پر، کنارے پر پہنچ جائیں، بازار میں داخل نہ ہوئے ہوں اس وقت ان سے موعده کرنا جائز ہے۔ اور یہ تلقی جلب کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب تک قافلہ بالکل بازار کے بیچوں بیچ نہ پہنچ جائیں اس وقت تک ان سے موعده کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ شہر میں داخل ہو چکے ہوں۔ امام بخاری امام مالک کے مسلک کی تردید کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب قافلہ شہر کے اندر داخل ہو گئے اور بازار کے ابتدائی حصے میں پہنچ گئے جس کو اعلیٰ اسوق کہا جاتا ہے تو اب یہ ممانعت ختم ہو جاتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ”کنا نتلقى الركبان“ ہم قافلوں سے جا کر ملتے تھے ”فنشتري منهم الطعام“ اور جا کر ان سے کھانا خرید لیتے تھے ”فنهانا النبي ﷺ ان يبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام“ تو نبی کریم ﷺ نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہمارے خرید کر آگئے بیع کریں جب تک کہ اس کو لے کر نجد کے بازار تک نہ پہنچ جائیں۔

اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ جو کہہ کہ ہم جا روق قافلوں سے مل لیتے تھے اور ان

سے کھان خریدتے تھے وہ ”فی اعلی السوق“ سوق کے ابتدائی حصہ میں مل کر خریدتے تھے، اب نبی کریم ﷺ نے ہمیں یہ فرمایا کہ جب تم نے خرید لیا تو اب خریدنے کے بعد اس کو آگے اس وقت تک فروخت نہ کرو، جب تک کہ اس کو اپنے بازار میں نہ لے آؤ۔ اس حدیث میں آپ ﷺ نے آگے بیع کرنے سے تو منع کیا لیکن ہم نے جو قفلے واوں سے اعلی السوق میں خریداری کی اس پر آپ ﷺ نے نکیر نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ جب تم نے خرید لیا تو اب اس کو اپنے بازار تک پہنچانے سے پہلے نہ فروخت کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ رقبہ فلع اعلی السوق تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد ان سے خریداری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ”قال ابو عبد اللہ: هذا فی اعلی السوق وبینہ حدیث عبید اللہ“ امام بخاری نے حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ قفلے واوں سے جو خریداری کرتے تھے وہ سوق کے اعلی حصہ یعنی ابتدائی حصہ میں کرتے تھے۔ اور اس بات کی صراحت آگے حدیث عبید اللہ میں ہے۔

۲۱۶۷۔ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبید اللہ قال: حدثني نافع، عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: كانوا يبتاعون الطعام في اعلی السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول اللہ ﷺ ان يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه [راجع: ۲۱۶۳]۔

حافظ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”كانوا يبتاعون الطعام في اعلی السوق“ کہ وہ صوم کی بیع قفلے واوں سے سوق کے اعلیٰ یعنی ابتدائی حصہ میں کرتے تھے، تو آپ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ اس کو اسی جگہ بیچ دیں ”حتى ينقلوه“ جب تک کہ اس کو منتقل نہ کر دیں اور منتقل کرنے کے معنی میں قبضہ کر لینا، کیونکہ منقولات میں ہوتا قبضہ اسی طرح منتقل ہوتا ہے کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ تو یہاں لازم کو ذکر کر کے مزوم مراد لیا ہے کہ جب تک اس پر تمہارا قبضہ نہ ہو جائے اور تم اس کو جگہ سے نہ ہٹاؤ اس وقت تک آگے فروخت نہ کرو۔

یہ حکم اصل میں بیع قبل القبض کی ممانعت پر ہے، یہاں آپ ﷺ نے بیع قبل القبض کی ممانعت تو فرمائی ہے لیکن قفلے واوں سے جو خریداری ہوئی تھی اس کو نہ جائز نہیں قرار دیا۔ معلوم ہو کہ جب قفلے واے بازار کی ابتداء تک پہنچ جائیں اس وقت ان سے خریداری کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے خریداری کر سکتے ہیں۔

(۷۳) باب اذا اشترط فی البیع شروطا لتحل

۲۱۶۸۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: جاءني بريرة فقلت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعنيني فقلت: إن أحب أهلك أن أعداهم إيكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقلت لهم فأبوا ذلك عليها. فجاءت من عندهم ورسول اللہ ﷺ جالس، فقلت: إني

عرضت ذالک علیہم فابوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبی ﷺ، فأخبرت عائشة رضی اللہ عنہا النبی ﷺ فقال: ((خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة. ثم قام رسول اللہ ﷺ في الناس فحمد اللہ وأثنى علیہ، ثم قال: ((أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللہ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب اللہ فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء اللہ أحق، وشرط اللہ أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق))۔ [راجع: ۳۵۶] ۱۲

۲۱۶۹۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک عن نافع، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: أن عائشة أم المؤمنین أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاء هالننا. فذكرت ذلك لرسول اللہ ﷺ فقال: ((لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق))۔ [راجع: ۲۱۵۶]

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضرت بریرہؓ تھیں یہ اس وقت کثیر تھیں یعنی باندی تھیں۔ اور کہہ رکھا کہ ”کاتب اہلی علی تسع اواق، فی کل عام اوقیہ“ میں نے اپنے آقاؐ سے مکاتب کا معاملہ کیا ہے اور بدل کتابت نو (۹) اوقیہ چاندی مقرر کیا ہے، ہر سال ایک وقیہ ادا کروں گی اور جب یہ نو اوقیہ مکمل ہو جائے گا تو وہ مجھے آزاد کر دیں گے۔ ”فأعینینی“ لہذا آپ میری مدد کریں تاکہ میں نو اوقیہ چاندی ان کو ادا کر دوں۔ ”فقلت“ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ”إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت“ اگر تمہارا آقاؐ چاہے تو میں ابھی ان کو نو اوقیہ چاندی گن کر دے دوں اور تمہاری ولاء مجھے ملے۔ گویا ان سے بریرہؓ کو خرید کر پھر آزاد کروں اور آزاد کرنے کے بعد اس کی ولاء مجھے ملے۔

ولاء عتاق

”ولاء“ مرنے کے بعد میت کی وراثت کو کہتے ہیں، اور یہ وراثت مولیٰ معتق کو ملتی ہے جس کو مولیٰ اعتقہ یا ولاء عتاقہ کہتے ہیں۔ اور یہ مولیٰ اعتقہ ذوی الارحام پر مقدم ہوتا ہے یعنی اگر مرنے والے غلام کے نہ ذوی اغراض موجود ہوں نہ عصبہ موجود ہوں تو اس صورت میں میراث مولیٰ اعتقہ کو ملتی ہے یہ آخر العصبہ ہوتا ہے اور ذوی الارحام پر مقدم ہوتا ہے۔

بخلاف ولاء الموالاة کے کہ وہ ذوی الارحام کے بعد آتی ہے، مولیٰ الموالاة کو میراث اس وقت ملتی

۱۲۔ وفی صحیح مسلم، کتاب العتق، رقم ۲۷۶۱، ۲۷۶۲، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ، رقم:

۷۷۱، وسنن ابی داؤد، کتاب العتق، رقم ۳۴۲۸، وموطا مالک، کتاب العتق والولاء، رقم ۱۲۷۵۔

ہے جب نہ میت کے ذوی اغراض ہوں نہ عصبات ہوں اور نہ ذوی رحام ہوں تو پھر مومن المومنات میراث کا حقدار ہوتا ہے اور آخر العصبات سمجھا جاتا ہے۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ولہ مجھے ملے تو میں ابھی پیسے اور کمرے تمہیں آزاد کرادوں۔
 ”فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم“ حضرت بریرہ اپنے آقاؤں کے پاس گئی اور جبران سے وہی بات کہی جو حضرت عائشہؓ کہہ رہی تھیں ”فابوا ذالك عليها“ انہوں نے انکار کیا، یعنی یہ کہا کہ وہ عتقہ حالت میں ہم ہی لیں گے چاہے وہ پیسے ادا کریں یا کوئی اور کرے ”فجاءت من عندهم ورسول الله ﷺ جالس“ حضرت بریرہ ان کے پاس سے ہو کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور آپ ﷺ تشریف فرما تھے۔
 ”فقلت انى عرضت عليهم فابوا“ آ کر عرض کیا کہ میں نے انہیں یہ پیشکش کی تھی کہ حضرت عائشہؓ ابھی پیسے دینے کو تیار ہیں بشرطیکہ ان کو ملے لیکن انہوں نے انکار کیا اور یہی شرط رکائی کہ وہ ان کو ملے نبی کریم ﷺ نے یہ بات سنی اور حضرت عائشہؓ نے پوری تفصیل بتائی۔

”فقال: خذيهما واشترطى لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق“ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم خرید لو اور وہ ان کی شرط لگانے سے وہ ولاء کے حقدار نہیں ہوں گے یعنی اگر تم بیع کے اندر یہ شرط لگا لو کہ وہاں بیع کو ملے گی اس شرط کے لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ شرعی حکم اپنی جگہ پر برقرار رہے گا کہ وہاں اسی کو ملے گی جو آزاد کرے گا چونکہ بعد میں تم آزاد کرو گی تو اس کے نتیجے میں وہاں خود بخود تمہاری طرف آ جائے گی اور ان کی طرف سے جو شرط لگائی جائے گی کہ وہ ان کو ملے گی وہ شرط باطل ہو جائے گی۔

”ففعلت عائشة“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا کہ بیع میں تو یہ شرط لگائی کہ وہاں بیع کو ملے گی لیکن بعد میں حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا۔

”ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد“

آپ ﷺ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور فرمایا ”أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط“ کہ وہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ بیع میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں جو شرط اللہ کی کتاب کے خلاف ہو وہ باطل ہے، چاہے وہ سو شرطیں لگائیں ”قضاء الله أحق، وشروط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق“ اللہ کا فیصلہ سب بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور اللہ کی لگائی ہوئی شرط زیادہ وثق ہے اور ولاء اسی کو ملے گی جو آزاد کرے۔

امام بخاریؒ نے اسی حدیث پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے ”باب إذا اشترط في البيع شروطاً

لا تحل“ کہ اگر بیع کے اندر کوئی آدمی ایسی شرط لگالے جو حلال نہیں ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟

ایسی شرط لگانا جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو

یہاں تک برآمد فقہیہ زیر بحث آتا ہے کہ اگر بیع کے اندر کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو اس کا کیا حکم ہے؟
اس میں تین مذاہب مشہور ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیع کے اندر ایسی شرط لگائے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو اور اس میں اسد العقدین یا معقود علیہ کا نفع ہو تو ایسی شرط لگانے سے شرط بھی فاسد ہو جاتی ہے اور بیع بھی فاسد ہو جاتی ہے۔

علامہ ابن شبرمہ رحمہ اللہ کا مسلک

دوسری طرف امام ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ جو کوفہ کے قاضی تھے اور کوفہ ہی کے فقیہ ہیں انکا کہنا یہ ہے کہ شرط لگانا بھی درست ہے اور بیع بھی درست ہے اور ایسی شرط لگانے سے بیع کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

امام ابن ابی لیلیٰ کا مسلک

تیسرا مذاہب امام ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اگر بیع میں کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو تو وہ شرط فاسد ہو جائے گی اور بیع فاسد نہیں ہوگی، بیع درست ہوگی، وہ شرط باطل ہوگئی اب اس کی پابندی لازم نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال اس حدیث سے ہے جو خود امام ابو حنیفہ نے روایت کی ہے اور ترمذی میں بھی آئی ہے کہ ”نہی رسول اللہ ﷺ عن بیع و شرط“۔

علامہ ابن شبرمہ رحمہ اللہ کا استدلال

امام ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ شرط بھی صحیح ہے اور بیع بھی صحیح ہے، ان کا استدلال حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اوٹ کی خریداری کے واقعہ سے ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ کو اونٹ فروخت کیا اور یہ شرط لگائی کہ میں

مدینہ منورہ تک سواری کروں گا، چنانچہ حضرت جابرؓ مدینہ منورہ تک اس پر سواری کر کے سے معلوم ہوا کہ بیع بھی صحیح ہے اور شرط بھی صحیح ہے۔

امام ابن ابی لیلیٰ کا استدلال

امام ابن ابی لیلیٰ کا استدلال حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے ہے کہ حضرت بریرہ کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم لو کی شرط ان کے لئے لگا لو، لیکن شرط لگانے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا بعد میں ولاء آزاد کرنے والے وہی ملے گی۔ تو یہاں آپ ﷺ نے بیع کو درست قرار دیا اور شرط کو فاسد قرار دیا۔

ياسبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا على مسألة واحدة

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے "معرفت سوم حدیث" میں اور ابن حزم نے "مختل" میں روایت نقل کی ہے کہ ایک صاحب جن کا نام عبد الوارث بن سعید تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر بیع کے بعد کوئی شرط لگائی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ "البيع باطل والشرط باطل"

پھر میری ملاقات ابن شبرمہ سے ہوئی ان سے میں نے کہا کہ اگر بیع میں شرط لگائی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابن شبرمہ نے کہا "البيع جائز والشرط جائز"۔

پھر میری ملاقات بن ابی لیلیٰ سے ہوئی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا "البيع جائز والشرط باطل" پھر دوبارہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ "البيع باطل والشرط باطل" لیکن ابن شبرمہ یہ کہتے ہیں اور ابن ابی لیلیٰ یہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ "مما أدرى ما قالوا وقد حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ((أن النبي الله ﷺ نهى عن بيع وشرط))"۔

ان دونوں نے کیا بات کہی ہے وہ جانیں، مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے یہ حدیث عمرو بن شعیب نے سنائی ہے۔ پھر ابن شبرمہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ "البيع جائز والشرط جائز" حالانکہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں اور ابن ابی لیلیٰ یہ کہتے ہیں۔ تو ابن شبرمہ نے کہا "مما أدرى ما قالوا، قد حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله ((قال: بعث من النبي ﷺ ناقة، فاشترط لي حملانها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز))"۔

مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کہا لیکن مجھے یہ حدیث اس طرح پہنچی ہے کہ انہوں نے اونٹ بیچا تھا اور اس کی سواری کی شرط لگائی تھی تو آپ ﷺ نے اس کو جائز قرار دیا تھا۔

پھر میں ابن ابی لیلیٰ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا اور امام ابوحنیفہ یہ کہتے ہیں اور ابن شبرمہ یہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ”ما أدري ما قالوا، قد حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: ((أمرني رسول الله ﷺ: أن اشتري بريرة فاعتقيها، البيع جائز والشرط باطل))“۔

انہوں نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سن دی تو اس طرح ان تینوں کے مذاہب بھی جمع ہیں اور تینوں کا استدلال بھی مذکور ہے۔^{۱۵۸}

امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے مذاہب میں فرق

اور جو مذاہب امام ابوحنیفہؒ کا ہے تقریباً وہی مذاہب امام شافعیؒ کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ شرط متعارف ہونے کی صورت میں شرط جائز ہو جاتی ہے اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ خواہ شرط متعارف ہو گئی ہو تب بھی جائز نہیں ہوتی، تو شرائط کی تین قسمیں ہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شرائط کی تین قسمیں ہیں

مقتضائے عقد کے مطابق شرط جائز ہے

پہلی قسم میں ایک وہ شرط جو مقتضائے عقد کے مطابق ہو وہ جائز ہے مثلاً یہ کہ کوئی شخص بیع کے اندر یہ کہے کہ میں تم سے اس شرط پر بیع کرتا ہوں کہ تم مجھے بیع فوراً حوالہ کر دو، تو یہ شرط مقتضائے عقد کے عین مطابق ہے، لہذا جائز ہے۔

ملائم عقد کے مطابق شرط لگانا بھی جائز ہے

دوسری قسم میں اگر کوئی شرط ملائم عقد ہو یعنی اگرچہ مقتضائے عقد کے اندر براہ راست داخل نہیں لیکن عقد کے منسوب ہے، مثلاً کے طور پر کوئی شخص بیع مؤجل میں یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ بیع مؤجل کرتا ہوں، اس شرط پر کہ تم مجھے کوئی لفیل یا کر دو کہ تم پیسے وقت پر ادا کرو گے، تو یہ شرط ملائم عقد ہے، یا کوئی یہ کہے کہ اس شرط پر بیع

۱۵۸۔ هذا خلاصة ما ذكرها الشيخ القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله في "تكملة فتح الملهم، ج ۱ ص

۶۳۲، والعين في "العمدة" ج ۸ ص ۱۰۷، وإعلاء السنن، ج ۱ ص ۱۶۶ - ۱۵۴

کرتا ہوں کہ تم مجھے کوئی چیز رہن کے طور پر دو کہ اگر تو نے وقت پر پیسے ادا نہیں کئے تو میں اس رہن سے وصول کر لوں۔ یہ شرط بھی ملائم عقد ہے اور جائز ہے۔

متعارف شرط لگانا جائز ہے

تیسری قسم شرط کی وہ ہے جو اگرچہ مقتضائے عقد کے اندر داخل نہیں، اور بظاہر ملائم عقد بھی نہیں لیکن متعارف ہوگئی یعنی یہ بات تجارت کے اندر معروف ہوگئی کہ اس بیع کے ساتھ یہ شرط بھی لگائی جاسکتی ہے۔ مثلاً فقہاء سرائے کی یہ مثال دی ہے کہ کوئی شخص کسی سے اس شرط کے ساتھ جو تاخیر لے کہ بائع اس کے اندر تمکو الگا کر دے۔ اب یہ شرط ہے اور مقتضائے عقد کے خلاف ہے لیکن یہ شرط جائز ہے، اس واسطے کہ متعارف ہوگئی ہے۔ تو شافعیہ، حنفیہ کے ساتھ اور تمام مسکن میں متفق ہیں صرف شرط کے متعارف ہونے کی صورت میں حنفیہ جو کہتے ہیں کہ شرط جائز ہو جاتی ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں، ان کے نزدیک خواہ شرط متعارف ہوگئی ہو تب بھی جائز نہیں ہوتی۔^{۱۴۹}

امام مالک رحمہ اللہ کی دقیق تفصیل

اس مسئلہ میں سب سے زیادہ دقیق تفصیلات تمام مذاہب میں امام مالک کے ہاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو قسم کی شرطیں ناجائز ہیں، ایک وہ جو منقض عقد ہوں محض مقتضائے عقد کے خلاف ہونا کافی نہیں بلکہ منقض مقتضائے عقد ہو تو وہ شرط ناجائز ہے۔

منقض مقتضائے عقد سے کیا مراد ہے؟

پہلی صورت منقض مقتضائے عقد کا معنی یہ ہے کہ عقد کا تقاضہ تو مثلاً یہ تھا کہ مشتری کو بیع میں تصرف کا حق حاصل ہو جائے لیکن کوئی شخص یہ شرط لگائے کہ میں اس شرط پر یہ چیز بیچتا ہوں کہ تم مجھ سے اس کا قبضہ کبھی نہیں لو گے، یہ شرط منقض مقتضائے عقد ہے، کیونکہ اس بیع کا تقاضا یہ تھا کہ وہ چیز مشتری کے پاس جائے، لیکن وہ شرط لگا رہا ہے کہ تم مجھ سے کبھی قبضہ نہیں لو گے۔ یہ شرط منقض عقد ہے اور جب کوئی شرط منقض عقد ہو تو وہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے اور بیع کو بھی باطل کر دیتی ہے۔

دوسری صورت جس کو فقہاء مالکیہ شرط مغل بالٹمن سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس شرط کے لگانے کے نتیجے میں ٹمن مجہول ہو جائے گا جیسے بیع بالوفاء میں ہوتا ہے۔ مثلاً میں مکان فروخت کر رہا ہوں اس

شرط پر کہ جب کبھی میں یہ قیمت ۱۰ اردوں تم اس کو واپس مجھے فروخت کرو گے اس کو حنفی فقہاء دفاء اور یہ کہ یہ بیع الشیاء کہتے ہیں، یہ بیع ناجائز ہے، اس لئے عقد کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ جب بھی میں پیسے واپس آؤں گا تو تمہیں یہ مکان مجھے واپس کرنا ہوگا، مکان کی بیع کرنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیسے جو مکان بیچا تھا اس کی ثمن مجبوں ہو گئی کیونکہ اس ثمن کے ساتھ یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ جب بھی میں پیسے واپس آؤں گا تمہیں مکان دینا ہوگا۔

اب ہو سکتا ہے کہ اس مکان کی قیمت بڑھ گئی ہو یا گھٹ گئی ہو، اس واسطے مکان کے واپس کرنے کے نتیجے میں ثمن جو مجبور ہو رہی ہے اس کو شرط مغل بال ثمن کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں جب کہ شرط مغل بال ثمن ہو تو لکھتے ہیں کہ بیع جائز ہو جاتی ہے اور شرط باطل ہو جاتی ہے، جیسے بیع با وفا میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں مکان اس شرط پر بیچتا ہوں کہ جب بھی میں پیسے لاؤں تو اس کو واپس مجھے فروخت کرو دینا، اب اس صورت میں بیع تو درست ہو گئی ہے لیکن آگے جو شرط لگائی ہے کہ پیسے لاؤں گا تو تمہیں واپس کرنا، یہ شرط باطل ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی شرط لگائی کہ جو نہ من قرض عقد ہے نہ مغل بال ثمن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں شرط بھی صحیح ہے اور بیع بھی صحیح ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ گھوڑا تم سے خریدتا ہوں اور بائع کہتا ہے کہ میں یہ گھوڑا تم پر فروخت کرتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ میں ایک مہینہ تک اس پر سواری کروں گا تو یہ نہ من قرض عقد ہے اور نہ مغل بال ثمن ہے، ہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط بھی جائز ہے اور یہ بیع بھی جائز ہے۔

امام مالکؒ نے یہ تفصیل کر دی کہ اگر من قرض عقد ہو تو ”البيع باطل والشرط باطل“ مغل بال ثمن ہو تو ”البيع جائز والشرط باطل“ اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو ”البيع جائز والشرط باطل“۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بیع میں اگر ایک ایسی شرط لگائی جائے جو نہ من قرض عقد نہ ہو چاہے مقتضائے عقد کے خلاف ہو، تو ایک شرط لگانا جائز ہے۔ شرط بھی جائز ہے اور بیع بھی جائز ہے، جیسے وہ شخص یہ کہے کہ میں تم سے کپڑا اس شرط پر خریدتا ہوں کہ تم مجھے سی کر دو گے۔

سین اردو شرطیں لگا دیں تو پھر ناجائز ہے۔ مثلاً یہ کہے کہ میں یہ کپڑا تم سے اس شرط پر خریدتا ہوں کہ تمہارے ذمہ اس کا سین بھی ہوگا اور اس کو دھونا بھی ہوگا، تو یہ شرطیں لگانا بھی ناجائز ہیں اور بیع بھی باطل ہے۔

تو دو شرطیں لگانا امام احمد کے نزدیک ہر صورت میں بیع کو فاسد کر دیتا ہے اور ایک شرط کی صورت میں وہی تفصیل ہے جو مالکیہ کے ہاں ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا استدلال

ان کا استدلال ترمذی کی روایت سے ہے جو خود امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے بیع میں دو شرطیں لگانے سے منع فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دو شرطیں لگانا جائز ہے اور اگر ایک شرط لگائے تو یہ جائز ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں یہ انہوں نے خود بھی روایت کی ہے کہ ”نہی رسول اللہ ﷺ عن بیع و شرط“۔

اس میں شرط کا صیغہ مفرد ہے، تثنیہ نہیں ہے اور جس روایت میں ”شرطان فی بیع“ تثنیہ آیا ہے۔ اس کی توجیہ حنفیہ یوں کرتے ہیں کہ ایک شرط تو بیع کے اندر ہوتی ہی ہے جو مقتضاء عقد کے مطابق ہوتی ہے کہ بیع بائع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت میں چلی جائے گی، یہ شرط بیع کے اندر پہلے سے ہی ہوتی ہے تو جس روایت میں شرطان فی بیع آیا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ ایک شرط جو پہلے سے عقد کے اندر موجود ہے اور دوسری شرط وہ ہے جو اپنی طرف سے لگا دی جائے، اس طرح شرطان فی بیع ہوئیں۔

امام ابن شبرمہ رحمہ اللہ کا استدلال

امام ابن شبرمہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے اونٹ خریدا اور ساتھ شرط لگائی کہ جابر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تک اس پر سواری کریں گے، ابن شبرمہ نے استدلال کیا کہ شرط بھی جائز ہے اور بیع بھی جائز ہے۔

جمہور کی طرف سے جواب

جمہور کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ تک جو سواری کی تھی وہ عقد بیع میں شرط نہیں تھی بلکہ عقد بیع مطلقاً ہوا تھا بعد میں اپنے کرم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی کہ جو مدینہ منورہ تک اسی پر سواری کرنا، صلب عقد میں شرط نہیں لگائی۔

اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے، بعض طرق میں ایسے الفاظ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عقد بیع میں شرط لگائی گئی تھی جیسے ”واشترط ظہرہ الی المدینہ واشترط حملانہا الی المدینہ“

اس میں شرط لگانے کے الفاظ ہیں، لیکن بہت سی روایات ایسی ہیں جن میں شرط کے الفاظ نہیں ہیں۔ امام بخاری نے یہ حدیث کتاب اشروط میں بیان کی ہے، وہاں مختلف روایتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ”الاشترط اکثر و اصح عندی“ یعنی وہ روایتیں جن میں شرط لگانے کا ذکر ہے وہ زیادہ کثرت سے ہیں اور زیادہ صحیح ہیں۔

علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی تحقیق

لیکن ہمارے شیخ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ”اعلاء السنن“ میں امام بخاری کے اس قول کی تردید کی ہے اور ایک ایک روایت پر امگ لگ بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ عدم اشتراط والی روایت اکثر اور اصح ہیں۔ اور اس مؤقف کی تائید اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ جن روایتوں میں عدم اشتراط مذکور ہے ان میں واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے جو اشتراط پر کسی طرح بھی منطبق نہیں ہوتا، اس میں اشتراط کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ۱۵۱

پہلا جواب

مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اس طرح مروی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خرید لیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیچ دیا تو حضرت جابر اپنے اونٹ سے اتر کر کھڑے ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ”مالک یا جابر“ اے جابر کیا ہوا؟ کیوں تر گئے؟ تو انہوں نے کہا ”جملک، یا رسول اللہ“ اب تو یہ آپ کا اونٹ ہے لہذا مجھے اس پر بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے ”قال اركب“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سوار ہو جاؤ، اور مدینہ منورہ تک اس پر سواری کرو، بعد میں پھر مجھے دینا، تو اس میں بالکل صراحت ہے کہ اتر کر کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبضہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ، ۱۵۲

اگر پہلے سے عقد میں شرط لگائی ہوتی تو پھر اترنے کا کوئی سوا ہی نہیں اور ویسے بھی عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شرط لگاتے کہ مجھے مدینہ منورہ تک سواری

۱۵۱ [اعلاء السنن، ج ۱ ص ۱۴۸]۔

۱۵۲ غنی مسند احمد، الكتاب باقی مسند المعمرین، الباب مسند جابر بن عبد اللہ، رقم ۱۳۶۱۰ (واضح رہے کہ اس حدیث میں لفظ ”فترسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی البعیر“ نسخی غلطی ہے، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”تکملة فتح المعلوم ج ۱، ص ۶۳۴“۔)

کرائیں گے، گویا یہ ایک طرح سے نبی کریم ﷺ سے بدگمانی ہے آپ ﷺ بیع کے بعد اونٹ لے لیں گے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو پیدل صحرا کے اندر چھوڑ دیں گے، نبی کریم ﷺ کے بارے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، لہذا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیع میں یہ شرط لگانے کی چنداں حاجت نہیں تھی، اس لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیع تو مطلق کی تھی لیکن بعد میں حضور اقدس ﷺ نے مدینہ منورہ تک سواری کی اجازت دے دی۔ بعض راویوں نے اس کو روایت بمعنی کرتے ہوئے اشتراء سے تعبیر کر دیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واقعہ کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہاں شرط ہی نہیں تھی۔

امام طحاوی رحمہ اللہ کی طرف سے جواب

دوسرا جواب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ بھئی آپ کہیں سے جا کر استدلال کرنے لگے، نبی کریم ﷺ نے جو بیع کی تھی وہ حقیقت میں بیع تھی ہی نہیں بلکہ وہ تو نوازنے کا ایک بہانہ تھا جس کی صورت بیع کی تھی۔ حضور اقدس ﷺ کا منشا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو نوازنا اور عطیہ دینا تھا اور اس کا ایک دلچسپ طریقہ یہ اختیار کیا، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ اونٹ دے کر پیسے وصول کر کے جانے لگے تو فرمایا کہ یہ اونٹ بھی لیتے جاؤ، اونٹ بھی واپس کر دیا، تو حقیقت میں یہ بیع نہیں تھی محض صورتاً بیع تھی، لہذا اس میں جو واقعات پیش آئے ان سے حقیقی بیع کے احکام مستنبط نہیں کرنے چاہئیں۔^{۵۳}

ابن ابی لیلیٰ کا استدلال

ابن ابی لیلیٰ نے حضرت بریرہ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ اس میں ولاء کی شرط لگائی گئی اور شرط باطل ہوئی لیکن عقد باطل نہ ہوا۔

حدیث بریرہ رضی اللہ عنہا کا جواب

اس کے جواب میں شراح حدیث اور حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ وغیرہ بھی بڑے حیران و سرگرداں رہے کہ اس کا کیا جواب ہے؟

اور سچی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے جتنے جوابات دیئے گئے ہیں، عام طور سے کتابوں میں لکھے گئے ہیں وہ سب پر تکلف جوابات ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اس کا ایک جواب ڈال ہے جس پر کم از کم مجھے اطمینان اور شرح صدر ہے۔

میرا ذاتی رجحان

۱۰۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو کہہ جا رہا ہے کہ شرط لگانے سے بیع باطل ہو جاتی ہے، فی سبب ہو جاتی ہے، یہ ان شرائط کے بارے میں کہہ جا رہا ہے جن کا پورا کرنا انسان کے لئے ممکن ہو، اگر ایسی شرط عقد میں لگائی جائے گی جس کا پورا کرنا ممکن ہو تو وہ عقد کو فی سبب مردہ دیتی ہے۔

لیکن اگر کوئی ایسی شرط لگا دی جائے جس کا پورا کرنا انسان کے لئے ممکن نہ ہو اور اس کے اختیار سے باہر ہو، تو ایسی شرط خود فی سبب اور لغو ہو جائے گی، عقد کو فی سبب نہیں کرے گی۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم کو یہ کتاب بیچتا ہوں اس شرط پر کہ تم اس کتاب کو لئے آسمان پر چلے جاؤ، تو آسمان پر جاننا محض رہے، اب یہ ایسی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا یہ شرط غواور کان میں نہیں ہے، گویا بونہی نہیں گئی۔ اس لئے وہ عقد کو فی سبب نہیں کرتی، خود لغو ہو جاتی ہے۔

کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم کو یہ چیز اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھانا، اب یہ حتمی شرط ہے، یہ ایسا ہے گویا کہ بولی ہی نہیں گئی، لہذا بیع صحیح ہوئی، ورنہ شرط لغو ہو جائے گی۔

اور یہ بات کہ جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہ ہو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اسے سہی نہ سکے، اس کے مرنے پر قدرت ہی نہ ہو جیسے آسمان پر چڑھ جانا اور سورج کو مغرب سے نکال دینا وغیرہ۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شرعاً ممنوع ہو، اگر شرعاً ممنوع ہو تو اس کا پورا کرنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم کو یہ کتاب اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم ہرے بننے تمہارے مرنے کے بعد اس کے وارث نہیں ہوں گے، اب یہ ایسی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس لئے کہ وراثت کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کسی کو محروم نہ کرنا یا وارث بننا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا یہ شرط لغو ہو جائے گی اور بیع جائز ہو جائے گی۔

اب دلاء کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ شریعت نے احوال بنایا ہے ”الولاء لمن اعتق“ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ غیر معتق کو دلاء ملے گی تو یہ ایسی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں، اس لئے یہ شرط لغو ہو جائے گی اور بیع صحیح ہو جائے گی۔ اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”من اشترط ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل“ جو شرط کتاب اللہ کے مطابق نہ ہو، یعنی کتاب اللہ کی رو سے اور حکم ہو اور آپ اس کے برخلاف کوئی دھوکہ لگا کر شرط لگا رہے ہیں تو وہ شرط باطل ہے، اسی لئے امام بخاری نے بھی ترجمۃ الباب قنم کیا کہ ”باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل“ ایسی شرطیں جو شرعاً معتبر نہیں، ان کے لگانے سے

شرط فاسد ہوتی ہے بیع فاسد نہیں ہوتی، اب تک وہ شرطیں جن کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں ہے اگر وہ لگائی جائیں گی تو ان سے بیع بھی فاسد ہوگی اور شرط بھی فاسد ہوگی۔

اور اگر بیع بشرط کی حرمت کی حکمت پر نظر کی جائے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بیع کے ساتھ کوئی شرط لگائی جاتی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ثمن تو بیع کے مقابلہ میں ہو گئے اور شرط میں ”احد المتعاقدين“ کی منفعت ہے اور یہ شرط، منفعت بغیر مقابل کے ہو گئی، یہ زیادت بغیر عوض کے ہو گئی، ہذا یہ ربا کے حکم میں ہے۔ اب یہ منفعت بدون مقابل عوض اس وقت ہوگی جب وہ منفعت قبل حصول ہو، اگر منفعت قبل حصول ہی نہیں ہے تو اس کو زیادت بدون المقابل کہنا ہی صحیح نہیں ہوگا۔ اس واسطے وہ بیع درست اور وہ شرط غوبو جائے گی۔

حدیث کی صحیح توجیہ

یہ تفصیل ذرا وضاحت کے ساتھ اس لئے عرض کر دی کہ ہمارے زمانے میں بیوع کے ساتھ مختلف شرائط لگانے کا بہت کثرت سے رواج ہو گیا ہے۔ تو حنفیہ کے ہاں ایک گنجائش وہ ہے جو پہلے ذکر کی کہ اگر شرط متعارف ہو تو اس کے گانے سے نہ بیع فاسد ہوتی ہے اور نہ شرط فاسد ہوتی ہے، اس بنیاد پر بہت سے معاملات کا حکم نکل سکتا ہے۔

فری سروس (Free Service) کا حکم

آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بائع بہت سی چیزوں میں فری سروس دیتا ہے جیسے فریق خرید تو اس میں بائع کے ذمہ ہوتا ہے کہ ایک سال تک سروس فری کرے گا، اب بظاہر یہ شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہے لیکن چونکہ یہ شرط متعارف ہے، اس پر سب عمل کرتے ہیں، سارے تجارتی بدون نکیر کے عمل کرتے ہیں تو متعارف ہونے کی وجہ سے یہ بیع جائز ہو گئی، تو بہت سی شرطیں متعارف ہونے کی وجہ سے جائز ہو جاتی ہیں بشرطیکہ فی نفسہ حرام نہ ہوں اور تفصیل عرض کر دی کہ یہ مسئلہ مجتہد فیہ ہے۔ لہذا جہاں حاجت داعی ہو وہاں مفتی کے لئے بھی یہ گنجائش ہے کہ لوگوں کے لئے توسع پیدا کرتے ہوئے کسی دوسرے فقیہ کے قول پر فتویٰ دیدے، اسی طرح حاکم کے لئے بھی گنجائش ہے کیونکہ ”حکم الحاكم رافع الخلاف“ یہ قاعدہ ہے کہ قضی یا حاکم اگر کسی مجتہد فیہ مسئلہ میں کسی ایک جانب کو اختیار کرے تو سب کے ذمہ اس کی پابندی لازمی ہو جاتی ہے کہ ”حکم الحاكم رافع الخلاف“ ہے۔

اس واسطے اس صورت میں بھی جائز ہو جائے گی چنانچہ ”مجلة الاحکام العدلیة“ جس کا میں نے

پہنے بھی ذکر کیا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے زمانہ میں فقہاء کرام نے وہ قانون مدون کیا تھا اس کے ”مذکرہ غمیریہ“ میں یہ کہا گیا ہے کہ آج کل کی بیوع میں توسع کی وجہ سے ضرورت کے وقت امام مالکؒ یا احمد بن حنبلؒ کے قول پر فتویٰ دینے کی گنجائش موجود ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔^{۳۵}

(۷۴) باب بیع التمر بالتمر

۲۱۷۰۔ حدثنا أبو الوليد: حدثنا لثيث، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس: سمع ابن

عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: ((البر بالبر بالاهاء وهاء، والشعير بالشعير ربالاهاء وهاء، والتمر بالتمر ربالاهاء وهاء)) [راجع: ۲۱۳۳] ۲۵۵

اس باب میں حضرت عمرؓ کی حدیث روایت فرمائی ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”البر بالشعير ربالاهاء وهاء“ گندم کو گندم سے بیچنا رہا ہے مگر جبکہ دست در دست ہو۔ یہ ”هء اسم فعل“ ہے ”بمعنى خذ، هاء او هاء“ دونوں لغتیں ہیں، معنی یہ ہوئے کہ دونوں متوقدین یک دوسرے سے یہ کہیں کہ هء، لے لو ایک نے گندم دی اور کہہ کہ ابھی لے لو اور دے دو، دوسرے نے گندم دی اور کہا لے لو، ”والشعير بالشعير ربالاهاء وهاء والتمر بالتمر ربالاهاء وهاء“۔

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ان مختلف اجناس کو بیان فرمایا ہے جن کو جب ہم جنس سے بیچا جائے تو اس میں دست بدست معاملہ ضروری ہے نسیئہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہی حدیث کئی صحیحہ سے مروی ہے، اس میں بھی فرمایا گیا ہے مثلاً بمثل بیچا جائے یعنی دونوں طرف سے مقدار برابر ہو خطہ کو خطہ کے ساتھ، شعیر کو شعیر کے ساتھ، تمر کو تمر کے ساتھ، مخ کو مخ کے ساتھ، ذہب کو ذہب کے ساتھ اور فضہ کو فضہ کے ساتھ بیچا جائے تو متماثل ہونا ضروری ہے، تو دو شرطیں لگائیں، ایک یہ کہ ان میں متماثل ہو اور دوسری یہ کہ ان میں دھار نہ ہو۔

ربالقرآن، ربالحديث یا ربالفضل

یہ ربالفضل کی حدیث کہلاتی ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں قرآن کریم نے جس ربو کو حرام قرار دیا تھا وہ تو ربالقرض تھا یعنی قرض دے کر اس کے اوپر کوئی مشروط زیادتى وصول کرنا اور اس کو حرام

۱۵۴۔ هذه خلاصة ما اجاب بها الشيخ المفتي محمد تقى العثمانى حفظه الله فى تكملة فتح الملهم، ج. ۱، ص ۶۳۵.

۱۵۵۔ وفى صحيح مسلم، كتاب الماقله، رقم: ۲۹۶۸، وسنن الترمذى، كتاب البیوع عن رسول الله، رقم:

۱۱۶۳، وسنن النسائى، رقم: ۳۸۲۰ وسنن أبى داؤد، كتاب البیوع، رقم: ۴۹۰۶، وسنن ابن ماجه، كتاب

التجاره، رقم: ۲۴۳۳، ومسند احمد، ومن مسند العشرة المشرين بالجنة، رقم: ۱۵۷، ۲۳۱، ۲۹۷،

وموطأ مالك، كتاب البیوع، رقم: ۱۱۵۲، وسنن الدارمى، كتاب البیوع، رقم: ۲۳۶۵.

کہا تھا۔ لیکن بعد میں نبی کریم ﷺ نے ان اشیاء کے باہم تبادلہ کی صورت میں اگر نسیئہ ہو یا تفضل ہو تو اس کو بھی رہا قرار دیا ہے۔

اس کی حکمت یہ تھی کہ یہ حکم (امتناعی) سہ ذریعہ کے طور پر لگایا تھا تاکہ ربو القرض جس کی قرآن نے ممانعت کی ہے اس تک آدمی نہ پہنچ سکے۔ کیونکہ یہ اشیاء حطہ، شعیر، تمر، مخ وغیرہ یہ اس زمانے میں بطور ثمن کے استعمال ہوتی تھی یعنی بسا اوقات لوگ چیزیں خریدنے کے سب سے پیسے دینے کے بجائے گندم دے دیتے مثلاً گندم کے ذریعے کپڑا خرید لیا، جو کہ ذریعے یا کھجور کے ذریعے کپڑا خرید لیا، تو چونکہ یہ اشیاء ثمن کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، اس لئے اگر ان میں باہم تبادلہ ہو تو وہ اثنان جیسا تبادلہ ہو گیا یعنی اگر گندم کو گندم کے ذریعے بیچا تو وہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ درہم کو درہم کے ذریعے یا دینار کو دینار سے بیچے۔ لہذا اگر اس میں تفضل کو جائز قرار دیا جائے تو یہ ایسا ہی ہو گا جیسا کہ درہم کو درہم کے مقابلہ میں تفضل سے بیچا۔ وراگر اس میں نسیئہ کو جائز قرار دیا جائے تو اس میں تفضل کا جواز نکل آئے گا اس طرح کے نقد اور نسیئہ میں یہ فرق ہے کہ نقد والے میں ایک تفضل حکمی پایا جا رہا ہے مثلاً ایک صاع گندم آج دے دیا گیا اور ایک صاع گندم گویا ایک مہینہ بعد ملے گا تو جو آج دے دیا گیا اس میں یہ فضیلت ہے کہ نقد دے دیا گیا ہے، تو اس میں ایک فضل حکمی پایا جا رہا ہے لہذا اگر نسیئہ کے ساتھ بیع کو جائز قرار دیا جائے تو اس میں تفضل کا جواز نکل رہا ہے اور تفضل جائز نہیں، اس واسطے نبی کریم ﷺ نے ممانعت فرمادی کہ نہ تفضل جائز ہے اور نہ اس میں نسیئہ جائز ہے۔^۱

کیا حرمت اشیاء ستہ کے ساتھ مخصوص ہے؟

اب آگے یہ مسئلہ پیش آیا کہ حضور اقدس ﷺ نے ان احادیث میں چھ چیزوں کو بیان فرمایا ہے، حطہ، شعیر، تمر، مخ، ذہب اور فضہ۔

اب یہ مسئلہ قابل غور ہو گیا کہ آیا تفضل اور نسیئہ کی حرمت کا حکم صرف ان چھ اشیاء کے ساتھ خاص ہے یا کچھ اور اشیاء بھی اس کے اندر داخل ہیں؟

سلف میں حضرت قتادہؓ نے یہ فرمایا کہ یہ حکم چونکہ خلاف قبایس آیا ہے لہذا یہ اپنے مورد پر منحصر رہے گا، چھ چیزوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے حکم دے دیا بس وہی اس حکم کے تحت آئیں گی۔ ان ہی میں اگر باہم، ہم جنس تبادلہ ہو تو نسیئہ اور تفضل حرام ہو گا لیکن اور اشیاء میں سے کسی میں بھی یہ حکم نہیں ہے، لہذا چادریں کو چادریں کے بدلے، چینی کو چینی کے بدلے اور پھلوں کو ایک دوسرے کے ہم جنس پھلوں سے اگر بیچ دیں تو ان میں یہ حکم نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ حکم اشیاء ستہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

جمہور کا مؤقف

جمہور فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم معصوم بعلتہ ہے اور معصوم بعلتہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ یہ کسی علت کے تابع ہے، جہاں بھی علت پائی جائے گی وہاں یہی حکم تفاضل اور نسیئہ کی حرمت کا آئے گا۔ آگے پھر اس علت کی تعیین میں اختلاف ہو گیا۔

امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ کے نزدیک علت کی تعیین

امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس میں حرمت کی علت قدر اور جنس ہے۔ قدر کے معنی ہیں کیلی اور وزنی ہونا اور جنس کے معنی ہیں باہم یک جنس فروخت کرنا، جب یہ دو علتیں پائی جائیں گی تو تفاضل اور نسیئہ کی حرمت کا حکم آ جائے گا، کیل، وزن اور جنس لہذا جو اشیاء بھی کیل کے ذریعے یا وزن کے ذریعے بیچی جائیں ان میں یہ حکم داخل ہے۔ اس میں چاول، چینی اور وہ پھل جو تول کر بیچے جاتے ہیں وہ بھی اس میں آ گئے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک علت

امام شافعی فرماتے ہیں کہ علت طعام اور شہیت ہے۔ اس لئے کہ شہتہ میں سے چار اشیاء مطعومات میں سے ہیں، گندم، کھجور، جو اور نمک یہ مطعومات میں سے ہیں اور مطعومات تین قسم کی ہوتی ہیں۔

امام شافعی کے نزدیک مطعومات تین قسم پر ہیں۔

پہلی قسم مطعومات کی وہ ہے جو غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور غذا میں بھی دو قسمیں ہیں۔

(الف) ایک وہ جو اچھے دولت مند لوگ استعمال کرتے ہیں۔

(ب) دوسری وہ غذا جو، مغرب لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔

دوسری قسم مطعومات کی وہ ہے جو تفلک کے طور پر استعمال ہوتی ہے غذا کے طور پر نہیں۔ یعنی ذائقہ

بہتر بنانے کے سئے استعمال کی جاتی ہے۔

تیسری قسم مطعومات کی وہ ہے جو مصالحہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے یعنی کھانے کو مزیدار، چٹ پٹ اور

لذیذ بنانے کے سئے استعمال کی جاتی ہے۔ تو حضور اقدس ﷺ نے تینوں قسمیں بیان فرمادی ہیں بریاء خط۔ یہ

امیروں کی غذا ہے اور شعیر۔ یہ غریبوں کی غذا ہے اور تمر۔ فواکہ کی نمائندگی کر رہی ہے اور ملح۔ مصالحہ یا تو اہل کی

نمائندگی کر رہا ہے۔

اب ان میں علت جامع مطعوم ہونا ہے اور ذہب اور فضہ میں شہیت ہے یعنی ذہب اور فضہ میں علت

اس کی شمنیت ہے۔ اب جو چیز بھی یا تو شمنیت ہو یا مطعوت میں سے ہو وہ اس حکم کے تابع ہوگی یعنی اس میں تقاضا اور سنہیہ حرام ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کا قول

امام مالکؒ نے فرمایا کہ علت اقیات یعنی قوت، غذا ہونا اور اذخار ہے یعنی اس چیز میں غذا بننے کی صلاحیت ہو یا اس کو ذخیرہ کیا جاسکتا ہو، تو حیطہ اور شیردوںوں غذا ہیں، یعنی یہ قوت ہیں اور تمر اور مخ میں اذخار پایا جاتا ہے اور ذہب و فضہ ان میں شمنیت ہے۔ مالکؒ فرماتے ہیں کہ اقیات، اذخار اور شمنیت عدت ہے۔ دو میں اقیات، دو میں اذخار اور دو میں شمنیت ہے۔

یہ فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے، اگر تحریم ربوا کی حکمت کو مدنظر رکھا جائے تو امام مالکؒ کی بیان کی ہوئی علت بڑی قوی معصوم ہوتی ہے۔ اس واسطے جیسا کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ رب الفاضل کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے رب القرض کا سد باب مقصود ہے اور سد باب کی وجہ یہ ذکر کی تھی کہ وہی چیزیں مقابلہ میں بطور شمن استعمال ہوتی تھیں جن میں غذا ایت ہو اور ذخیرہ کر کے رکھا جاسکے اور جن چیزوں کو ذخیرہ نہ کیا جاسکے وہ شمن کے طور پر استعمال نہیں ہوتی تھیں۔ ۵۷

اب بھی دیہاتوں میں رواج ہے کہ بعض اوقات ان کے ذریعے تبادلہ کریتے ہیں لیکن ایسی چیز سے تبادلہ کرتے ہیں جس کو ذخیرہ کیا جاسکے، اس واسطے امام مالکؒ نے جو تحریم ربوا کی علت نکالی ہے یعنی اقیات اور اذخار وہ حکمت تحریم ربوا کے قریب ہے۔

بخلاف حنفیہ اور حنابلہ کے کہ انہوں نے جو علت نکالی ہے یعنی کیل اور وزن اس میں ان کو بڑی دشواریاں پیش آئی ہیں۔ اس لئے کہ کیل اور وزن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر چیز ان کے تحت آجاتی ہے مثلاً روٹی بھی وزن کے تحت آجاتی ہے، لوہا بھی تول کر بیچا جاتا ہے، فرض کریں اگر لوہا درہم و دینار سے بیچا جائے تو وہاں بھی وزنی ہے اور درہم و دینار بھی وزنی ہے، دونوں میں ایک علت ہوگئی۔

اب اس کا تقاضہ یہ ہے کہ لوہے کو ادھار نہ فروخت کیا جائے یا مثلاً لوہے میں درہم و دینار سے بھی سلم جائز نہ ہو کہ پیسے ابھی دے دیئے اور لوہا بعد میں ملے تو یہ جائز نہ ہو۔ حنفیہ کی بیان کردہ علت کے مطابق یہ ہونا چاہئے تھا۔ لیکن تمام امت کا اس پر عمل چلا آ رہا ہے اس لئے ان کو استثناء کرنا پڑا اور یہ کہہ پڑا کہ لوہے کی بیع درہم و دینار سے، یہ اجماع کی وجہ سے مستثنیٰ ہے یا یہ کہہ پڑا کہ اگرچہ وزنی ہونے کی علت دونوں میں پائی جارہی ہے

۵۷۔ هذا والذي يظهر لهذا العبد الضعيف. عفا الله عنه أن تعليل المالكية أظهر وأولى من جهة النظر، ومن جهة العمل عليه.

الخ (هذا ما أجاب به الشيخ القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملبم، ج ۱، ص ۵۸۲).

لیکن دونوں کے توٹنے کے آلات مختلف ہیں۔ سونے کے ہاٹ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بے کوتولنے کے ہاٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں تو چونکہ ان کے تولنے کے ہاٹ مختلف ہیں اس لئے ان کو وزن ہونے میں یک نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو اس طرح کے بہت سے مسائل پیش آئے لیکن ان تمام مسائل کے باوجود حنفیہ نے قدر و جنس کی علت کو ترجیح دی ہے اس کی دو وجہیں ہیں۔

قدر اور جنس کی علت کی وجوہ ترجیح

پہلی وجہ یہ ہے کہ اس علت کا بیان بعض احادیث میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں آگے حدیث آئے گی کہ آپ ﷺ نے حدیث میں جہاں چھ چیزوں کا حکم بیان فرمایا ہے وہاں اس کے بعد فرمایا ”وَكُلُّ ذَاكَ الْمِيزَانُ“ اور اس کی تشریح مستدرک حاکم کی ایک روایت میں وارد ہوئی ہے۔^{۱۵۸} جس میں فرمایا ”وَكُلُّ ذَاكَ مَا يَكْوَنُ وَيُوزَنُ“ تو اس میں صراحت یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہر کیلی اور وزنی چیز کا یہی حکم ہے جو ان اشیاء ستہ کا ہے، تو چونکہ یہ علت منصوص ہے، اور دوسرے حضرات نے جو عتیں نکالی ہیں چاہے وہ امام شافعی کی بیان کردہ ہو یا امام مالک کی، وہ انہوں نے محض اپنے قیاس سے نکالی ہیں۔ اس میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ ہذا حنفیہ نے اس کو اختیار کیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ حرمت ان اشیاء ستہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ان اشیاء ستہ کے ماوراء بھی حرمت متعدی ہوگی۔ لیکن کہاں متعدی ہوگی اور کہاں متعدی نہیں ہوگی؟ اور اس کی علت جامع کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہوا، اب جتنی عتیں بیان کی ہیں ان میں کیلی اور وزنی ہونے کی علت سب سے زیادہ عام ہے، عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ چیزیں شامل ہوتی ہیں بخلاف طعام اور شمنیت کے کہ اس کے اندر مطعومات آئیں گی اور غیر مطعومات خارج ہوگئی۔ اسی طرح اقیات میں دائرہ اور بھی تنگ ہو گیا کہ مطعومات میں سے بھی صرف قوت بننے والی چیز آئی، جو قابل اذخار ہو وہ آئی اور باقی چیزیں نہیں آئی، لیکن اگر کیلی اور وزن کو علت مان جائے تو حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے اور ہر کیلی چیز جو کیلی اور وزن سے بچتی جائے وہ اس حکم کے تحت آ جاتی ہے۔

سوال: امام مالک اور امام شافعی کے مابین علت رہا کے اختلاف کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا کیونکہ بظاہر ادنیٰ تامل سے ان کے مابین اختلاف لفظی معلوم ہوتا ہے؟

جواب: اگر ادنیٰ تامل بھی مان لیا جائے تو یہ اشکال دور ہو جاتا ہے اور ثمرہ واضح ہو جاتا ہے جیسے انکور ہے، امام شافعی کے نزدیک اس میں تبادلہ ناجائز ہوگا اس لئے کہ مطعومات میں سے ہے، لیکن امام مالک کے

نزدیک ناجائز نہیں ہوگا اس لئے کہ نہ تو وہ قوت ہے کہ غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتا اور نہ اس کا ذخیرہ کرنا ممکن ہے کیونکہ اگر ذخیرہ کیا جائے تو وہ سڑ جائے گا اسی طرح سبزیاں ہیں یہ بھی جدی خراب ہو جاتی ہیں ان میں بھی اذکار نہیں پایا جاتا۔

ایک اہم بات

شہروں میں بھی اور خاص طور پر دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کسی کے پاس آٹا نہیں ہے وہ وقتی طور پر اپنے پڑوسی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ ہمیں آٹا دیدیں، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم آپ کو دیدیں گے۔ یہ آنے کی بیج آنے کے ساتھ نیٹھ ہوئی یہ معاملہ ناجائز ہونا چاہئے؟

یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ معاملہ کہ بھائی آپ ہمیں آٹا دیدیں ہم آپ کو آٹا ہی آٹا واپس کر دیں گے، یہ معاملہ بیع نہیں ہے بلکہ استقراض ہے اور ربویات میں استقراض جائز ہے بیع بالنسیۃ ناجائز ہے یعنی اگر آٹا ادھار لے لیا جائے کہ بعد میں، میں اس کی مثل ادا کر دوں گا، قرض اور ادھار لے رہا ہوں، تو یہ جائز ہے لیکن اگر آنے کی بیج آنے کے ساتھ نیٹھ کی گئی تو یہ ناجائز ہے۔

استقراض اور بیع میں فرق

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہوا، وہ بھی آٹا ہی دیا اور آٹا ہی لیا اور بیع میں بھی آٹا ہی دیا اور آٹا ہی لیا اس میں بھی ایک مدت کے بعد لیتا ہے اور اس میں بھی ایک مدت کے بعد لیتا ہے تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟

دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرض عقد تبرع ہے، حقیقت میں عقد معاوضہ نہیں ہے اور بیع ایک عقد معاوضہ ہے۔ لہذا بیع کے اندر اگر شرط لگائی تو وہ عقد کا حصہ بن جاتی ہے اور بیع مؤجل ہو جاتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے فریق کو اس وقت تک معاوضہ کے مطالبہ کا حق نہیں ہے جب تک کہ اجل نہ آجائے قرض چونکہ عقد تبرع ہے اس واسطے وہ مؤجل باتا جیل نہیں ہوتا، یعنی اگر قرض میں یہ شرط لگائی جائے کہ میں ایک مہینہ کے بعد ادا کروں گا تو یہ شرط فاسد ہے اور مقرض کو ہر وقت مطالبہ کا حق حاصل ہے، چاہے اس نے یہ کہا ہو کہ میں ایک مہینہ کے بعد واپس لوں گا اور شام کو اس کے گھر پہنچ جائے اور کہے لاؤ میرا قرض واپس کرو۔

مقصود یہ ہے کہ اس کو حق حاصل ہے، تو قرض مؤجل باتا جیل نہیں ہوتا اور بیع مؤجل باتا جیل ہوتی ہے، یہ دونوں میں سب سے بڑا فرق ہے۔ لہذا اگر آنے کی آنے سے نیٹھ بیع کی جائے اور یہ کہا جائے کہ میں آٹا ابھی دے رہا ہوں اور تم سے آٹا ایک مہینہ کے بعد وصول کروں گا تو یہ اجل کی شرط صحیح ہوگئی اب اگر مہینہ پورا ہونے سے پہلے جا کر وصول کرنا چاہے گا تو مطالبہ کا حق نہ ہوگا۔

بخلاف قرض کے کہ سنا ادھار دیا اور کہا کہ میں ایک مہینہ کے بعد اتنا ہی آنا واپس کر دوں گا اور اگلے دن ہی ادھار لینے پہنچ گیا تو اس کو یہ حق حاصل ہے، تو اموال ربویہ کا استقراض جائز ہے اور بیع بالنسیئہ جائز نہیں۔ اور ان اموال کا استقراض ایسے پینہ سے ہونا چاہئے جو بازار میں معروف ہو، اگر کسی ایسے پینانہ سے کریا کہ جس کے کم ہونے یا ضائع ہونے کا امکان ہو تو وہ ناجائز ہے، پینانہ ایسا ہو جو ہر وقت مہیا وریس ہو سکے، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ان اشیاء کو ائمان کے تابع کر دیا، جو حکم ائمان کا ہے وہی ان کا بھی ہے۔ سوال: آج کل فریج اور فریزر کے ذریعہ بہت ساری چیزوں کو ذخیرہ کرنا ممکن ہے تو امام مالک کے نزدیک ان سب میں تقاضی ربا ہوگا؟

جواب: اگر فریج و فریزر کا اعتبار کیا جائے تو پھر تو دنیا کی ہر چیز قابل اذخار ہو جائے گی، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو خراجی آلات کے ذریعہ نہیں بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے قابل اذخار ہو اس کا اعتبار ہے۔ تو احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع کیا جائے تاکہ ہر شبہ ربا سے بھی بچا جاسکے و حنفیہ کا ہمیشہ یہ اصول رہتا ہے کہ احتیاط پر عمل کیا جائے، چونکہ کیل اور وزن کی علت میں احتیاط زیادہ ہے اس لئے حنفیہ نے اس کو احتیاط کیا۔ یہ سب بحث کا خلاصہ ہے۔ ۱۵۹

(۷۵) بابُ بیع الزبیب بالزبیب، والطعام بالطعام

۲۱۷۱۔ حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة. المزابنة: بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الزبیب بالكرم كيلا [انظر: ۲۱۷۲، ۲۱۸۵، ۲۲۰۵] ۱۶۰
 ”أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة“
 نبی کریم ﷺ نے مزابنہ سے منع فرمایا۔

مزابنہ کی تفسیر

آگے مزابنہ کی تفسیر کی کہ پھل کی بیج کھجور کے ساتھ کیل کر کے اور زبیب یعنی کشمش کی بیج انگور کے ساتھ

۱۵۹ من أراد التفصيل فليراجع: تكملة فتح الملهم، ج. ۱، ص ۵۷۴-۵۸۳

۱۶۰ ولی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم: ۲۸۳۶، ۲۸۳۷، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم: ۴۴۵۸ وسنن ابی

داؤد، کتاب البیوع، رقم: ۲۹۱۷، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، رقم: ۲۲۵۲، ومسند احمد، مسند المکثرین من

الصحابہ، رقم: ۴۳۱۸، ۵۵۹۷، ۵۷۸۵، وموطأ مالک، کتاب البیوع، رقم: ۱۱۳۰.

کیل کر کے اس کو مزائتہ کہتے ہیں۔

مثلاً کھجور درخت پر لگی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ کتنی ہوگی، اس کو کٹی ہوئی کھجوروں کے عوض بیچنا اس سے منع فرمایا ہے کہ درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو کٹی ہوئی کھجوروں کے عوض مت بیچو۔ اس لئے کہ کٹی ہوئی کھجور میں کیل اور وزن ممکن ہے لیکن جو درخت پر لگی ہوئی ہیں ان میں کیل ممکن نہیں ہے، لہذا اس میں زیادہ سے زیادہ اندازہ ہوگا، مجزوفہ اور تخمینہ ہوگا کہ اتنی ہیں۔ تو اس میں اس بات کا احتمال ہوگا کہ کھجور جو درخت پر لگی ہوئی ہیں ان کے کیل میں اور کٹی ہوئی کھجوروں کے کیل میں فرق ہو، کٹی ہوئی کھجور میں مثلاً چالیس صاع ہوں و درخت پر لگی ہوئی کھجوریں ہو سکتی ہیں سینتیس صاع ہوں یا پینتیس صاع ہوں تو دونوں میں تفاضل ہونے کا امکان ہے، اس واسطے قعدہ یہ ہے کہ اموال ربوہ میں جب ان کی فرد خشی ہم جنس سے ہو تو تبادلہ جو تخمینہ ناجائز ہے کیونکہ تخمینہ میں تفاضل کا اندیشہ ہے۔ اس واسطے نبی کریم ﷺ نے مزائتہ سے منع فرمایا ہے۔

یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ حدیث میں ثمر سے مراد درخت پر لگی ہوئی کھجوریں ہیں اور ثمر سے مراد کٹی ہوئی کھجوریں ہیں اور کیلا کا ثمر سے ہے ثمر سے نہیں ہے۔ کیونکہ ثمر جو درخت پر لگا ہوا ہے اس میں تو کیل ممکن نہیں لیکن جو کٹی ہوئی کھجوریں ہیں ان میں کیل ہوگا اور یہی بات بیع از بیب بالکرم میں ہے کہ زبیب، کشمش ہے اور کرم، درخت پر لگا ہوا انگور ہے، تو کشمش میں کیل ہوگا اور کرم میں نہیں ہوگا، اور دونوں جگہ کیل ہو جائے تو پھر بیع جائز ہو جائے گا، ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہ رہے گی۔

۲۱۷۲۔ حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضى

الله عنهما: أن النبي ﷺ نهى عن المزاينة قال: والمزاينة: أن يبيع العُمري بكيل إن زاد فلي وإن

نقص فلي [راجع: ۲۱۷۱]

اس حدیث میں مزائتہ کی یہ تفصیل بیان فرمائی کہ اندازہ کر رہے ہیں کہ اگر کیل سے زیادہ ہو گیا تو میرا ہے اور اگر کم ہو گیا تو مجھ پر ہے یعنی میرا نقصان ہے تو یہ جائز نہیں۔

۲۱۷۳۔ قالوحدثنی زید بن ثابت: أن النبي ﷺ رخص لى العرايا بخرصها [انظر:

۲۱۸۳، ۲۱۸۸، ۲۱۹۲، ۲۳۸۰]

آپ ﷺ نے عرایا کی اجازت دی ہے کہ عرایا کے اندر اندازہ کے ذریعے تبادلہ کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے مستقل باب میں آئے گی۔

(۷۷) باب بیع الذهب بالذهب

۲۱۷۵۔ حدثنا صدق بن الفضل: أخبرنا إسماعيل بن علية قال: حدثني يحيى بن أبي

إسحاق: قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال (قال) أبو بكرة رضی اللہ عنہ: قال رسول الله ﷺ: ((لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم)) [أنظر: ۲۱۸۲]

(۷۸) باب بیع الفضة بالفضة

۲۱۷۶- حدثني عبيد الله بن سعد: حدثنا عمي: حدثنا ابن أخى الزهرى، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن أباسعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله ﷺ. فلقية عبد الله بن عمر، فقال: يا أباسعيد ما هذا الذى تحدث عن رسول الله ﷺ؟ فقال أبو سعيد فى الصرف: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((الذهب بالذهب مثل بمثل، والورق بالورق مثل بمثل)). [أنظر: ۲۱۷۷، ۲۱۷۸]

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کو حدیث سنائی ”مثل ذالک“ اس جیسی، تو ان سے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی ملاقات ہوئی، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا ”یا أباسعيد ما هذا الذى تحدث عن رسول الله ﷺ؟“ اے ابوسعید! وہ کونسی حدیث ہے جو تم رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر کے سناتے ہو؟

یہ اس لئے کہا کہ حضرت ابن عمرؓ شروع میں، صرف میں تھانصّل کے جواز کے قائل تھے، اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے جو حدیث سنائی وہ اس کے خلاف تھی، اس لئے پوچھا کہ یہ تم کیا سناتے ہو، تو حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سن ہے کہ ”الذهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل“ کہ سونے کو سونے کے ساتھ بیچو تو برابر سرا بر بیچو اور چاندی کو چاندی کے ساتھ بیچو تو برابر سرا بر بیچو۔

بعد میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے قول سے رجوع فرما لیا تھا۔

۲۱۷۷- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ: أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا

۱- وفى صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم ۲۹۶۳، ۲۹۶۵، وسنن الترمذی، كتاب البیوع، رقم ۱۱۲۲، وسنن النسائی، كتاب البیوع، رقم ۳۲۹۳، وسنن ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم ۲۲۳۸، ومسند احمد، باقى مسند المكشوفین، رقم ۱۰۵۸۳، ۱۰۶۳۹، ۱۰۶۸۸، ۱۱۰۰۶، ۱۱۰۵۳، ۱۰۷۰، ۱۱۱۵۶، ۱۱۲۰۸، ومسند الأنصار، رقم ۲۰۷۳۸، وموطأ مالك، كتاب البیوع، رقم ۱۱۳۵.

بعضہا علی بعض، ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضہا علی بعض، ولا تبیعوا منها غالباً بناجزاً۔ [راجع: ۲۱۷۶]

اس روایت میں فرمایا ”ولا تشفوا بعضہا علی بعض“۔ ”اشف بشف“ یہ اضداد میں سے ہے یعنی یہ ان اسماء مشترکہ میں سے ہے جن کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں یعنی اس کے معنی زیادتی کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور کمی کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کو دوسرے پر کم نہ کرو اور یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کو دوسرے پر زیادہ نہ کرو۔

تو حاصل یہ ہوا کہ جب ان کی باہم فروخت کرو تو متماثل ہونا چاہئے، یہی بات ورق کے بارے میں بھی فرمائی۔ اور آخر میں جملہ ارشاد فرمایا کہ ”ولا تبیعوا منها غالباً بناجزاً“ کہ ان میں سے کسی غائب کو حاضری کے عوض فروخت نہ کرو یعنی ایک عوض غائب ہو اور دوسرے موجود ہو اس طرح مت فروخت کرو۔ بلکہ دونوں مجلس میں موجود ہونے چاہئیں۔

بیع بالنسیئۃ اور بیع الغائب بالناجز میں فرق

یہاں یہ سمجھ لینا چاہئے جس میں اکثر و بیشتر لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ بیع بالنسیئۃ اور بیع الغائب بالناجز میں فرق ہے۔

بیع نسیئۃ

بیع نسیئۃ وہ ہے جس کا تذکرہ پہلے گزرا ہے کہ اس میں اجل عقد کا حصہ ہوتی ہے، عقد کے اندر مشروط ہوتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس اجل کے آنے سے پہلے دوسرے فریق کو مطالبہ کا حق نہیں ہوتا۔

بیع الغائب بالناجز

بیع الغائب بالناجز میں یہ ہوتا ہے کہ بیع تو حاضراً ہوتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ بائع کو اسی وقت ثمن کے مطالبہ کا حق حاصل ہے لیکن بائع نے مہلت دیدی کہ اچھا میں کل دیدین، جیسا کہ آج کل روزمرہ دوکانداروں سے اسی طرح خریداری کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے بعد میں دیں گے، اب کب دیں گے یہ متعین نہیں ہوتا۔ اس کو اگر بیع مؤجل قرار دیا جائے تو بیع فاسد ہوگی۔ اس لئے کہ اجل مجہول ہے، لہذا یہ بیع مؤجل نہیں ہوئی بلکہ بیع حال ہوئی، جس کے معنی یہ ہیں کہ بائع کو اسی وقت مطالبہ کا حق حاصل ہے۔ مثلاً ایک شخص نے کتاب فروخت کی اور بیع حال ہوئی، اب مشتری کہتا ہے کہ میرے پیسے گھر میں ہیں یا شہر میں ہیں، میں آدمی بھیج

کر منگوا لیتے ہوں کل تک آجائیں گے، بائع کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ یہ بیع الغائب بالناجز ہوئی ہے کیونکہ بیع حال ہوئی ہے۔ اب بائع نے مہلت تو دی ہے کہ کل دے دیتا لیکن اس کے باوجود بائع کو یہ حق حاصل ہے کہ کہے: مجھے ابھی پیسے دو ورنہ بیع فسخ کرتا ہوں۔ اس کو بیع الغائب بالناجز کہتے ہیں۔

چار اشیاء میں بیع الغائب بالناجز جائز ہے

حضور ﷺ نے جن اشیاء مت کا بیان فرمایا ان میں سے جو پہلی چار اشیاء ہیں حطہ، شعیر، تمر اور مخ، ان میں بیع بالنسیئہ حرام ہے ورنہ بیع الغائب بالناجز جائز ہے۔ معنی یہ ہیں کہ مثلاً زید کے پاس ایک صاع حطہ موجود ہے اس نے وہ ساجد کو فروخت کر دیا اور اس نے کہا کہ میرا جو حطہ کا صاع ہے وہ وہ ہے جو میں نے اب سے گھر میں نکال کر متعین کر کے رکھا ہوا ہے اس کے عوض میں یہ حطہ آپ سے خریدتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے۔

اب مجلس عقد میں زید کی طرف سے دیا ہوا حطہ موجود ہے مگر ساجد کا دیا ہوا حطہ موجود نہیں ہے، بلکہ گھر میں ہے البتہ وہ متعین ہے کہ گھر میں وہ خاص حطہ ہے جو یک صاع بک کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ بیع صحیح ہوئی۔ کیونکہ یہ بیع نسیئہ نہیں ہے بلکہ بیع حال ہے اگرچہ بیع الغائب بالناجز ہے تو اشیاء اربعہ میں بیع بالنسیئہ حرام ہے اور بیع الغائب بالناجز جائز ہے۔

ذہب اور فضہ میں بیع نسیئہ اور بالغائب بالناجز دونوں حرام ہیں

لیکن ذہب اور فضہ جو آپ ﷺ نے آخر میں بیان فرمائے ہیں ان میں بیع بالنسیئہ بھی حرام ہے اور بیع الغائب بالناجز بھی حرام ہے۔ کیا معنی؟ کہ ان میں مجلس کے اندر تقاضا شرط ہے۔ لہذا یہی حطہ کی مذکورہ صورت اگر سونے میں پائی جائے کہ زید نے سونا دیا اور ساجد نے چاندی دی لیکن ساجد نے کہا کہ میری چاندی شہر میں رکھی ہوئی ہے یا کردوں گا تو یہ بیع اس وقت تک جائز نہ ہوگی جب تک چاندی لے کر نہ آجائے۔ ساجد کو چاہئے کہ جا کر چاندی لائے اور پھر زید سے بیع کرے، ”تقابض فی المجلس“ ضروری ہے۔

وجہ فرق؟

یہ فرق اس لئے ہے کہ اصل میں شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ بیع حال میں دونوں عوض متعین ہو جائے چاہئیں۔ اسی لئے مسلم شریف کی ایک حدیث میں لفظ آیا ہے ”الا عینا بعین“^۱ ”تو شریعت کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں عوض متعین ہوں۔ متعین ہونے کے بعد اگر تھوڑی دیر کے لئے قبضہ نہ ہو تو مضائقہ نہیں۔

اب یہ اشیاء اربعہ ایسی ہیں جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں جیسے صورت مذکورہ میں ساجد نے کہا

کہ ایک صاع گندم جو گھر میں رکھا ہے تو اس کے اس تعین سے وہ گندم متعین ہوگی، اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ گھر میں رکھی ہوئی گندم کو چھوڑ دے اور بازار سے ایک صاع گندم خرید کر زید کو دیدے۔ اس لئے کہ وہ تعین سے متعین ہوگئی، یہ بیع ہی خاص گندم کی ہوئی ہے جو گھر میں رکھا ہوا ہے۔

اثمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے

درہم دینا اور ثمان یہ متعین بالتعین نہیں ہوتے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جو نوٹ میرے پاس ہے اس کے عوض بیع کرتا ہوں، اب اگر وہ اس کو رکھ لے اور جیب سے دوسرا نوٹ نکال کر دے تو بائع یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں صاحب وہی نوٹ نکالو جو پہلے چھتا ہوا دکھایا تھا بلکہ وہ دوسرے نوٹ کو لینے پر مجبور ہوگا، تو درہم و دنانیر یہ اثمان متعین بالتعین نہیں ہوتے۔ لہذا محض زبان سے اگر یہ کہد یا کہ وہ چاندی جو میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے اس کے عوض فروخت کرتا ہوں تو اس کہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ چاندی متعین نہیں ہوتی اور جب متعین نہ ہوئی تو بیع بھی صحیح نہ ہوئی، لہذا ذب اور فضہ اور اثمان میں ”تقابض فی المجلس“ ضروری ہے اور اشیاء اربعہ میں ”تقابض فی المجلس“ ضروری نہیں ہے۔ صرف اتنا کافی ہے کہ مجلس میں متعین ہو جائیں چاہے ادائیگی کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔

گرد و نوں طرف سے شمن ہو تو وہ بیع صرف ہوتی ہے اور بیع صرف میں تقابض ضروری ہے اور خطہ اور شعیرہ صرف نہیں ہیں، ان میں تقابض ضروری نہیں ہے البتہ نسیئہ حرام ہے۔

غلط فہمی کا ازالہ

عام طور پر ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تقابض کے شرط ہونے میں اور نسیئہ کے حرام ہونے میں اور بیع الغائب بان جزا اور بیع النسیئہ میں فرق نہیں کرتے، عام طور پر التباس ہو جاتا ہے اس لئے اس پر تنبیہ کر دی۔

موجودہ کرنسی نوٹوں کا حکم

اسی سے متعلق ایک بحث یہ ہے کہ اب نہ تو سونا رہا اور نہ چاندی رہی بلکہ اب تو یہ نوٹ رہ گئے ہیں، ان نوٹوں کا کیا حکم ہے؟ اس میں تبادلہ کے احکام کیا ہیں؟ خاص طور پر ہمارے دور میں نظام زر بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل سمجھ لینی چاہئے۔

شروع زمانے میں سکے سونے چاندی کے ہوا کرتے تھے جیسے دینار سونے اور درہم چاندی کا سکتا تھا اور اب سے تقریباً سو سال پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ زیادہ تر سیکے چلتے تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ سونے کے سکے بھی رواج پائے ہوئے تھے۔ لیکن کچھ عرصہ سے بازاروں میں سونے چاندی کے سکے ختم ہو گئے۔

شروع میں کسی اور دھات کے سکے بنائے گئے اور بالآخر کاغذی نوٹوں نے ان کی جگہ لے لی وراپ ساری دنیا میں نوٹ کا رواج ہے۔

نوٹ کیسے رائج ہوا؟

یہ نوٹ کیسے رائج ہوا؟ اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ شروع میں مغربی ملکوں میں اس کا رواج ہوا اور اس کی ابتداء اس صرح ہوئی کہ لوگ اپنا سونہ، چاندی جو ان کے پاس بچا ہوتا تھا اس کو بے جا کر کسی سناڑ کے پاس بطور امانت رکھ دیتے تھے اور وہ سناڑ ان کو ایک رسید لکھ کر دیدیتا تھا کہ فلاں شخص کے اتنے دینا اتنے درہم یا اتنی چاندی کے سکے یا اتنے سونے کے سکے میرے پاس محفوظ ہیں، اب اس کو جب ضرورت پڑتی وہ رسید دکھاتا اور پٹی ضرورت کے بقدر سونہ نکلوا لیتا۔

ہوتے ہوتے یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ مثلاً ایک شخص بازار گیا اور کچھ سامان خریدنا چاہا تو طریقہ یہ تھا کہ مشتری پہلے سناڑ کے پاس جائے؟ وہاں سے اپنا سونا لے کر آئے اور پھر سامان خریدے اور بائع پھر وہی سونا بچ کر سناڑ کے پاس رکھواتا۔

لیکن اب مشتری نے یہ کہنا شروع کیا کہ بجائے اس کے کہ میں جا کر سناڑ سے سونہ لے کر آؤں اور تمہیں دوں اور تم پھر وہی سونا لے جا کر اسی سناڑ کے پاس رکھواس طول و عسل سے بچنے کے لئے ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھ سے یہ رسید لے لو، میں اس کو تمہارے نام لکھ دیتا ہوں اور دستخط کر دیتا ہوں کہ اس کا حق دار اب فلاں تاجر ہے۔ بائع نے کہا ٹھیک ہے اور اس نے اسے قبول کر لیا اور دونوں آنے جانے کی طوالت سے بچ گئے اور رسید بطور ضمان کے استعمال ہو گئی۔

سناروں کو جب یہ پتہ چلا کہ ہماری رسیدیں بطور آلہ تبادلہ کے استعمال ہو رہی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ہماری رسیدوں کا چھن ہو گیا ہے تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سناڑ صرف اتنی رسیدیں جاری کرتے تھے جتنا ان کے پاس سونا ہوتا تھا۔ لیکن جب سناروں نے دیکھا کہ اب لوگ ہمارے پاس سونا لینے نہیں آتے اور انہی رسیدوں کے ساتھ معاملات نمٹتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ کچھ رسیدیں اپنی طرف سے جاری کر دیں کیونکہ اگر بالفرض ان کے پاس ایک کروڑ روپے کا سونا ہے اور انہوں نے ایک کروڑ کی رسیدیں جاری کی ہیں تو مہینے میں بیس لاکھ افراد بمشکل سونا نکلوانے آتے ہوں گے، باقی سب لاکھ رسیدوں کا سونا ہمارے پاس فاسد پڑا رہتا ہے لوگ سونا نکلوانے کے بجائے رسیدوں سے ہی اپنے معاملات نمٹاتے ہیں۔ انہوں نے ایسی رسیدیں جاری کرنی شروع کر دیں جن کی پشت پر سونا نہیں تھا، یعنی ان کے پاس ایک کروڑ کا سونا تھا اور انہوں نے ڈیڑھ کروڑ کی رسیدیں جاری کر دیں۔ اب ان ڈیڑھ کروڑ کی رسیدوں سے باقاعدہ کاروبار ہونے لگا،

خرید و فروخت ہونے لگی۔

بعد میں انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور یہ کیا کہ جو لوگ ان سے قرضہ مانگتے آتے وہ ان کو قرض میں سونا دینے کے بجائے رسیدیں دے دیتے اور کہتے کہ بھائی تمہارا مقصد اس سے حاصل ہو جائے گا، جو چیز خریدنا چاہتے ہو اس سے خرید لو، اس طرح معاشرہ میں ان رسیدوں کا رواج وضع کیا گیا اور اسی کا منوٹ ہے۔ شروع میں انفرادی طور پر تجارت یہ کام کرتے تھے، بعد میں ساروں نے بینک کی شکل اختیار کر لی، یہ بینک بن گئے اور بینکوں نے نوٹ جاری کرنے شروع کر دیئے، بعد میں حکومت نے دیکھ کہ بہت سارے بینک یہ نوٹ جاری کرتے ہیں اور پھر وہ نوٹ آلہ تبادلہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو حکومت نے یہ قانون بن دیا کہ بینکوں کو یہ نوٹ جاری کرنے کا حق نہیں ہے۔ لہذا صرف حکومت کا بینک نوٹ جاری کر سکتا ہے۔

شروع میں یہ تھا کہ اگر کسی کے ذمہ کوئی قرضہ ہے یا کسی کو پیسے دینے ہیں اور وہ پیسوں کے بجائے اس کو نوٹ دے تو وہ لینے پر مجبور نہیں تھا یعنی فرض کریں کہ کسی نے تاجر سے جا کر سونا خریدنا اور اس کے ذمہ پیسے واجب ہو گئے، اب اگر وہ اس کو پیسوں کے بجائے رسید دینا چاہے تو تاجر کو یہ حق تھا کہ وہ یہ کہے کہ میں یہ رسید نہیں لیتا، مجھے اصل سونا کر دو، لیکن بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ حکومت کی طرف سے قانون بن گیا کہ یہ نوٹ لیگل ٹینڈر ہیں یعنی زرہ نوٹی ہیں، اب کوئی شخص ان کو لینے سے انکار نہیں کر سکتا، اب اس کو لینا ہی پڑے گا۔

ابتداء میں بینکوں پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ جتنے نوٹ جاری کرتے ہیں ان کے پاس اتنا سونا ہونا ضروری ہے، لیکن بعد میں یہ قانون ختم کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پورا سونا ہونا ضروری نہیں لیکن ایک خاص تناسب سے سونا ہونا چاہئے۔ یعنی جتنے نوٹ جاری کئے ہیں ان کا مثلاً دو تہائی سونا ہونا چاہئے، بعد میں دو تہائی کو کم کر کے ایک تہائی کر دیا، یک چوتھائی کر دیا، نسبتیں بدلتی چلی گئیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ساری دنیا کے ملکوں کے پاس سونا کم ہو گیا، صرف امریکہ ایک ایسا ملک تھا جس کے پاس سونا وافر مقدار میں موجود تھا۔

اب جن ممالک کے پاس سونا کم تھا اور نوٹ زیادہ جاری ہو گئے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس اتنا سونا تو نہیں ہے کہ ہم ہر حامل نوٹ کو جو بھی آئے اس کو سونا ادا کریں! اس واسطے انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اگر ہم کسی وقت یہ سونا ادا نہ کر سکے تو سونے کے بدلے ہم امریکی ڈالراں کریں گے اور امریکہ یہ کہتا تھا کہ چونکہ میرے پاس سونا وافر مقدار میں موجود ہے لہذا میں اپنی یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی ڈالر لے کر آئے گا میں اس کے بدلے سون دوں گا، تو صورت ایسی تھی کہ دنیا کے سارے ممالک نوٹ کی پشت پر ڈالر رکھتے تھے اور ڈالر کی پشت پر سونا تھا، تو جب ڈالر کی پشت پر سونا ہوا تو بالواسطہ ان نوٹوں کی پشت پر سونا ہوا، پہلے بلا واسطہ ہوا کرتا تھا اب بالواسطہ ہو گیا۔ جیسے مثلاً انگلینڈ میں کسی نے اسٹرلنگ پاؤنڈ لے جا کر بینک کو دیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں سونا دو، اب بینک اسٹرلنگ پاؤنڈ کے بدلے سونا تو نہ دیتا لیکن یہ کہتے کہ

چاہو تو ڈالر لے لو اور ڈالر لے کر جب امریکہ کے بینک کے پاس جاؤ گے تو وہ سونا دیدے گا، تو اس طرح بالوا۔ بلہ اس کی پشت پر سونا ہوا۔

۱۹۷۱ء میں ایسا ہوا کہ امریکہ میں سونے کا شدید بحران آیا، لوگوں نے محسوس کیا کہ سونے کی کچھ کمی ہو رہی ہے تو امریکہ کے بینکوں کے پاس ہجوم لگ گیا جس کو دیکھو ڈالر لے کر جا رہا ہے کہ مجھے سونا دو، ہزاروں اور لاکھوں افراد بیک وقت جا کر امریکی بینکوں کے پاس کھٹے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ڈالر کے بدلے سونا دو۔

امریکہ نے محسوس کیا کہ اس طرح تو سونے کے ذخائر ختم ہو جائیں گے اور میں قلاش ہو جاؤں گا، جو سونا میرے پاس ہے وہ جاتا رہے گا۔ چنانچہ ۱۹۷۱ء میں سونے کے بحران کے موقع پر امریکہ نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ میں بھی سونا نہیں دیتا جو چاہو کر لو۔ اب ڈالر کے بدلے سونا نہیں دوں گا۔ اب اس کے پاس ڈالر ہے وہ اس کے ذریعہ بازار سے جو چیز چاہے خریدے، سونا خریدے، چاندی خریدے جو چاہے خریدے لیکن میں سونا دینے کا پابند نہیں ہوں۔ تو ۱۹۷۱ء وہ سن ہے جس میں نوٹ کی پشت پر سے سونا بالکل ختم ہو گیا۔ اب اس کی پشت پر نہ بالواسطہ اور نہ ہی بلاواسطہ سونا ہے۔

نوٹ کی حقیقت

اب اس نوٹ کی حقیقت صرف یہ ہے کہ اس نوٹ میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعہ بازار سے کچھ چیزیں خریدی جاسکیں اور جس ملک کا نوٹ ہے، اسی ملک کے بازار میں خرید سکتے ہیں۔ باقی دنیا کے کسی ملک میں بھی اب اس کی پشت پر سونا چاندی نہیں ہے۔ یہ نوٹ کی مختصر تاریخ تھی۔

نوٹ کی فقہی حیثیت

اس کی فقہی حیثیت میں علماء کرام اور فقہاء کرام نے کلام کیا ہے، جن حضرات نے اس کی ابتدائی تاریخ کو مد نظر رکھا انہوں نے کہا کہ یہ نوٹ بذات خود کوئی مال نہیں ہے بلکہ یہ حوالہ کی رسید ہے، یہ مال کی رسید ہے۔ مثلاً نوٹ اس مال کی رسید ہے جو بینک میں رکھا ہوا ہے اب اگر میں کسی تاجر سے کچھ سامان خریدتا ہوں اور اس کے بدلے اس کو نوٹ دیتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں اپنا وہ دین جو بینک کے پاس تھا وہ اس کے حوالہ کر رہا ہوں یعنی گویا بینک سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا جو پیسہ تمہارے پاس رکھا ہوا ہے وہ مجھے دینے کے بجائے اس تاجر کو دیدینا۔ یہ حوالہ ہو گیا۔

تو نوٹوں کی فقہی تاریخ یہ کی گئی کہ یہ بذات خود مال نہیں بلکہ مال کی رسید ہے اور جب کوئی شخص اپنا دین ادا کرنے کے لئے کسی کو نوٹ دیتا ہے تو وہ اپنا وہ دین اس کے حوالہ کرتا ہے جو بینک کے پاس موجود ہے۔

نوٹ کے ذریعہ ادائیگی زکوٰۃ کا حکم

س پر جو حکام متفرع ہوئے وہ یہ ہیں

ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ میں فقیر کو نوٹ دے دیا جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ فقیر بینک سے سونا نہ وصول کر لے یا اس کے ذریعہ کوئی سامان نہ خرید لے۔ اس سئے کہ جب نوٹ دیا تو اس کا حاصل یہ ہو کہ دین کا حوالہ کر دیا اور دین کا حوالہ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک کہ فقیر وہ دین وصول نہ کر لے۔ لہذا یہ محض حوالہ کرنا ہوا، ہاں فقیر جا کر بینک سے وصول کر لے یا اس کے ذریعہ بازار سے کوئی چیز خرید لے تو چونکہ اب ماں اس کے ہاتھ میں آ گیا اس لئے زکوٰۃ ادا ہوگئی۔ لہذا اگر فقیر کے پاس جا کر نوٹ گم ہو گیا یا جل گیا یا بدک ہو گیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

نوٹ کے ذریعہ سونا خریدنے کا حکم

دوسرا مسئلہ س کے اوپر یہ متفرع کیا گیا کہ اس نوٹ کے ذریعہ اگر سونا خریدیں تو بازار میں جا کر سونا خریدنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں سونے کا تبادلہ سونے سے ہو رہا ہے اور بیع صرف ہے اور بیع صرف میں ”تقابض فی المجلس“ شرط ہے اور نوٹ کے ذریعہ سونا خریدنے میں سونا دینے والے نے تو سونا دے دیا، اور جو شخص نوٹ دے رہا ہے اس نے سونا نہیں دیا بلکہ سونے کی رسید دی، بالئے جب تک نوٹ بینک میں دے کر سونا نہ حاصل کر لے اس وقت تک قبضہ نہیں ہوا اور جب دونوں کا قبضہ مجلس میں نہ ہوا تو بیع صرف صحیح نہیں ہوئی، اس واسطے کہ نوٹوں کے ذریعہ سونے اور چاندی کی بیع نہیں ہو سکتی۔

جب یہ فتویٰ چلا تھا اس وقت بڑی مشکل پڑ گئی تھی کہ سونے چاندی کی بیع ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس وقت یہ حید کرتے تھے کہ اگر سونے کے اندر کوئی موتی یا نگ وغیرہ لگے ہوں تو ساتھ میں کچھ پیسے ملا لیا کرتے تھے یعنی دھات کے سکے ملا لیا کرتے تھے، مثلاً ایک ہزار روپیہ کا سونے کا زیور خریدا، اس میں چار آنے، دو آنے کے سکے ملا لئے جاتے اور یوں کہا جاتا کہ سونا ان چار آنے کے سکوں کے مقابلے میں ہیں اور موتی اس نوٹ کے مقابلے میں ہیں، تو یہ حیلہ کر کے معاملہ ٹھیک کیا جاتا تھا، ورنہ براہ راست نوٹ کے ذریعہ سونے کی خریداری ممکن نہ تھی۔

یہ سارے احکامات اس صورت میں متفرع ہوتے ہیں جب نوٹ کو سونے کی رسید قرار دیا گیا، اور یہ تخریج اس وقت تو صحیح تھی جب تک کہ اس نوٹ کو لیگل ٹینڈر (Legal Tender) یعنی زر قانونی نہیں بنایا گیا تھا یا زیادہ سے زیادہ اس وقت تک صحیح تھی جب تک اس کی پشت پر سونا یا چاندی ہوا کرتے تھے۔

لیکن بعد میں جب اس کو زر قانونی بنا دیا گیا یعنی آدمی اس کو سینے پر مجبور ہے بلکہ جو دھات کے سکے ہیں

وہ محدود ذرق نوئی ہیں، غیر محدود نہیں ہیں۔

محدود ذرق نوئی اور غیر محدود ذرق نوئی

محدود ذرق نوئی کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص ان کو لینے پر ایک حد تک مجبور کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں، مثلاً حد یہ مقرر ہے کہ آپ پچیس روپے تک کی ادائیگی سکوں میں کر سکتے ہیں، آٹھ دو آنہ چار آنہ وغیرہ، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ کی ادائیگی سکوں میں کرنا چاہتے ہیں تو لینے والا کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں لیتا، مجھے نوٹ لا کر دو۔ جیسے کسی شخص کے ایک ماہ روپے دین کی پروا جب میں اور وہ چاہے کہ بیسویں پیسوں میں ادا کر دوں گا اور پوری بوری بھر کر سکوں اور پیسوں کی بجائے توینے والا کہہ سکتا ہے کہ میں یہ نہیں لیتا، مجھے نوٹ دو، تو سکتے محدود ذرق نوئی ہیں۔ نوٹ یہ غیر محدود ذرق نوئی ہیں۔ اس لئے جتنی بھی ادائیگی نوٹ کے ذریعہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس واسطے اس کی حیثیت سکوں سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔

میری ذاتی رائے

اب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کہ یہ نوٹ خود فلوس کا حکم اختیار کر گئے ہیں۔ عرب کے عہد کی ایک بڑی تعداد تو یہ کہتی ہے کہ یہ اب سونا چاندی کے قائم مقام ہو گئے ہیں۔ یعنی جو احکام سونا چاندی کے ہیں وہ اب ان پر بھی جاری ہوں گے، لہذا ربوا، صرف اور زکوٰۃ کے معاملات میں ان پر سارے احکام سونا، چاندی والے جاری ہوں گے۔ البتہ میری رائے جس کی برصغیر کے بیشتر مفتی حضرات نے تائید کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا حکم فلوس جیسا ہے۔

فلوس کی تشریح

فلوس اس سکہ کو کہتے ہیں جو سونا، چاندی کے علاوہ کسی اور چیز مثلاً دھات، پتیل وغیرہ سے بنایا گیا ہو۔ تو فلوس کی ذاتی قدر اور قیمت اس کی لکھی ہوئی قیمت سے کم ہوتی ہے۔ مثلاً دھات کا ایک روپیہ کا سکہ بنایا گیا، تو اب اس میں جتنی دھات ہے باز میں اس کی قیمت ایک روپیہ سے کم ہوگی۔ لیکن قانون نے اس کو ایک روپیہ کا درجہ دے دیا۔ تو میرے نزدیک اب فلوس کے حکم میں ہے۔ ان کے اوپر فلوس کے احکام جاری ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں تفاضل تو حرام ہے یعنی ایک کے بدلے مثلاً دو لینا تو حرام ہے، لیکن اگر اس کے ذریعہ سے سونے کی بیج کی جائے تو وہ بیج صرف نہیں ہوگی۔ کیونکہ صرف کے اندر ضروری ہے کہ دونوں طرف حقیقی سونا ہو یا چاندی ہو اور نوٹ کی پشت پر سونا یا چاندی نہیں ہے، لہذا یہ بیج صرف نہیں ہوگی، اسی لئے حقیقی

”تقابض فی المجلس“ شرط نہیں ہے۔

علماء کی تائید

ہندوستان کے اندر فقہاء کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا (جو ہر سال مولانا محمد الاسلام صاحب کروا کر تے تھے) اس میں میرافتویٰ بحث کے لئے پیش کیا گیا کہ عرب کے علماء اس کو سونا چاندی کے قائم مقام قرار دیتے ہیں لہذا اس میں صرف بھی جاری ہوگا اور ”تقابض فی المجلس“ بھی شرط ہوگا، اور ضروری ہوگا۔ اور میرافتویٰ یہ تھا کہ یہ فلسف کے حکم میں ہے، ہذا صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے اگرچہ ربوا کے ہوں گے۔

دونوں کے نقطہ نظر کو پیش کرنے کے لئے حیدرآباد دکن میں اجتماع ہوا، ہندوستان کے سارے دارالافتاؤں میں یہ سوال بھیج دیا، ان میں سے پچانوے فیصد دارالافتاؤں نے میرے قول کی تائید کی اور پانچ فیصد ایسے تھے جنہوں نے اس قول کو اختیار کیا جو اکثر و بیشتر عرب کے علماء کہتے ہیں۔

اب ذرا یہ سمجھ میں کہ اگر میری رائے کے مطابق ان کو فلسف کہا جائے تو آیا ان میں ربوا جاری ہوگا یا نہیں؟ ان میں باہم تقاض کہ ایک روپے کے بدلے دو روپے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟

اس مسئلہ کا تعلق ایک اور بنیادی مسئلہ سے ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اشیاء مستہ میں تحریم ربوا کی علت کیا ہے؟ یہ سب سے تفصیل سے سُرچکا ہے کہ مالکیہ کے نزدیک اقسیت، اذخار اور ثمنیت علت ہیں اور شافعیہ کے نزدیک طعام اور ثمنیت علت ہیں تو مالکیہ اور شافعیہ اس بات پر متفق ہیں کہ ثمنیت علت ہے، جو چیز ثمن ہوگی اس میں تقاض اور نسیئہ حرام ہوگا۔ لیکن آگے شافعیہ اور مالکیہ میں یہ اختلاف ہوا ہے، مالکیہ کہتے ہیں کہ ثمنیت علت ہے خواہ ثمنیت خلقیہ ہو یا ثمنیت اعتباریہ ہو۔

ثمنیت خلقیہ اور اعتباریہ

ثمنیت خلقیہ جیسے سونا اور چاندی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی ثمن بننے کے لئے کیا ہے۔ تو یہی علت تحریم ربوا ہے۔

ثمنیت اعتباریہ اس کو کہتے ہیں کہ رواج کی وجہ سے یا کسی قانون کی وجہ سے جو شئی ثمن بنا دی جائے، مثلاً فوس، ان کے اندر اپنی ذاتی قدر و قیمت نہیں ہوتی لیکن قانون نے کہہ دیا کہ یہ سکہ ایک روپے کے مساوی ہے، ان کو اعتباری طور پر ثمن بنالیا گیا۔ لہذا مالکیہ کے نزدیک ثمنیت سے مراد ثمنیت مطلقہ ہے خواہ ثمنیت خلقیہ ہو یا اعتباریہ ہو۔

اسی واسطے امام، لک کا یہ قول مشہور ہے کہ اگر لوگ چڑے کے سکے بھی بنائیں گے تو ان کے دپر بھی وہی حکام جاری ہوں گے جو سونے اور چاندی پر جاری ہوتے ہیں یعنی تھاضل بھی حرام ہوگا اور نسیئہ بھی حرام ہوگا۔ ”تقابض فی المجلس“ بھی ضروری ہوگا، اب اگر مالکیہ کا قول لیا جائے تو بیع الفلوس بفلسین سب حرام ہوگا، اس واسطے کہ جو احکام سونے چاندی کے سکوں کے ہیں وہی ان کے بھی ہیں۔

لبتہ شافعیہ کہتے ہیں کہ ثمنیت سے مراد ثمنیت خلقیہ ہے، ثمنیت اعتباریہ عدت تحریم نہیں ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر سونے اور چاندی کے سکے بنے ہوئے ہیں تو ان کو ایک درہم کو دو درہم اور ایک دینار کو دو دینار کے بدلے میں نہیں بیچا جاسکتا۔ لیکن جو اثمان اعتباریہ ہیں جیسے فوس، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فلس کی بیع دو فوسوں سے جائز ہے، لہذا اس قول کے مطابق ایک روپیہ کی بیع گردورو پیوں کے عوض کی جائے تو یہ شافعیہ کے اصل مذہب کے مطابق جائز ہوگی۔

اب رہ گئے حنفیہ اور حنابلہ، جو تحریم ربوا کی عدت وزن اور کیل کو قرار دیتے ہیں نہ کہ ثمنیت کو، ان کے ہاں ثمنیت سب سے علت ہی نہیں ہے۔

حال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک ایک فلس کی بیع دو فلسوں سے جائز ہونی چاہئے، اس لئے کہ ان کے ہاں ثمنیت تحریم ربوا کی علت ہی نہیں ہے، ان کے ہاں کیل اور وزن علت ہے اور فلس کے اندر نہ کیل پایا جاتا ہے اور نہ وزن پایا جاتا ہے، کیونکہ فلس میں جو تادلہ ہوتا ہے، وہ عام طور سے گن کر ہوتا ہے، کیل یا وزن کر کے نہیں ہوتا تو نہ کیل ہے اور نہ وزن ہے اور ثمنیت موجود ہے لیکن وہ علت نہیں، لہذا حنفیہ کے نزدیک ایک فلس کی بیع دو فوسوں سے جائز ہونی چاہئے۔ جبکہ ایک فوس کی بیع گروفسین سے غیر متعین طور پر کی جارہی ہے تو حنفیہ کے نزدیک بالاتفاق ناجائز ہے، اور اگر متعین کر کے کی جارہی ہے کہ کوئی شخص خاص متعین کر کے جیب سے نکالتا ہے کہ یہ روپیہ میری جیب میں ہے، یہ دوسرے روپے کے مقابلے میں بیچتا ہوں خاص متعین کر کے، تو اس میں اختلاف ہے۔

حضرات شیخین کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز ہے۔ غیر متعین کی صورت میں تینوں ائمہ ناجائز کہتے ہیں تو عدم جواز کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ تحریم ربوا کی علت نہیں پائی جارہی ہے، کیونکہ نہ کیل ہے اور نہ وزن ہے۔ اب حنفیہ کے نزدیک ثمنیت علت ہے ہی نہیں تو پھر تھاضل کے ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب یہ ہے کہ رباً اصلاً وہ ہے جو قرآن نے حرام کیا تھا اور اس کی صحیح تعریف یہ ہے ”زیادہ بدون عوض“ کہ جو چیز بھی کسی سے بغیر عوض کے طلب کی جائے اس کو ربوا کہیں گے۔

عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں متعین ”بالتعین“ ہوتی ہیں ان کے اندر شرعاً اوصاف معتبر ہوتے

میں، شرعاً معتبر ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں بعض ثمن کو ذات کا عوض اور بعض ثمن کو اوصاف کا عوض قرار دیتے ہیں۔ مثال یوں سمجھیں کہ مثلاً عددی چیز ہے جس میں ربوہ جاری نہیں ہوتا۔ ایک کتاب ہے اس کو دو کتابوں کے عوض بیچ سکتے ہیں۔ اس لئے کہ نہ وہ کیلی ہے اور نہ وزنی ہے بلکہ عددی ہے اور علت تحریم الربوہ انہیں پائی جا رہی ہے، اس لئے قاضی جائز ہے۔

صحیح بخاری جداول کا ایک نسخہ دے کر اس کے مقابلے میں جداول کے دو نسخے لے سکتے ہیں، اسی لئے کہ دونوں میں اوصاف معتبر ہیں، اوصاف معتبر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں صحیح بخاری کا یہ نسخہ دے رہا ہوں جس کے بدلے دو نسخے لے رہا ہوں ایک نسخہ اس کی ذات کے عوض ہے اور دوسرا نسخہ اس کتاب کی خاص وصف کے عوض ہے۔ یعنی اس میں کوئی خاص وصف پایا جا رہا ہے فرض کریں کہ وہ کتاب کوئی یادگار ہے کہ حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا یہ ایسا وصف ہے جو مرغوب فیہ ہے۔ اب جو بخاری کا ایک نسخہ زیادہ لیا وہ بلا معاوضہ نہیں ہے بلکہ بعض ہوا اور وہ وصف ہے لہذا یہ درست درجہ ہے۔

لیکن جن اشیاء میں شرعاً وصف کا اعتبار نہیں ہے اگر وہاں ایک کا تبادلہ دوسرے ہوگا تو یہ زیادتی بلا عوض ہوگی۔ اثبات چاہے فحس ہی کیوں نہ ہوں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ متعین بالتعین نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک شخص نے کوئی چیز خریدتے وقت بائع کو ایک چمکتا ہوا نوٹ دکھایا کہ میں اس کے عوض یہ چیز خرید رہا ہوں اور جب سودا خریدیں، معاملہ طے ہو گیا تو وہ چمکتا ہوا نوٹ جیب میں رکھ لیا اور ایک سڑیل قسم کا بوسیدہ نوٹ نکال کر بائع سے کہا کہ یہ لو، اب بائع یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے تو وہی چمکتا ہوا نوٹ دے، اس لئے کہ بیع میں ثمن کی تعیین نہیں ہوتی جب تک کہ قبضہ نہ ہو جائے، لہذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہی چمکتا ہوا نوٹ لوں گا یہ واہس لو۔

تو معلوم ہوا کہ چمکتا ہوا نوٹ اور بوسیدہ نوٹ دونوں ایک ہی حکم میں ہیں۔ جودۃ اور رداۃ، ان میں ہدر ہے۔ قیمت اس چمکتے نوٹ کی بھی وہی ہے جو اس میسے کھیلے نوٹ کی ہے۔ اس میں اوصاف معتبر نہیں۔ لہذا اس کی ہر وحدت دوسری وحدت کے قطعاً مساوی ہے۔

پانچ روپے کا نوٹ پانچ روپے کے مساوی ہے، اس میں اوصاف ہدر ہیں۔ لہذا اگر کوئی ایک نوٹ کے مقابلے میں دو لے رہا ہے تو ایک نوٹ تو ایک نوٹ کے مقابلے میں ہو گیا، اور دوسرا نوٹ کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے تو یہ زیادۃ بلا عوض ہے۔ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک نوٹ ایک نوٹ کے مقابلے میں ہے اور دوسرا نوٹ چمک کے مقابلے میں ہے، کیونکہ اوصاف ہدر ہیں اور اس میں تعیین نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کوئی ایک نوٹ دو کے عوض میں دے گا تو دوسرا نوٹ بلا عوض ہوگا۔ اس واسطے یہ زیادتی بلا عوض ہونے کی وجہ سے ربوہ ہو جائے گا۔

اسی کو دوسرے طریقہ سے سمجھ لینا چاہئے۔ زید کے پاس ایک دس روپے کا نوٹ تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ نوٹ دو نوٹ کے عوض فروخت کر دو یعنی میں دو دوں گا تم یک دینا، فرض کرو معاملہ ہو گیا، اب

اگر زید یہ کہے کہ دیکھئے صاحب مجھے ایک نوٹ دینا ہے دس روپے کا، آپ کو دونوٹ دینے ہیں، اس دس روپے کے، لہذا ایک نوٹ تو ایک نوٹ کے مقابلے میں ہو گیا اس سے ہم مقدمہ کر سیتے ہیں جو دوسرا نوٹ ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے یعنی دونوٹ میرے ذمہ واجب ہو گئے، ایک نوٹ اس کے ذمہ واجب ہو گیا، تو یہ کہے اگر میں ایک نوٹ کو ایک نوٹ سے مقدمہ کر لیتا ہوں یعنی نہ میں لوں نہ تم دو۔ ورنہ دوسرا نوٹ ہے وہ مجھے دے دو تو میں دوسرا نوٹ دینے پر مجبور ہوں گا۔ اب اس کو نوٹ دے دیا اور یہ کچھ بھی نہیں، تو یہ جو دیا اس کے معاوضہ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ زیادت بلا عوض ہے اور زیادت بلا عوض رہا ہے اور حرام ہے۔

لہذا اگر ایک ففس کی بیع و ففسوں سے اس طرح کی جائے ”لا علی التبعین“ تو تینوں ائمہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ اس کو حرام کہتے ہیں۔

البتہ اگر دونوں آپس میں گھڑ جوڑ کر میں کہ ہم جو بیع کر رہے ہیں وہ ”لا علی التبعین“ نہیں کر رہے ہیں مثلاً ایک شخص ایک چمکتا اور ترکہ ہوا نوٹ نکال کر یہ کہتا ہے کہ یہ خاص چمکتا اور تازہ نوٹ ہے جو میں آپ کو بیچتا ہوں اور اس کے بدلے آپ کے دوسرے ہوئے پرانے نوٹ لے لیتا ہوں۔ اب یہاں متعین کر لیا۔ متعین کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس کے اوصاف کو معتبر مان لیا۔

اب شیخین رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ ایک ففس کا تبادلہ و ففسوں سے ہو سکتا ہے، اس لئے کہ جب اوصاف معتبر ہو گئے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک ففس تو اس ففس کی ذات کے مقابلے میں ہو گیا اور دوسرا ففس اس کے کسی خاص وصف کے مقابلے میں ہے، لہذا یہ زیادتی بلا عوض نہیں ہوگی۔ مثلاً زید کے پاس ایک چمکتا ہوا نوٹ ہے اور میرے پاس دوسرے ہوئے نوٹ ہیں۔ میں نے زید سے کہا یہ سڑے ہوئے دونوٹ تم لے لو اور وہ چمکتا ہوا ایک نوٹ مجھے دے دو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اوصاف کو معتبر مان لیا، کہ میرا ایک نوٹ زید کے نوٹ کی ذات کے مقابلے میں ہے اور دوسرا نوٹ زید کے نوٹ کی چمک دمک کے مقابلے میں ہے، لہذا یہ زیادتی بلا عوض نہ ہوئی۔

امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں مل بیٹھ کے جو گھڑ جوڑ کر رہے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہے؟ ان میں جو ثمنیت ہے وہ ان دونوں نے مل کر نہیں پیدا کی، بلکہ ثمنیت تو پیدا ہوئی تھی لا اصلاح الناس، سارے معاشرے یا قانون نے مل کر یہ طے کر لیا تھا کہ انہیں ہم نے ثمن بنا لیا ہے، اب دو آدمی بیٹھ کر اس اصلاح اور ثمنیت کو باطل کر کے کہیں کہ ہم نے متعین کر لیا ہے تو ان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس ثمنیت اور عدم تعین کو باطل کریں۔ ہذا وہ کتنا ہی متعین کرتے رہیں ان کے متعین کرنے سے متعین نہیں ہو گا وہ شرعاً غیر متعین ہی

رہے گا اور جس طرح ”لا علی العین“ کی صورت میں ناجائز تھا اب بھی ناجائز ہی رہے گا۔

نکتہ کی بات

امام محمدؒ ایک نکتہ کی بات یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ فلس کو متعین کر لیا۔ تو متعین کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا مادہ مقصود ہو گیا، ثمنیت نہ مقصود رہی، تو مادہ کیا ہے؟ مادہ، تانبہ، پیتل یا دھات ہے، تو تانبہ، پیتل یا دھات وزنی ہوتی ہے اور وزنی ہونے کی وجہ سے فوراً اموال ربویہ میں داخل ہو گئی اور اموال ربویہ میں داخل ہونے کی وجہ سے تفضل حرام ہو جائے گا تو پھر بالفرض اگر ثمنیت کو باطل بھی کر لیں تو مقصود مادہ ہو گیا اور مادہ وزنی ہے اور وزنی ہونے کی وجہ سے ربویہ ہے، اس وجہ سے تفضل ناجائز ہو گیا۔ سارے ملک اور معاشرے نے مل کر جو ثمن بنایا تھا اس کو دو آدمی کیسے باطل کریں گے؟

اس کا جواب شیخینؒ یہ دیتے ہیں کہ یہ جو دو آدمی ہیں اپنے معاملات میں انہی کو دلایت حاصل ہے، کسی اور کو نہیں، اور کسی اور پر ان کو دلایت حاصل نہیں، انہوں نے جن کو ثمن بنایا ہے وہ ثمن اور جن کو ثمن نہیں بنایا وہ ثمن نہیں۔ لہذا اگر انہوں نے تعین کر لیا تو اس میں کوئی خرابی نہیں، اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے ثمنیت کو باطل کر دیا تو وہ وزنی بن جائیں گے اور وزنی بننے سے دوبارہ تفضل ناجائز ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے آدھا کام کیا اور آدھا نہیں کیا۔ یعنی ثمنیت تو باطل کی لیکن اس کی عددیت باطل نہیں کی، تاکہ اس کا معاملہ صحیح ہو جائے۔ اس لئے اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو کوئی مضائقہ نہیں۔

اب ان دونوں قوموں میں امام محمدؒ کی دلیل مضبوط تر ہے اور شیخینؒ کا یہ فرمانہ کہ آپس میں مکر ثمنیت باطل کر سکتے ہیں یہ ایک مصنوعی سی کارروائی ہے، یہ اس جگہ تو صحیح ہو سکتی ہے جہاں سکوں سے تبادلہ نہیں ہوتا بلکہ مادہ مقصود ہوتا ہے جیسے بہت سے شوق سے سکے جمع کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بازار میں جا کر کوئی چیز خریدیں گے بلکہ ان کو یادگار کے طور پر جمع کرتے ہیں۔ تو وہاں مادہ مقصود ہوتا ہے۔ اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہاں ثمنیت باطل کر دی اور مادہ مقصود ہو گیا۔

لیکن جہاں سامان خرید کر لانا مقصود ہو اس جگہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مقصود ثمنیت کو باطل کرنا ہے اگر وہ کہیں گے بھی تو جھوٹ کہیں گے اور اس جھوٹ کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔

بہر صورت امام محمدؒ کا قول فتویٰ دینے کے قابل ہے کہ ایک فلس کی بیع دو فلسوں سے جائز نہیں، سی طرح نوٹ بھی فلس کے حکم میں ہے کہ ایک نوٹ کے بدلے دو نوٹوں کی بیع جائز نہیں، جبکہ ایک ہی جنس کے ہوں، لیکن اگر جنس بدل جائے جیسا کہ مختلف ملکوں کی کرنسیوں میں ہوتا ہے تو ہر ملک کی کرنسی، ایک مختلف جنس ہے۔

مختلف ممالک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ

پاکستان کا نوٹ الگ جنس ہے، انڈیا کا نوٹ الگ جنس ہے، چاہے دونوں کا نام روپیہ ہو، سعودی ریال الگ جنس ہے، ڈالر الگ جنس ہے، تو ہر ملک کی کرنسی ایک مستقل جنس کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا اگر دو ملکوں کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہو تو چونکہ خلاف جنس ہے اس واسطے اس میں تفاضل جائز ہے۔ ایک ڈالر کا تبادلہ پچیس روپے سے جائز ہے ایک ریال کا تبادلہ پندرہ روپے سے جائز ہے۔ تو جہاں جنس مختلف ہو وہاں تفاضل جائز ہے اور جہاں جنس ایک ہو وہاں تبادلہ تفاضل کے ساتھ جائز نہیں۔

اسی سے یہ بات نکل آئی کہ افغانستان میں مختلف لوگوں کا سکہ جاری کیا ہو ہے، کوئی ربانی نے جاری کیا، کوئی دو ستم کا جاری کیا ہوا ہے۔ پتا نہیں صاحبان نے جاری کیا ہے یا نہیں؟ تو مختلف لوگوں نے جاری کیا نہیں، ہم سب کا ایک ہی ہے، اہتہ چونکہ الگ الگ افراد نے جاری کئے، مگر الگ حکومتوں نے جاری کئے۔ ان میں تفاضل کا جو زاس پر موقوف ہے کہ مختلف جہتوں کے جاری کئے ہوئے نوٹ ایک میں یا مختلف، اُسران کو ایک جنس قرار دیا جائے تو ان میں تبادلہ کی صورت میں تفاضل حرام ہوگا اور اُسران کو مختلف جنس قرار دیا جائے تو تفاضل جائز ہوگا۔

یہ فیصلہ کرنا کہ ایک جنس ہیں یا مختلف جنسیں ہیں ان حالات پر موقوف ہے جن میں یہ جاری کئے گئے تو جب تک ان حالات پر پوری طرح واقفیت نہ ہو کوئی حتمی جواب دینا مشکل ہے۔

مختلف ممالک کی کرنسیاں سرکاری نرخ سے کم یا زیادہ پر بیچنے کا حکم

تفاضل میں ایک بات اور سمجھ لینا چاہئے کہ مختلف ممالک کی کرنسیاں ہوتی ہیں ان کا ایک (*Exchange Rate*) سرکاری نرخ اور ریٹ مقرر ہوتا ہے، جس کو شرح تبادلہ کہتے ہیں، مثلاً اس وقت ڈالر کے تبادلے کا سرکاری نرخ پچیس روپے کچھ پیسے ہے لیکن بازار میں اس کا نرخ اس سے مختلف ہوتا ہے، اس بازار میں کوئی آدمی خریدنے جائے تو تریپن روپے کا بکد ایک اندرونی بازار ہے اس میں شاید پچپن روپے تک کے حساب سے خرید و فروخت ہوتی ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سرکاری نرخ سے کم یا زیادہ پر فروخت کرنے کا کیا حکم ہے؟

بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر سرکاری نرخ سے زیادہ یا کم پر فروخت کیا تو یہ سود ہوگا کیونکہ سرکاری طور پر ایک ڈالر پچیس روپے کے برابر ہے، اب ڈالر کو پچیس روپے سے زائد پر فروخت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ پچاس روپے کے نوٹ کو پچاس روپے سے زائد کے ساتھ فروخت کرنا، ہذا وہ ناجائز ہوا اور ہوا ہوا۔

میری ذاتی رائے

میرے نزدیک یہ بات درست نہیں، کیونکہ سرکاری طور پر نرخ مقرر کرنے سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ایک ڈالر بالکل پچاس روپے کے نوٹ جیسا ہو گیا، بلکہ جب جنس مختلف ہے تو جنس مختلف ہونے کی صورت میں شریعت نے تفاضل کو جائز قرار دیا ہے۔ اب اس میں فریقین آپس میں جو بھی نرخ مقرر کر لیں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اس کو ربا قرار نہیں دیا۔ لہذا یہ ربا تو ہے ہی نہیں، البتہ اگر سرکاری طرف سے کوئی نرخ مقرر ہے تو اس کا وہی حکم ہوگا جو تسعیر کا ہوتا ہے۔

تسعیر کا مطلب ہے حکومت کی طرف سے اشیاء کا کوئی نرخ مقرر کر دینا جیسے گندم کا مثلاً نرخ مقرر کر دیا کہ سو روپے بوری سے زیادہ میں فروخت نہیں کر سکتے۔ تو یہ کرنسی کی تسعیر ہے کہ ڈالر کا نرخ مقرر کر دیا کہ پچاس روپے ہوگا۔ اب سرکاری ریٹ سے کم و زیادہ بیچنا یہ ربا تو نہیں ہے لیکن تسعیر کے خلاف ورزی ہے کیونکہ یہ حکم ہے کہ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ لہذا حتی الوسع تسعیر کی پابندی کرنی چاہئے، اس سے کم و زیادہ میں بیچنا اولی الامر کے خلاف ہوگا لیکن یہ ربا نہیں ہے، سو نہیں ہے۔

پھر تو نسیئہ بھی جائز ہونا چاہئے

ب دوسری بات یہ ہے کہ اگر تفاضل جائز ہے تو پھر قعدہ کا تقاضہ یہ ہے کہ نسیئہ بھی جائز ہو، اس لئے کہ اب یہ اموال ربویہ میں سے تو ہے ہی نہیں، کیل دروزن نہیں پایا جاتا اور ہم نے تفاضل کو جو جائز کہا تھا وہ اس واسطے کہا تھا کہ تفاضل بلا عوض لازم آ رہا تھا تو نسیئہ بھی جائز ہونا چاہئے اور صرف کے احکام ”تقاضی فی المجلس“ ضروری ہے وہ حکم اس پر عائد ہونا چاہئے۔

تو واقعی قعدہ کا مقتضی یہ ہے کہ نسیئہ جائز ہو اور ”تقاضی فی المجلس“ شرط نہ ہو۔ لیکن اگر نسیئہ کا دروازہ تفاضل کے جواز کے ساتھ چوہا کھوس دیا جائے تو یہ ربا کے جوہر کا زبردست راستہ بن سکتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ تم ڈالر چاہے پچاس میں بیچو چاہے پچپن میں بیچو، چاہے ساٹھ میں بیچو اور چاہے نقد بیچو یا چاہے ادھار بیچو۔

اب ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایک شخص کو قرض پچاس روپے دوں اور دو مہینے بعد ساٹھ روپے وصول کروں تو یہ ربا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرنا چاہے کہ دیکھو بھائی میں تمہیں آج ایک ڈالر دے رہا ہوں، ساٹھ روپے میں بیچتا ہوں اور دو مہینے میں مجھے ساٹھ روپے دے دینا، تو ڈالر کی بیع نسیئہ کر رہی ہیں کہ دو مہینے کے بعد ساٹھ روپے وصول کروں گا۔ جبکہ بازار میں اس کی قیمت پچاس روپیہ ہے، تو اس طرح بڑے آرام سے

جتن چاہے رہو اسکتے ہے، تو گرنسیدہ کا جواز بالکل مصق رکھ جائے تو ربوا کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس واسطے میں یہ کہتے ہیں کہ نسیئہ کا جواز اس شرط کے ساتھ شرط ہے کہ ثمن مثل کے ساتھ بیچا جائے۔ یعنی آج درہم کو روپے سے بیچ رہے ہو تو جوچ ہو قیمت مقرر کر لو، لیکن اگر دو مہینے کے بعد بیچنا ہے تو ثمن مثل سے بیچنا ضروری ہوگا۔ یعنی پچاس روپیہ قیمت مقرر کرنا ضروری ہوگا تاکہ اس کو ربو کا ذریعہ نہ بنایا جاسکے۔ ”لافہم“۔

ہند کی کا حکم

اس سے اس معاملہ کا حکم معلوم ہو گیا جس کو آج کل عرف عام میں ہندی کہتے ہیں۔ ایک آدمی سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہے جہاں سے سے ریال ملتے ہیں، وہ انہیں پاکستان بھیجنا چاہتا ہے۔ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔

ایک طریقہ یہ ہے کہ بینک کے ذریعے بھیجیں، وہاں کسی بینک کو دیں کہ وہ یہاں کے بینک کے ذریعے آپ کے مطلوبہ آدمی کو وہ رقم پہنچا دے۔ یہ سہ کار کی و منظور شدہ طریقہ ہے اور اس میں شرعی و قانونی قباحت نہیں ہے۔

لیکن اس میں قباحت یہ ہے کہ جب بینک کے ذریعے سے ریال آئیں گے تو ریال کی جس قیمت پر پاکستانی روپیہ ادائیجا جائے گا وہ قیمت سرکاری ہوگی جو کم ہوتی ہے۔ مثلاً ریال بھیجا اور ریال کی سرکاری قیمت تیرہ روپے ہے تو یہاں تیرہ روپے کے حساب سے پیسے ملیں گے۔

دوسرا طریقہ جس کو حوالہ یا ہندی کہتے ہیں کہ وہاں سعودی عرب میں کسی آدمی سے کہا کہ بھیج ہم آپ کو یہاں ریال دے دیتے ہیں اور آپ ہمارے فلاں آدمی کو پاکستان میں روپیہ ادا کر دینا۔

اب یہ تبادلہ سرکاری نرخ سے نہیں ہوتا بلکہ بازار کے نرخ سے ہوتا ہے اور بازار میں ریال پندرہ روپے کا ہے تو یہاں پاکستان میں پندرہ روپے کے حساب سے ادائیجا جاتا ہے۔ اور یہ بہت کثیر الوقوع ہے، یہ معاملہ کثرت سے ہوتا رہتا ہے۔

اس کی شرعی تخریج یہ ہے کہ سعودی عرب والے شخص نے اپنے ریال پاکستانی روپے کے عوض نسیئہ فروخت کئے کہ میں ریال ابھی دے رہا ہوں اور تم روپیہ تین دن کے بعد ادا کرنا البتہ مجھے ادا کرنے کے بجائے میں فلاں کو حوالہ کر دیتا ہوں اس کو ادا کر دینا۔ تو چونکہ ریال کی بیچ پاکستانی روپیوں سے ہو رہی ہے جو خلاف جنس ہے، لہذا باطل جائز ہے۔ اور سرکاری نرخ سے مختلف نرخ پر بیچنا بھی سود نہ ہوا جیسا کہ پہلے گزرا ہے، یہ اور بات ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو جب سود نہ ہوا، تو جائز ہوا، یہاں نسیئہ بھی ہے اور قبل میں گذرا ہے کہ گرنسیئہ ثمن مثل کے ساتھ ہو تو جائز ہے، بازار میں اگر پندرہ روپے کا ریال ہے اور اس نے سترہ

روپے کے حساب سے بچے تو یہ سود کا حیلہ ہو جائے گا جو کہ جائز نہیں۔
ایک شرط تو یہ ہے کہ ٹخن مثل پر ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اہل البہدین پر مجلس میں قبضہ کر لیا جائے، معنی یہ ہے کہ جس وقت سعودی عرب میں دینے والا ریال دے رہا ہے تو وہ شخص جو پاکستان میں روپے دے گا وہ وہاں مجلس میں ریال پر قبضہ کر لے، اس لئے کہ اگر مجلس میں ریال پر قبضہ نہ کیا تو وہ ریال بھی اس کے ذمہ دین ہو گئے اور ادھر پاکستانی روپے اس کے ذمہ دین ہیں تو یہ بیع الکالی بالکالی ہو گئی اور بیع الکالی بالکالی جائز نہیں، کم از کم ایک جانب سے مجلس میں قبضہ ضروری ہے، جب وہ ریال دے رہا ہے اسی وقت ریال پر قبضہ کریں تو یہ بیع جائز ہے۔

تیسری شرط جواز کی یہ ہے کہ اس طرح ہنڈی کے ذریعے یا حوالہ کے ذریعے رقم بھیجنے کا قانوناً منع نہ ہو، اگر قانوناً منع ہے تو اگرچہ سود نہیں لیکن قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ اول تو اگر مسلمان حکومت ہے اطاعت ولی الامر کی وجہ سے اور اگر غیر مسلم حکومت ہے تو معاہدہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخص کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو عملاً معاہدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ جب تک قانون کی پابندی سے کوئی گناہ لازم نہ آئے اس وقت تک قانون کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا اگر قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے تو جائز ہے۔

یہ ساری تخریجات میں نے اس تقدیر پر کی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نوٹ فلوس کے حکم میں ہیں۔

علماء عرب کا موقف

عرب کے بیشتر علماء کہتے ہیں کہ یہ سونے چاندی کے حکم میں ہیں۔ لہذا ان پر بیع صرف کے تمام احکام لاگو ہوں گے۔ چنانچہ اگر نوٹوں کی بیع نوٹوں سے کی جائے تو صرف ہے۔ لہذا ”تقابض فی المجلس“ ضروری ہے۔ اب انہوں نے یہ کہہ کر دیا کہ ”تقابض فی المجلس“ ضروری ہے۔ اور نسیئہ حرام ہے تو پھر اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ روپیہ منتقل کرنے کا جو کاروبار ہے وہ بالکل حرام ہو جائے اگر وہاں سعودی ریال دیئے اور یہاں پاکستانی روپے وصول کئے تو یہ اس صورت میں ناجائز ہوگا، کیونکہ ”تقابض فی المجلس“ کی شرط مفقود ہے، لہذا یہ سب حرام ہوگا۔ جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو جو حضرات اس کو صرف کہتے ہیں انہوں نے اس کے جواز کا ایک حیلہ نکالا اور یہ کہا کہ جواز کا یہی راستہ ہے کہ جو شخص پاکستانی روپے دے گا وہ اسی مجلس میں پاکستانی روپے کا چیک دے دے اور سعودی شخص جو ریال دینا چاہتا ہے وہ اسی مجلس میں ریال دے اور پاکستانی روپیوں والے پاکستانی بینک کے چیک پر قبضہ کر لے تو چیک پر قبضہ کر لینا گویا چیک کی رقم پر قبضہ کر لینے کے مترادف ہوگا، لہذا وہاں ”تقابض فی المجلس“ پایا جائے گا۔

ولی فیہ نظر من وجوہ مختلفہ

اوس تو اس سے عملی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ کام چیک سے نہیں کر سکتا ورنہ ہر ایک کے لئے دینا ممکن ہوتا ہے اور پھر فقہی نقطہ نظر سے بھی یہ ہنہ کہ چیک پر قبضہ کر لینا گویا چیک کی رقم پر قبضہ کر لینا ہے یہ میرے نزدیک واقعی خطرناک بات ہے۔ کیونکہ قبضہ اس کو کہتے ہیں کہ قبضہ ہی وقت سے اس پر تصرف کر سکے، اگر ایک شخص نے آپ کے نام پر چیک دیدیا ورکل جب آپ چیک لے کر بینک کے پاس گئے تو بینک نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے اتنے پیسے ہیں ہی نہیں، لہذا ہم نہیں دیتے تو وہ چیک باؤس ہو گیا۔ جب چیک کے اندر یہ احتمالات موجود ہیں تو چیک کے قبضے کو مال کا قبضہ نہیں کہہ سکتے۔

ہذا ”تقابض فی المجلس“ کا اس طرح حید کا لانا میرے نزدیک درست نہیں۔ اس سے میری رائے اب بھی یہی ہے کہ شریعت نے صرف کے جوا حکام جاری کئے ہیں وہ ثمن خلقیہ یعنی سونے چاندی پر کئے ہیں، ثمن اعتباریہ پر نہیں کئے اور سونے چاندی کے عدوہ جس چیز کو بھی ثمن قرار دیا گیا سو وہ ثمن اعتباری ہے۔ ثمن اعتباریہ میں صرف کے احکام جاری نہیں ہوتے، ہذا ”تقابض فی المجلس“ شرط نہیں۔ یہ مسد تو نوٹ کی حقیقت اس کی فقہی حیثیت ورتبادلہ کے حکام کی بنیاد کے مسئلہ کا بیان ہو گیا۔

افراط زر اور تفریط زر کی تشریح

اب تک اور مسد ہے جو دنیا میں ہر گلی کوچے میں زیر بحث ہے اور ہر جگہ یہ سوال آج کل اٹھ رہا ہے کہ روپے کی قوت خرید (افراط زر کی وجہ سے) گھٹ رہی ہے۔ یعنی آج سے دس سال پہلے سو روپے کی جو قدر و قیمت تھی وہ قدر و قیمت آج نہیں ہے یعنی دس سال پہلے سو روپے میں جتنی سامان آتا تھا آج وہ سامان نہیں آتا۔ لہذا یہ جو کہا گیا کہ نوٹوں میں تقاضا حرم ہے اور جس کی شخص نے کسی سے جتنے بھی نوٹ قرض لئے ہوں اتنے ہی اس کو واپس کرنا چاہئیں۔

اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پہلے زمانے میں جو سکے ہوتے تھے ان کی اپنی ذاتی ویلیو (Value) ہوا کرتی تھی مثلاً سونے کی ویلیو ہے، چاندی ہے تو چاندی کی ویلیو ہے، فرض کرو تا بنے، پیتل کی بھی قیمت ہے، اب یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں ان کی اپنی تو کوئی قیمت نہیں ہے اور جو تاریخ میں نے آپ کو بتائی اس کے لحاظ سے اس کی پشت پر اب سونا بھی نہ رہا، اب تو یہ محض ایک اعتباری قوت خرید سے عبارت ہے اور اعتباری قوت خرید ہے اس سے آپ کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں۔

لہذا اس کی اصل قیمت قوت خرید ہوئی۔ تو آج سے دس سال پہلے جو اس کی قوت خرید تھی وہ اس کی قیمت تھی۔ آج جو قوت خرید ہے وہ آج کے روپے کی قیمت ہے تو اگرچہ سو روپے اس پر بھی لکھ ہوا تھا جو دس سال

پہلے تھا اور جو آج ہے اس پر بھی سو روپے لکھا ہے لیکن دونوں کی قوت خرید میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ تو اگر کوئی داکن یہ کہے کہ آج سے دس سال پہلے میں نے جو سو روپے دیئے تھے اس سے دو بوری گندم آیا کرتا تھا اور آج جو مجھے سو روپے دے رہے ہو اس سے آدھی بوری گندم بھی نہیں آتا، لہذا مجھے کم از کم دو بوری گندم کے برابر پیسے دیدو یعنی سو روپے کے بدلے تم مجھے دو سو روپے دو تب جا کر اس کی قوت خرید وہ ہوگی جو میں نے تم کو دی تھی۔

قیمتوں کے اشاریے (Price Index)

لہذا آج کل کے ماہرین معاشیات نے روپے کی قیمت کو مانپنے کا ایک طریقہ نکالا ہے اور وہ جتنی بھی شے بازار میں بک رہی ہیں اس کی ایک فہرست بناتے ہیں جس کو (انڈکس) اشاریہ کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قیمتوں میں کتنا فرق واقع ہو ہے، اس کا وسط نکال دیتے ہیں مثلاً دیکھتے ہیں کہ پچھلے دس سال کے دوران وسط پانچ فیصد قیمتیں بڑھ گئیں اور افراط زر کی قیمت پانچ فیصد ہے تو یہ پانچ فیصد روپے کی قیمت گھٹ گئی ہے اور شے کی قیمت بڑھ گئی ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا کر، کہ اگر کسی نے دس سال پہلے سو روپے دیئے تھے آج جب وہ ادائیگی کر رہا ہے تو ادائیگی کے وقت میں جتنی فیصد اس کی قوت خرید تھی ہے اتنا فیصد اس میں بڑھا کر دے اور سو کے بجائے اُس قوت خرید پانچ فیصد گھٹی ہے اور اشیاء کی قیمت پانچ فیصد بڑھی ہے تو ایک سو کے بجائے ایک سو پانچ دیدے اور ایک سو پانچ جو دے گا وہ سو کے برابر سمجھ جائے اس کو روانہ سمجھا جائے اس کو انڈیکسیشن کہتے ہیں یعنی انڈکس کے حساب سے، شے کی فہرست کے حساب سے اس کی ادائیگی کی جائے۔

کرنسی نظام میں تبدیلیاں اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات

اور یہ معاملہ اس واسطے اتنی غلین نوعیت اختیار کر گیا کہ مثلاً لبنان ہے، لبنان میں ۶۸، ۶۷ء سے پہلے تک وہاں کا سکہ جو میرا کہتا ہے، وہ ایک ڈالر اور ڈھائی لیرا برابر ہوتا تھا پھر بعد میں ایک ڈالر تین لیرا کا ہو گیا، بعد میں جب بیروت میں جنگ چھڑی اور ایک عرصہ دراز تک جنگ جاری رہی تو نو برت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اس وقت چار ہزار لیرے کا ایک ڈالر ہے۔ ابھی میں بیروت گیا تھا اس کے ایک ہزار لیرے میرے پاس پڑے ہوئے تھے، میرے ذہن میں یہ کہ ایک ہزار لیرا تو اچھا خاصا ہے اب جو جا کر دیکھا تو ایک روپے کے برابر بھی نہیں، تو وہ چار ہزار لیرا ایک ڈالر اور کہاں تین لیرا ایک ڈالر۔

حق مہر اور ٹیکسی کا کرایہ

وہاں ایک مفتی خلیل امیس میرے دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کے ایک قاضی نے ایک عورت

کے حق میں مہر کا فیصلہ دیا۔ عورت کا مہر کا دعویٰ تھا کہ میرا مہر شوہر سے دلوایا جائے، عدالت نے جب اس کو مہر دلوادیا تو وہ ٹیکسی پر گھر گئی اور وہ مہر ٹیکسی کے رایہ پر ختم ہو گیا بس ٹیکسی کا رایہ بن گیا۔ امدانہ خیر سلا۔

اسی طرح میں تاشقند گیا تھا تو پہلے دن اترتے ہی ڈالر کی تبدیلی وہاں کے سکے میں کروائی، جو روپل کہلاتا ہے، تو دو سو چھتر روپل ایک ڈالر کے ملے، اگلے دن صبح جو تبدیلی رایہ تو تین سو روپل ملے اور شام کو رایہ تو ساڑھے تین سو ملے اور اگلے دن کرایا تو چار سو ملے تو گھنٹوں کے حساب سے قیمت رُہی تھی۔

فغانستان کی بھی یہی صورتحال ہے اس کے سکے کی قیمت بھی اسی طرح تیزی سے رُہی ہے۔

توان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ کسی شخص نے بے کسی کو ایک ہزار یہ اقرض دیا تو ایک ہزار میرا کا مطلب اس زمانے میں چار سو پانچ سو ڈالر ہوا آج اگر ایک ہزار لیہ اسی واپس لے لے تو اس کا مطلب ہے ایک چوتھائی ڈالر، تو اس واسطے یہ جو آپ کا اصرار ہے کہ ابھی اسی کے برابر ہونا چاہئے تو اس سے بڑا فخر واقع ہو رہا ہے اس کو سود نہ کہنا چاہئے، یہ سوال آپ کو ہر جگہ سننے میں آئے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو انتہائی صورت میں نے لبنان، ترکی یا تاشقند وغیرہ میں ان کو تھوڑی دیر پیچھے رکھ دیں کیونکہ یہ انتہائی شدید صورتیں ہیں جن کا حل کسی اور طرح تلاش کیا جاسکتا ہے اور اس کا ایک مسئلہ ہے۔ کچھ دیر کے لئے اس کو ذہن سے نکال دیں۔

لیکن سوا اصول کا ہے، اصول یہ ہے کہ جو مقرض ہے اس کو مشل واپس کرنا چاہئے تو مشل میں متبار مقدار کا ہے یا قیمت کا، یہ اصول ہے۔ مثلاً ایک شخص نے آج گندم ادھار دیا اور ایک سال کے بعد گندم واپس لے رہا ہے آج جب ایک کلو گندم ادھار دی تو بازار میں مثلاً اس کی قیمت دو روپے ہے اور ایک سال کے بعد اس کی قیمت ایک روپیہ ہو گئی۔ تو ایک کلو گندم واپس کرے گا یا دو کلو کرے گا؟ ظاہر ہے ایک کلو کرے گا اگرچہ قیمت میں کمی واقع ہو گئی ہو، تو شریعت نے مشیت میں مقدار کا اعتبار کیا ہے نہ کہ قیمت کا اور یہ کہن کہ صاحب چونکہ قیمت رُہ گئی ہے لہذا اس کو واپس کرنا ظلم ہے تو کیا قیمت اس بیچارے مقرض نے رُائی ہے؟ کیا قیمت گرانے میں اس کا دخل ہے؟ وہ تو بازار کے حالات سے گری ہے یا حکومت کی غلط پالیسیوں سے رُی ہے لیکن اس مقرض کا تو اس میں کوئی دخل نہیں لہذا اس پر ضمان ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

دوسرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ شریعت میں کسی شخص کو قرض دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے صندوق میں پیسے رکھ کر تالا لگا دے۔ اگر کسی نے صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیا اور اس پر ایک سال زُر گیا، تو سال زُر کرنے کے بعد پیسے نکلیں گے تو اتنے ہی نکلیں گے جتنے رکھے تھے، اب اگر بازار میں اس کی پیو گھٹ گئی ہے تو اس پیو کے گھٹنے کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اگر کسی کو قرض دیا ہے تو اس صورت میں بھی خود ہی ذمہ دار ہے، جس نے کسی نے قرض دینے کو زبردستی کی تھی کہ تم ضرور قرض دو، تم نے دیا، کھلی آنکھوں سے دیا، اب اگر اس کی

قیمت میں کوئی نقصان واقع ہو گیا تو اس کی ذمہ داری مقروض پر نہیں ڈالی جاسکتی۔

اور شرعی نقطہ نظر سے میں اس کو اس طرح بھی تعبیر کرتا ہوں کہ دیکھو دو آدمی ہیں ایک آدمی نے ایک لاکھ روپے اٹھ کر اپنے گھر میں تجوری میں بند کر کے رکھ دیئے اور دوسرے شخص نے ایک لاکھ روپے دوسرے کو قرض دیدیئے سال بھر میں اس ایک لاکھ کی قیمت گھٹ کر نوے ہزار ہو گئی، دس ہزار قیمت گھٹ گئی اب اگر آپ کا قول مانا جائے تو جس شخص نے قرض دیا اس کو یہ حق ہے کہ وہ دوسرے سے یعنی مقروض سے کہے کہ تم ایک لاکھ کے بجائے ایک لاکھ دس ہزار روپے واپس دو اور اگر اس نے دیا تو یہ فیئ مکہ ”کل قرض جبر نفعا“ نفع میں داخل ہے، ہذا رہا ہے۔

اور یہ جو جذباتی باتیں کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سب فضول ہیں۔ اصل اعتبار ملکیت کا ہے تمہارے اپنے پاس رکھے ہوئے روپے میں اور قرض دیئے ہوئے روپے میں کوئی فرق نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہئے، کیونکہ قیمت گھٹنے میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ ہاں اگر تمہیں نفع کا نام مقصود ہے تو اس کو قرض نہ دو مشارکت کی بنیاد پر دے دو تا کہ اس کے نفع میں تم شریک ہو جاؤ۔ یہ اس بحث کا خلاصہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں تو اس مختصر وقت میں تعریف ہی کرا سکتا تھا۔ باقی ان تمام موضوعات کی بحث میں میرا رسالہ ”احکام الأوراق النقدية“ ہے جو میری کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے اور الگ بھی چھپا ہوا ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے۔

لبنان یا افغانستان میں یہ جو غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس کا الگ سے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان تمام جگہوں پر جو صورتحال واقع ہوئی وہ تقریباً وہی ہے جس کو فقہاء کرام کساد بازاری سے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کی کرنسی کا سد ہو جائے، ختم ہو جائے تو اس صورت میں قیمت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تو ان سب جگہوں میں یہ کر سکتے ہیں۔

بعض جگہ یہ صورتحال ہے۔ مثلاً لبنان میں کہ گروہاں کے تاجر کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لئے جاؤ تو کہتے ہیں میں لیرا نہیں لیتا ڈالراؤ، تو کساد کے کیا معنی؟ کہ لوگ بھی انکار کر دیتے ہیں، اگرچہ سرکاری طور پر وہ سد جاری ہے لیکن لوگ قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ لہذا جب کساد ہو جائے تو اس صورت میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قیمت کی طرف رجوع ہوگا۔^{۱۲۳}

۱۲۳ ولشیحہ المفتی القاضی محمد تقی العنمائی حفظہ اللہ تعالیٰ فی هذا الباب کلام طویل ولیراجع فیہا ”بحوث

فی فضاہا فقیہہ معاصرہ“ احکام الأوراق النقدية، ص: ۱۳۳۔ ۱۹۶، وتکملة فتح الملہم، ج: ۱، ص: ۵۱۳۔ ۵۲۰،

(۷۹) بابُ بیع الدینار بالدینار نساء.

۲۱۷۸، ۲۱۷۹۔ حدثنا علی بن عبد اللہ : حدثنا الضحاك بن مخلد : حدثنا ابن جریج

قال : أخبرني عمرو بن دينار : أن أباصالح الزيات أخبره أنه سمع أبوسعید الخدری ؓ يقول : الدینار بالدینار ، والدرهم بالدرهم ، فقلت له : إن ابن عباس لا یقولہ ، فقال أبو سعید : سألتہ ، فقلت : سمعته من النبی ؐ أو وجدته فی کتاب اللہ تعالیٰ ؟ فقال : کل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول اللہ ﷺ منی ولكنی أخبرنی أسامة أن النبی ﷺ قال : ((لا ربوا إلا فی النسیئة)) . [راجع : ۲۱۷۶]

حدیث باب کی تشریح

ابوصالح زیات کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری ؓ کو یہ فرماتے سنا کہ ”الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم“ کہ دینار کا تبادلہ ایک دینار ہی سے ہوگا اور درهم کا تبادلہ درهم سے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں تفاضل جائز نہیں۔ تو ابوصالح زیات کہتے ہیں کہ جب ابوسعید خدری ؓ نے یہ مسئلہ بیان کیا تو میں نے ان سے کہا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ عبد اللہ بن عباس اس بات کے قائل تھے کہ ان اشیائے ستہ میں بھی اگر تفاضل پیدا ہو تو جائز ہے لیکن اگر نسیئہ ہو تو ناجائز ہے۔ وہ ربوا الفضل کی حرمت کے قائل شروع میں نہیں تھے بلکہ ان اموال ربویہ میں باہم تبادلے کی صورت میں تفاضل کے جواز کے قائل تھے۔

”فقال أبو سعید سألته الخ“ تو ابوسعید خدری ؓ کہتے ہیں کہ یعنی میں نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تفاضل جائز ہے۔ تو یہ بات آپ نے نبی کریم ﷺ سے سنی ہے یا اللہ کی کتاب میں آپ نے ایسا پایا ہے کہ تفاضل جائز ہے۔ تو عبد اللہ بن عباس نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بات میں نہیں کہتا نہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے تفاضل کا جواز سنا ہے اور نہ یہ کہتا ہوں کہ کتاب اللہ میں پڑھا ہے۔ ”وأنعم أعلم برسول اللہ ﷺ“ یعنی تم لوگ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو اس لئے کہ عبد اللہ بن عباسؓ اور اپنے والد کے ساتھ فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ آئے ہیں۔ اس واسطے ان کو نبی کریم ﷺ کے ساتھ کم وقت ملا، اس لئے کہتے ہیں کہ آپ دگ زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن اسامہ بن زیدؓ نے مجھے بتایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ربوا نہیں ہوتا مگر نسیئہ میں۔ اس حدیث کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دست بدست یدایبہ معاملہ ہو رہا ہو اور اس میں تفاضل ہو تو وہ ربوا نہیں ہے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ”لا ربوا إلا فی النسیئة“۔

تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا استدلال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے تھا کہ ”لارہوا الا فی نسیئة“ بعض روایات سے یہ معصوم ہوتا ہے کہ ابن عباس نے بعد میں اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا اور دوسرے حضرات کی طرح وہ بھی تفاضل کی حرمت کے قائل ہو گئے تھے۔

سوال: ”لارہوا الا فی النسیئة“ کے کیا معنی ہیں؟

جواب: بعض حضرات نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ ”لارہوا الا فی النسیئة“ میں ربوا سے مراد ربہ القرآن ہے اور میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جس ربوا کو حرام قرار دیا تھا وہ ربوا القرض تھا کہ کوئی شخص کسی کو قرض دے اور شرط لگائے کہ میں جب واپس لوں گا تو اس سے زیادہ لوں گا، جس کو قرآن نے حرام کیا اور جس کی حرمت میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ:

﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

لَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ﴾

[البقرة: ۲۷۸، ۲۷۹]

ترجمہ: اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر تم کو یقین ہے

اللہ کے فرما نے کا پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو

اللہ سے اور اس کے رسول سے۔

اور وہ ربوا جس کو قرآن نے حرام کیا تھا وہ صرف نسیئۃ یعنی قرض میں ہوتا ہے اور ربوا سنہ، جو نبی کریم ﷺ نے حرام قرار دیا وہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ربوا جس کی تحریم زیادہ غیظ اور شدید ہے اور جس کی حرمت پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔

دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد کہ ”لارہوا الا فی النسیئة“ یہ مختلف اجنس اشیاء کے باہمی تبادلے میں ہے یعنی جب ”حنطۃ“ کو شعیر سے بیچا جائے یا درہم کو دینار سے بیچا جائے، تو جب جنسین مختلف ہو جائیں اور قدرا ایک ہی ہو تو اس صورت میں تفاضل جائز ہو جاتا ہے اور نسیئۃ حرام ہو جاتا ہے، لہذا اگر ”حنطۃ“ کو شعیر سے بیچیں گے تو چونکہ جنس مختلف ہے اس واسطے تفاضل جائز ہے البتہ نسیئۃ حرام ہے۔

اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی تاویل آگے ذکر کی ہے کہ ”قال ابو عبد اللہ سمعت سلیمان بن حرب یقول“ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن حرب کو یہ فرماتے ہوئے سنا یعنی سلیمان بن حرب نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک ”لارہوا الا فی النسیئة“ کا تعلق اس صورت سے ہے کہ جب سونے کو چاندی سے بیچا جائے یا ”حنطۃ“ کو شعیر کے ساتھ بیچا جائے متفاضل تو تفاضل کے ساتھ اگر ہاتھ در ہاتھ بیچا

جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس کو سیئہ پچھیں تو یہ گناہ ہے ورنہ جائز ہے تو حدیث ”لَا رِبَا وَلَا فِی السَّيِّئَةِ“ اس صورت سے متعلق ہے جب کہ اموال ربویہ کو مختلف الخس سے بیچ جائے تو اس صورت میں ”رِبَا السَّيِّئَةِ“ کی صورت میں ہوگا ”یدأبید“ کی صورت میں نہیں ہوگا۔

(۸۰) باب بیع الورق بالذهب نسيئة.

۲۱۸۱، ۲۱۸۰۔ حدثنا حفص بن عمر : حدثنا شعبه قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت أبا المنهال قال : سألت البراء بن عازب وزید بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول : هذا خير مني ، فكلما يقول : نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق ديناً . [راجع : ۲۰۶۰، ۲۰۶۱]

میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے صرف کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا کیا حکم ہے؟

تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں بتاتا تھا کہ ”ہذا خیر منی“ یعنی براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے سنے کہ یہ مجھ سے بہتر ہیں اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے تھے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے سنے کہ وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ ان سے پوچھو یہ زیادہ اہم ہیں، بہر حال بیچ میں یہ جمدۃ خدیجہ) ”فكلما يقول : نهى رسول الله ﷺ عن الذهب والورق ديناً“

(۸۲) باب: بيع المزبنة، وهي بيع الثمر بالتمر

وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا.

”قال أنس : نهى النبي ﷺ عن المزبنة والمحايلة“.

مزبنة پھوس کے ندرت کئی ہوئی کھجوروں کو کہتے ہیں مثلاً درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو بیچنا اور وہی چیز اگر کھیتی میں ہو کہ کھڑی ہوئی کھیتی کو بیچنا کئی ہوئی کھیتی کے مقابلے میں تو وہ محاقمہ کہلاتا ہے۔
دونوں اس لئے ناجائز ہیں کہ اموال ربویہ میں مجازفت ناجائز ہے۔

(۸۳) بابُ بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة

۲۱۸۹۔ حدثنا يحيى بن سليمان : حدثنا ابن وهب : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء وأبي

الزبیر، عن جابر رضی اللہ عنہ قال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شئ منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. [راجع: ۲۱۸۷]

”ولایباع شئ إلا بالدينار والدرهم“ یعنی درخت پر لگے ہوئے پھول کو نہ بیچا جائے مگر دینار

اور درہم سے۔

یہ حصر ضافی ہے یعنی مقصود یہ ہے کہ درخت پر لگے ہوئے پھل کو اسی جنس کے کٹے ہوئے پھل سے نہ بیچا جائے، چونکہ اس زمانے میں زیادہ تر پھل کھجور ہوتا تھا تو کھجور کو بیچنے کا تصور اگر پھل سے ہوتا تو کئی ہوئی کھجوروں سے ہوتا، وہ مزاہبتہ ہو گیا ناجائز ہو گیا۔ اس لئے فرمایا کہ دینار و درہم سے بیچو لیکن فرض کرو کہ کوئی شخص درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو گندم سے بیچتا ہے تو جائز ہوگا۔ اس واسطے کہ جنس بدل گئی، اور جب جنس بدل گئی تو غرضل جائز ہو گیا اور مجازفت میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، تو یہاں حصر اضافی ہے۔

۲۱۹۰۔ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع:

أحدك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ: أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم. [انظر: ۲۳۸۲] ۳

پیچھے کئی حدیثیں گزری ہیں اور اس حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مزاہبتہ کی بیع کی حرمت سے عرایا کو مستثنیٰ فرمایا۔

ترجمہ فقہاء کرام نے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ مزاہبتہ حرام ہے اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ عرایا حرام نہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس کی اجازت دی لیکن پھر آئے عرایا کی تفصیل میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ عرایا کا مطلب کیا ہے؟ ۴

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عرایا کا مطلب

امام شافعی عرایا کا مطلب یہ قرار دیتے ہیں کہ ”بيع المزاهنة في ما دون خمسة أوسق“ ان

۱۹۳۔ وفي صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم: ۲۸۳۵، وسنن العرملى، كتاب البيوع عن رسول الله، رقم: ۱۲۲۲، وسنن

النسائي، كتاب البيوع، رقم: ۳۴۶۵، وسنن أبي داود، كتاب البيوع، رقم: ۲۹۲۰، ومسنند احمد، بقاى مسند

المكثرين، رقم: ۲۹۳۸، وموطأ مالك، كتاب البيوع، رقم: ۱۱۳۱.

۱۶۵۔ اعلم ان الفقهاء اختلفوا على تحريم بيع المزاهنة كما مر، واختلفوا ايضا على الرخصة في العرايا، ولكن اختلفوا في تفسير

العربة اختلافاً شديداً، وجملة القول في ذلك ان في تفسير العرايا خمسة احوال، تكملتها فتح الملهم، ج: ۱، ص: ۴۹۱.

کے نزدیک عرایا کی تفسیر یہ ہے کہ مزابلہ ہی کو عرایا کہتے ہیں بشرطیکہ وہ پانچ وسق سے کم کم میں ہو، لہذا اگر پانچ وسق سے کم میں ہوگی تو بیع مزابلہ جائز ہوگی اور اگر پانچ وسق سے زائد میں ہوگی تو جائز نہیں ہوگی۔ تو عرایا کی تفسیر ان کے نزدیک ”بیع المزابلہ فی مادون خمسة الوسق“ ہے۔ ۱۶

تینوں ائمہ رحمہم اللہ کا اتفاق

ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام ابوحنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہر بیع مزابلہ کو عرایا نہیں کہتے بلکہ اس کی ایک مخصوص صورت ہوتی ہے اور مخصوص صورت یہ ہے کہ اہل عرب بکثرت یہ کرتے تھے کہ کسی کھجوروں کا باغ ہے تو اس باغ میں سے کوئی ایک درخت منتخب کر کے وہ کسی فقیر کو دیدیتے تھے کہ اس کا جتنا بھی پھل آئے گا وہ تمہارا ہے۔ تو وہ درخت جس کا پھل کسی فقیر کو دے دیا گیا اس کو عریہ کہتے تھے۔ یعنی عریہ کے معنی عطیہ یا ہدیہ کے ہیں۔ اور خاص طور سے کھجور کے درخت کو یا کھجور کے پھل کو کسی کو بطور ہدیہ دینا اس کو عریہ کہتے تھے۔ تو تینوں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ عریہ بیع مزابلہ میں داخل نہیں بلکہ عریہ خاص وہ درخت ہے جو بطور ہدیہ کسی فقیر کو دیا گیا ہو، بیع العرایا کا تعلق اس سے ہے۔

بیع عریہ کی صورت

پھر عریہ کی بیع کی کیا شکل ہے اس میں تینوں ائمہ رحمہم اللہ کا اختلاف ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تفصیل

امام احمد بن حنبلؒ یہ فرماتے ہیں کہ بیع العریہ کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کسی فقیر کو کھجور کا ایک درخت مل گیا یعنی صاحب نخل نے اس سے کہہ دیا کہ اس پر جتنا پھل آئے گا وہ تمہارا ہے۔ پھل تو ایک دم سے نہیں آتا رفتہ رفتہ آتا ہے اور اس کے پکنے میں دیر لگتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فقیر یہ چاہتا تھا کہ مجھے تو اب پیٹ بھرنے کے لئے چاہئے اور اس کے پکنے میں دیر لگے گی، لہذا وہ یہ کرتا تھا کہ کسی بازار میں جا کر کسی کھجور والے کو راضی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم مجھے تازہ یا خشک کھجوریں جو تمہارے پاس ہیں وہ دے دو اور اس کے بدلے میں، میں تم کو وہ کھجوریں دوں گا کہ اس فلاں صاحب العریہ نے مجھے دے رکھی ہیں دیتا ہوں یعنی تم مجھے کھجوریں ابھی دے دو اور اس کے بدلے میں وہ لے لینا جو میرا اس درخت پر حق ہے، کہ جوں جوں وہ پکتی جائیں گی وہ تم لیتے جانا تو بازار والا بعض اوقات یہ بات منظور کر لیتا تھا اور ابھی کھجوریں دیدیتا تھا اور اس کے بدلے میں جو پکتی رہتی تھیں

وہ لیتا رہتا تھا۔

اس کا حاصل امام احمد بن حنبلؒ کی تفسیر کے مطابق یہ ہوا کہ بیع اعرایا جس کو آپ نے جائز قرار دیا اس میں فقیر اپنے درخت کی کھجوروں کو جو ابھی تک لگی ہوئی ہیں، پکی ہوئی کھجوروں کے مقابلے میں جو یہ ابھی لے لیتا تھا بیچتا تھا، ظاہری طور پر تو یہ بیع مزایہ تھی اور بیع مزایہ ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہونی چاہئے تھی لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزایہ سے مستثنیٰ فرما دیا اور فرمایا: کہ پانچ وسق کے اندر اندر اگر یہ معاملہ ہو تو جائز ہے اور اس کا مقصد اہل حاجت کی حاجت کو رفع کرنا تھا۔ تو ان کو چونکہ فوری طور پر کھجوریں چاہئے تھیں اگر نہ ملتیں تو وہ بیچارہ بھوکا مرتا تو اس واسطے اس کی حاجت کو رفع کرنے کے لئے بیع مزایہ کی حرمت سے اس کو مستثنیٰ قرار دیدیا، یہ تفسیر امام احمد بن حنبلؒ کی ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کی تفصیل

امام مالکؒ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یوں ہے کہ باغ والے نے فقیر کو ایک کھجور کا درخت دیدیا اور کہا کہ اس کا پھل تمہارا ہے جب بھی آئے جتنا بھی آئے۔ جب پھل کے پکنے کا موسم آتا تھا تو اکثر و بیشتر باغ والے اپنے اہل و عیال کو لے کر باغ میں مقیم ہو جاتے تھے کہ وہاں پر وہ پھل کتنا بھی تھا اور کھاتے بھی تھے اور ذرا تفریح وغیرہ بھی کرتے تھے۔ تو اب ایک باغ والا اپنے باغ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر مقیم ہے اور ان میں سے ایک درخت فقیر کو دے رکھا ہے کہ تم آ کر اس میں سے کھاتے رہنا اب وہ فقیر صبح و شام وہاں پر اپنے درخت سے کھجور لینے آتا تو اب اس کی بیوی بچوں کے ساتھ جو خلوت ہے اس کے بار بار آنے سے اس میں خلل واقع ہوتا تھا۔ تو باغ والا اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچنے کے لئے یہ کہتا تھا کہ بھئی! میں اس درخت کی کھجوریں تم کو دے ہی چکا ہوں لیکن اب ایسا کرو کہ اس درخت پر جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں وہ مجھے بیچ دو اس کے بدلے میں تم مجھ سے یہ پکی ہوئی کھجوریں لے لو، میں انھیں تم کو پکی ہوئی کھجوریں دیدیتا ہوں اور وہ درخت پر لگی ہوئی کھجوریں تمہارا حق ہیں تم مجھے فروخت کر دو تا کہ تمہارا کام بھی ہو جائے تمہیں کھجوریں مل جائیں اور تمہارے آنے جانے سے مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی رفع ہو جائے۔ یہ تفصیل امام مالکؒ نے فرمائی ہے۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ بیع اعرایا کا مطلب یہ کہ جس شخص نے نخدہ کو عطیہ کے طور پر دیا ہے وہ اس عریہ کو کئی ہوئی کھجوروں کے مقابلے میں فقیر سے خریدتا ہے، اگر اس کو مختصر لفظوں میں تعبیر کرو تو یہ ہے کہ ”بیع الواہب من الموهوب لہ“ بیع کرنا واہب نخلہ کا موهوب لہ سے۔

امام احمد بن حنبلؒ کہتے ہیں کہ ”بیع الموهوب لہ من غیر الواہب“ موهوب لہ کھجوریں غیر واہب کو بیچ دیتا تھا اور امام مالکؒ کے مطابق واہب موهوب لہ کو بیچتا ہے۔ دونوں کے درمیان یہ فرق ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تفصیل

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تفصیل توجیہ وہی کرتے ہیں جو امام مالک نے کی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بے موبوب لہ سے جو یہ کہا کہ تم کئی سوئی کھجوریں لے لو اور یہ جو درخت کی کھجوریں ہیں یہ میرے لئے چھوڑ دو یہ صورتاً تو ارجح بیع ہے لیکن حقیقت میں بیع نہیں ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت صاحب نخلہ نے فقیہ سے کہا کہ اس درخت میں جو بھی پھل آئے گا وہ تمہارا ہے تو یہ بہہ ہے اور بہہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک موبوب نہ بہہ پر قبضہ نہ کرے، اس وقت تک بہہ تام نہیں ہوتا یعنی موبوب لہ کی ملکیت میں نہیں آتا لہذا فقیر کی ملکیت میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک وہ ان کھجوروں پر قبضہ نہ کرے اور کھجوریں ابھی درخت پر لگی ہوئی ہیں ان کا قبضہ ہوا نہیں تو بہہ تام نہ ہوا، جب بہہ تام نہ ہوا تو اس کی حقیقی بیع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا جب وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ان درختوں والی کھجوروں کے بدلے میں مجھ سے کئی سوئی کھجوریں لے لو تو چاہے یہ صورتاً بیع نظر آ رہی ہو لیکن حقیقت میں بیع نہیں ہے بلکہ ”استبدال الموبوب بموبوب آخر قبل قبضہ“ ہے کہ ایک موبوب جو درخت پر لگا ہوا تھا اس کے بدلے میں دوسرا موبوب دیدیا جبکہ پہلے پر ابھی تک قبضہ نہیں ہوا۔ لہذا اس کو مستثنیٰ قرار دینے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ صل ہی سے جائز ہے کیونکہ ہر وہاں کو یہ حق حاصل ہے کہ جب تک موبوب لہ کا قبضہ نہیں ہوا اس سے پہلے یہ کہہ دے میں یہ نہیں دیتا مجھ سے یہ لے لو۔ اس میں موبوب لہ کی رضا مندی بھی شرط نہیں کیونکہ بہہ ہوا ہی نہیں اس کی ملکیت میں ہی نہیں آئی۔

حنفیہ اور مالکیہ دونوں کے نزدیک تصویر مسئلہ ایک ہے فرق صرف یہ ہے کہ مالکیہ اس کو حقیقی بیع قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اس کو حقیقی بیع نہیں کہتے بلکہ محض صوری بیع کہتے ہیں۔

حنفیہ کی توجیہ

حنفیہ نے عرایا کی جو توجیہ کی ہے وہ لغت، روایت اور درایت بھی رائج معلوم ہوتی ہے۔ اور امام شافعی نے جو فرمایا کہ ”بیع المزاہنہ فی مادون خمس اوسق“ ہی کا نام عرایا ہے اس کی تائید لغت سے نہیں ہوتی۔

لغت تائید

تمام اصحاب لغت نے یہ کہا ہے کہ عرایا جمع ہے عریہ کی اور عریہ خاص طور پر کھجور کے عطیہ کو کہتے تھے اور یہ لفظ اس معنی میں مشہور و معروف تھا۔

حضرت سوید بن اسلمؓ شاعر ہیں وہ انصار کی مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

لیست بسنہاء ولا زُجْبِیَّة

ولکن عرایا فی السنین الجوانح

یعنی انصار کے نخلستان، ان کے کھجوروں کے باغات نہ تو سنہاء ہیں (سنہاء کے معنی وہ بارغ یا وہ کھجور کا درخت جو قحط زدہ ہو یعنی قحط زدہ باغات ان کے نہیں ہیں) اور ”زُجْبِیَّة“ بھی نہیں ہیں (زُجْبِیَّة اس درخت کو کہتے تھے جس کے گرد اس کا مالک کانٹوں کی باز لگا دیتا ہے تاکہ گوشت آ کے اس کے پھل کو نہ توڑیں) تو وہ کہتے ہیں کہ انصار کے جو درخت ہیں نہ تو سنہاء ہیں جنی قحط زدہ ہیں اور نہ ان کے گرد کانٹوں کی باز لگی ہوئی ہے کہ آنے والوں کو روکے، لیکن ان کے جو درخت ہیں وہ عرایا ہیں یعنی عرایا کے طور پر دیئے جاتے ہیں قحط کے سالوں میں بھی یعنی جب قحط پڑا ہوا ہو تو اس وقت لوگ ایک ایک کھجور کی قیمت محسوس کرتے ہیں اور ایک ایک کھجور کو قیمتم سمجھتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہ لوگ اپنے کھجور کے درختوں کو عرایا کے طور پر دیتے ہیں۔

تو یہ الفاظ وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ عرایا کے معنی ہیں کسی کو عطیہ کے طور پر نخلہ کا دیدینا اور تمام اہل لغت نے اس کی یہی تفصیل کی ہے۔

روایۃ تائید

اور روایۃ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ”لا اهل العربیۃ“ کے الفاظ آ رہے ہیں۔ عربیہ کے مالکوں کو اجازت دی، تو اهل العربیۃ اسی وقت کہا جائے گا جبکہ اس سے عطیہ نخلہ مراد ہو۔ امام شافعیؒ کی تفسیر میں اهل العربیۃ کے کوئی خاص معنی نہیں بنتے۔

اس کی مزید تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ امام مالکؒ نے عرایا کی وہی تفصیل کی ہے جو حنفیہ نے کی ہے اور امام مالکؒ تعطل اہل مدینہ میں سے سب سے بڑے عالم ہیں اور یہ واقعہ عرایا کا مدینہ منورہ ہی کے لوگوں کا تھا، بل مدینہ کے ہاں ہی پیش آتا تھا۔

۲۱۹۱۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان قال: قال یحییٰ بن سعید: سمعت بشیرا

قال: سمعت سهل بن أبي حنمة: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، وخص في العربیۃ أن تباع بخرصها، یا کلها أهلها رطباً. وقال سفیان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العربیۃ بیعها أهلها بخرصها، یا کلوا نهارطاً. قال: هو سواء، قال سفیان: فقلت لیحییٰ وأنا غلام: إن أهل مكة یقولون: إن النبی ﷺ رخص لهم فی بیع العرایا، فقال: وما یدری أهل مكة؟ قلت: إنهم یروونه عن جابر، فسکت قال سفیان: إنما أردت أن جابراً من أهل المدينة. قیل لسمیان:

الیس فیہ : نہی بیع الثمر حتی یدو صلاحہ ؟ قال : لا . [انظر : ۲۳۸۳] ۷۷

یہی وجہ ہے کہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید سے کہا جبکہ میں بچہ تھا: ”إن أهل مكة يقولون: إن النبي ﷺ رخص لهم في بيع العرايا فقال وما يدري أهل مكة“، یعنی اہل مکہ کو کیا پتہ کہ عرایا کیا ہوتا ہے۔ ”انہ یروونہ عن جابر“ انہوں نے کہا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کرتے ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اہل مدینہ میں سے ہیں، ”لسکت“ اس پر وہ خاموش ہوئے تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ”إنما أردت أن جابراً من أهل المدينة“، میرا مقصد یہ تھا کہ جابر اہل مدینہ میں سے ہیں۔ لہذا ان کو عرایا کی تفصیل کا صحیح پتہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل مدینہ اس بات کے علم تھے کہ عرایا کیا ہوتا ہے تو امام مالکؒ نے اہل مدینہ ہی سے معلوم کر کے یہ تفصیل کی ہے، جو انہوں نے بیان فرمائی۔

درایۂ بھی حنفیہ کا مسلک رائج ہے

اور درایۂ حنفیہ کا مسلک اس سے رائج ہے کہ مزاجتہ یہ ربوا کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اس لئے اس کو حرام قرار دیا گیا تو یہ بات کوئی عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک چیز پانچ وسق سے زیادہ ہو تو ربوا، اور پانچ وسق سے کم ہو تو ربوا نہیں۔ معاملہ بعینہ وہی ہے لیکن پانچ وسق سے اوپر چھا گیا تو ربوا ہے ﴿فَأَذْنُوا بِعْرَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ کا مصداق ہے اور اس پر شدید وعیدیں ہیں اور پانچ وسق سے ایک صاع کم ہو گیا تو وہی معاملہ جائز بھی ہو گیا، جبکہ ربوا کے اندر شریعت نے قلیل اور کثیر کا فرق نہیں کیا۔ قلیل ہو یا کثیر اگر ربوا ہے تو حرام، شریعت نے قلیل کثیر دونوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ پانچ وسق سے کم میں تو حلال ہے اور پانچ وسق سے زیادہ میں حرام ہے اس کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں کہ شفعیہ والی تفصیل درست نہیں ہے بلکہ مالکیہ والی تفصیل درست ہے۔ ۷۸

سوال: اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب مالکیہ کی تفسیر درست ہے تو ان کی پوری بات مانیں کہ وہ اس کو حقیقۃً بیع کہتے ہیں۔

جواب: جہاں تک عرایا کی تفصیل کا تعلق ہے تو وہ ہم نے مالکیہ سے اس لئے لی کہ وہ اہل مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہیں لیکن آگے پھر اس کی تخریج فقہی میں ہمارا ان سے اختلاف ہو اور یہ اختلاف بھی صورت مسئلہ میں نہیں بلکہ صورت مسئلہ ہمارے اور ان کے نزدیک ایک ہی ہے لیکن آگے تخریج میں اختلاف اس لئے ہوا کہ وہ

۷۷۔ وفی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم: ۲۸۴۴، ومنن الرمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ، رقم: ۱۲۲۳، و

سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، رقم: ۲۹۱۹.

۷۸۔ فیض الہادی، ج: ۳، ص: ۲۳۸

بیع حقیقی قرار دے رہے ہیں جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک ہبہ تام نہیں ہوا لہذا ہبہ تام نہ ہونے سے قبل جو کچھ تبادلہ ہو رہا ہے اس کو حقیقت میں بیع نہیں کہہ سکتے۔

حنفیہ کے مسلک پر دو اشکال

پہلا اشکال

ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بات عرایا کی تفصیل کے سلسلے میں مانی جائے تو یہ معاملہ مزایہ نہیں ہے اس لئے کہ یہ بیع نہیں ہے، اگر مزایہ ہو تو یہ بیع ہے تو جب یہ بیع نہیں تو مزایہ بھی نہیں۔ لہذا مزایہ نہیں تو اس کو مزایہ سے مستثنیٰ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب کہ حضور ﷺ نے مزایہ کی حرمت بیان فرمائی تو عرایا کو اس سے مستثنیٰ فرمایا، تو اگر یہ بیع نہیں تھی، مزایہ نہیں تھا، تو پھر استثناء کی کوئی حاجت نہیں تھی، استثناء میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ میں داخل ہوتا ہے پھر اس سے اس کو نکالا جاتا ہے تو آپ کے قول کے مطابق تو یہ داخل ہی نہیں تھا تو پھر استثناء کی کوئی حاجت نہیں تھی؟

جواب

حنفیہ کے قول کے مطابق یہ ھبیۃ استثناء منقطع ہے اور صورۃ متصل ہے، کیونکہ صورۃ بیع ہے، لہذا یہ صورۃ متصل ہے لیکن چونکہ ھبیۃ بیع نہیں لہذا ھبیۃ یہ منقطع ہے اور استثناء کی صورت اس لئے پیش آئی کیونکہ یہ صورۃ بیع تھی اس واسطے شبہ ہو سکتا تھا کہ مزایہ کی حرمت میں یہ بھی داخل ہو، تو آپ نے پھر اس کو مستثنیٰ فرمادیا۔

دوسرا اشکال

دوسرا اشکال حنفیہ کے مسلک پر یہ ہو سکتا ہے کہ روایات میں عرایا کے لفظ کے ساتھ ساتھ بیع کا لفظ جگہ جگہ آیا ہے بیع العرایا وغیرہ تو آپ کے قول کے مطابق تو یہ بیع ہی نہیں ہے تو بیع کا لفظ حدیث میں کیسے آیا؟

جواب

ہم نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگرچہ ھبیۃ بیع نہیں ہے لیکن صورۃ بیع ہے تو اس صورت کا لحاظ رکھتے ہوئے بیع کا لفظ حدیث میں آ گیا اور یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ بیع کا لفظ حضور اقدس ﷺ نے استعمال نہ فرمایا ہو بلکہ راویوں میں سے کسی نے اس معاملے کو صورۃ بیع سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ لفظ بیع کا اضافہ کر دیا۔ روایت بالمعنی کرتے ہوئے یہ سمجھ کر کہ یہ معاملہ چونکہ بیع کا ہے اس لئے لفظ بیع بڑھا دیا اور اس کو نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب

کرنا درست نہیں۔

میں نے ”تکملہ فتح الملہم“ میں عرایا سے متعلق وہ روایتیں جمع کی ہیں اور اس سے دکھایا ہے کہ بہت کثرت سے ایسی روایات آئی ہیں جن میں بیع کا لفظ موجود نہیں اور حضور ﷺ کی طرف جو الفاظ منقول ہیں ان میں بیع کا لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ بیع عرایا کا خلاصہ ہے۔^{۱۶۹}

(۸۴) باب تفسیر العرایا

وقال مالک : العربیة أن يعمری الرجل الرجل النخلة ، ثم يتأذى بدخوله عليه . فرخص له أن يشتري بها منه بتمر : وقال ابن إدريس : العربیة لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ، ولا تكون بالجزاف . ومما يقويه قول سهل بن أبي حنمة : بالأوسق الموسقة . وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : كانت العرایا أن يعمری الرجل الرجل في مال النخلة والنخلتين . وقال يزيد عن سفيان بن حسين : العرایا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها ، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤا من التمر .

عرایا کی تفسیر

ما بخاری رحمہ اللہ نے عرایا کی تفسیر پر پہلے مستقل باب قائم کیا ہے اور اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ عریہ یہ ہے کہ ایک شخص نخلہ دوسرے شخص کو عطیہ کے طور پر دے پھر جس کو دیا تھا اس کے باغ میں آنے جانے سے اس کو تکلیف ہو۔ تو صاحب عریہ کے لئے اجازت دیدی گئی کہ وہ مویوبہ لہ سے کٹی ہوئی کھجوروں کے مقابلے میں نخلہ خرید لے۔ یہ امام مالک کی تفسیر ہوگئی۔

”وقال ابن إدريس“ ابن ادريس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد امام شافعی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ دوسرے ہیں، بہر حال ابن ادريس کہتے ہیں کہ عرایا کی بیع بھی نہیں ہوتی مگر کیل کر کے یہ بید کے ساتھ ہو اور بی زفت سے نہیں۔

اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ بی زفت نہیں ہے بلکہ ابھی ہم کٹتے ہیں اور توالتے جاتے ہیں ورنہ ہمیں اس کے بدلے میں دیتے جاتے ہیں، اس طرح ہو تو اس پر کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ وہ مزانبہ رہے گا ہی نہیں، وہ جائز ہو جائے گا۔

”ومما يقويه قول سهل بن أبي حنمة“ یعنی سهل ابن ابی حنمہ کا قول اس کی تقویت کرتا ہے کہ

انہوں نے کہا کہ تا پے ہوئے وقت کے ساتھ یعنی مطلب یہ ہے کہ محض انکل اور ٹخنہ سے نہیں ڈاکہ باق عدو تا پ کر۔
”وقال ابن اسحاق فی حدیثہ عن نافع“ عبد اللہ بن عمرؓ نے بھی یہ تفسیر کی ہے کہ عرایا یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو ایک نخلہ یا دو نخلے دیتا ہے۔

”وقال یزید عن سفیان بن حسین“ اور یزید، سفیان بن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عرایا کھجور کے درخت ہوتے تھے جو مسکین کو ہبہ کر دیے جاتے تھے۔ تو ان کے پھلوں کے پکنے کا انتظار کرنا ان کے لئے مشکل ہوتا تھا۔ لہذا ان کے لئے اجازت دی گئی کہ وہ اپنے عرایا کو بیچ دیں جتنی کھجور کے عوض چاہیں، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہوا کہ وہ من غیر الوہب بیچ دیتے تھے۔

۲۱۹۲۔ حدثنا محمد أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضی اللہ عنہ: أن رسول الله ﷺ رخص في المرایا أن تباع بخرصها كيلاً. قال موسى بن عقبة: والمرایا نخلات معلومات تأتیها فتشتریها. [راجع: ۲۱۷۳]

موسی بن عقبہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ عرایا کچھ معین نخلات تھے جن کے پاس آدمی آتا تھا اور خرید لیتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عرایا کے متعلق عام طور سے اور زیادہ تر یہ تفسیریں ہیں کہ یہ عریہ سے نکلا ہے۔ جس کے معنی عطیہ ہوتے ہیں اور ”اعری یعری اعراء“ کے معنی میں عطیہ دینا۔ لیکن یہ اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ یہ ”عری یعرو“ سے نکلا ہے اور ”عری یعرو“ کے معنی کہیں پر چلے جانا کے ہیں ”عراہ“ یعنی ”اتاہ“ اس کے پاس چلا گیا تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کا نام عرایا اس لئے رکھا گیا کہ وہ معین نخلات کے پاس آتے تھے اور اس کو خرید لیتے تھے۔ لیکن یہ مرجوح قول ہے۔

(۸۵) بابُ بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحها

یعنی پھلوں کی بیع کا بیان ہے اس کی صلاح ظاہر ہونے سے پہلے، ”بداء یبدو“ کے معنی ظاہر ہونا ہیں اور صلاح کے معنی اس کی درستگی کے ہیں۔

بدو صلاح کے معنی

اس کی تفسیر میں امام ابو حنیفہؒ یہ فرماتے ہیں کہ بدو صلاح سے مراد پھل کا آفات سے محفوظ ہو جانا ہے کہ جب وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ جس کے بعد جو آفتیں پھلوں کو لگا کرتی ہیں ان سے وہ محفوظ ہو جائے، تو کہیں گے کہ بدو صلاح متحقق ہو گئی۔

اور امام شافعیؒ کے نزدیک اس سے مراد پھل کا پک جانا ہے۔ ۱۰۷

۲۱۹۳۔ قال اللیث، عن أبی الزناد: کان عروة بن الزبیر یحدث عن سهل بن أبی حشمة الأنصاری من بنی حارثة أنه: حدثه عن زید بن ثابت ؓ قال: کان الناس فی عهد رسول اللہ ﷺ یبتاعون الشمار، فإذا جلد الناس وحضر نقاضیهم، قال المبتاع: إنه أصاب الشمر الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات یحتجون بها. فقال رسول اللہ ﷺ لما كثرت عنده الخصومة فی ذلك: ((لأمالا، فلا تبايعوا حتی یدو صلاح الشمر))، كالمشورة بشیر بها لكثرة خصومتهم. وأخبرنی خارجة بن زید بن ثابت: أن زید بن ثابت لم یكن یبیع لمار أرضه حتی تطلع الثریا، فیتبین الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد اللہ: رواه علی بن بحر: حدثنا حکام: حدثنا عبسة، عن زکریا، عن أبی الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زید.

تشریح

حضرت سهل بن ابی حشمة ؓ (جو بنی حارثہ ہیں) نے عروة بن زبیر ؓ کو حدیث سنائی حضرت زید بن ثابت ؓ سے کہ: انہوں نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں لوگ پھوں کی بیج کیا کرتے تھے۔ (یعنی ابھی پھل پکا نہیں ہوتا تھا، درخت پر ہوتا تھا اسی وقت میں بیج کر لیا کرتے تھے اور پھر وہ درخت پر لگا رہنے دیتے تھے)۔ ”فإذا جلد الناس“ جب لوگ کنائی کرتے ”جذ یجد“ کے معنی کنائی کرنا ”وحضر نقاضیہم“ اور ان کے ایک دوسرے سے تھننے کا وقت آتا مثلاً بائع پیسے کا مطالبہ کرتا اور مشتری پھوں کا مطالبہ کرتا۔ ”قال المبتاع“ تو مشتری کہتا ”انہ أصاب الشمر الدمان“ کہ پھل کو دمان لگ گیا، دمان ایک بیماری ہوتی ہے جس سے پھل درخت پر پکنے سے پہلے ہی سڑ جاتا ہے اور اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے ”أصابه مرض أصابه قشام“ یہ ”مراض مرض“ سے نکلا ہے یعنی اس کو بیماری لگ گئی قشام بھی ایک خاص قسم کی آفت ہوتی تھی جو درخت کے اوپر آ جاتی تھی، مختلف قسم کی آفتیں آتی ہیں تو کسی کا نام دمان تھا کسی کو مراض اور کسی کو قشام کہتے تھے۔ آگے خود تینوں الفاظ کی تفسیر کر دی کہ دمان، مراض اور قشام ”عاهات“ یہ آفتیں ہوتی تھیں۔ ”عاهات“ جس کے معنی آفت کے ہوتے ہیں، ایسی آفت ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ آپس میں حجت کرتے تھے یعنی ایک دوسرے سے ان کے درمیان منازعت پیدا ہوتی تھی کہ چونکہ میرے پھل کو تو آفت لگ گئی اس واسطے مجھے تو پورا پھل ملا نہیں۔ لہذا میں پوری قیمت نہیں دوں گا۔

”فقال رسول اللہ ﷺ لما كثرت عنده الخصومة فی ذلك“ یعنی جب رسول اللہ ﷺ کے پاس اس قسم کے جھگڑے کثرت سے آنے لگے تو آپ ﷺ نے فرمایا ”لأمالا“ کہ اگر تم یہ بیج نہیں چھوڑ سکتے تو اس وقت تک پھلوں کو نہ خریدو جب تک کہ پھل کی صلاح ظاہر نہ ہو جائے یعنی وہ آفت سے محفوظ نہ ہو جائے

اس وقت تک تم اس کو نہ خریدو، جب آفات سے محفوظ رہے تب خریدو تا کہ بعد میں آفت گننے کی وجہ سے یہ جھگڑا پیدا نہ ہو۔

حضرت زید بن ثابت ؓ فرماتے ہیں یہ جو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بدو صلاح سے پہلے نہ خریدو، یہ مشورے کے طور پر فرمایا یعنی لوگوں کو ان کے جھگڑے کی زیادتی ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ مشورہ دے رہے تھے۔ ”قال واخبرني خارجة بن زيد“ عروۃ بن زبیر کہہ رہے ہیں کہ خارجۃ بن زید نے جو زید بن ثابت ؓ کے صاحبزادے ہیں مجھے بتایا کہ زید بن ثابت ؓ اپنی زمین کے پھلوں کو اس وقت تک نہیں بیچا کرتے تھے جب تک کہ ثریا طلوع نہ ہو جائے۔

ثریا کے معنی

بعض حضرات نے ثریا کے طلوع ہونے کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ یہ ایک خاص موسم کی طرف اشارہ ہے، ہر روز جس وقت دن طلوع ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے تو اس وقت کوئی نہ کوئی ستارہ افق مشرق سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہر وقت ستاروں کی گردش جاری ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ستارہ اس وقت میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے کہا جاتا ہے طالع مختلف موسموں میں مختلف ستارے طلوع ہوتے رہتے ہیں تو ثریا جو ستاروں کا ایک مجموعہ ہے وہ گرمی کے خاص موسم میں طلوع ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ جب تک وہ خاص موسم نہ آجائے جس میں ثریا طلوع ہوتا ہے اس وقت تک وہ پھل نہیں بیچتے تھے کیونکہ یہی موسم ہوتا تھا جس میں پھل اس قابل ہو جاتے تھے کہ وہ آفات سے محفوظ ہو جایا کرتے تھے چنانچہ بعض روایتوں میں ثریا کی جگہ نجمہ آیا ہے۔

بعض حضرات نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ ثریا سے ستارے کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ پھل کا ابتدائی بور مراد ہے۔ ”بور“ یعنی پھول آنے کے بعد جب اس کے اندر ذرا سختی پیدا ہونے لگتی ہے تو اس کو بھی طلوع ثریا سے تعبیر کرتے ہیں۔

لیکن زیادہ تر لوگوں نے پہلی تفسیر اختیار کی ہے کہ فجر کے وقت میں طلوع، صبح صادق کے وقت ثریا کا طلوع ایک خاص موسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس موسم میں آنے کے بعد پھل آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر مدینہ منورہ میں معاملات کھجوروں کے بارے میں ہوتے تھے تو کھجوروں کے پکنے کے لئے ایک خاص موسم ہوتا تھا جس میں ثریا طلوع ہوتا تھا تو پینہ چلتا تھا کہ اب یہ موسم آ گیا اب یہ آفات

تے محفوظ ہو گیا۔

”لِتَبَيِّنَ الْأَصْفَرَ مِنَ الْأَحْمَرِ“ یعنی اس وقت میں زرد رنگ کا پھل سرخ رنگ کے پھل سے ممتاز ہو جائے

تھا۔

”قال أبو عبد اللہ: رواہ علی بن بحر“ پہلے چونکہ تاثر سند نقل کی تھی اب اصل سند بھی بیان

کر دی۔

یہ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پس منظر بتایا آگے متعدد احادیث پر کرام اللہ سے نبی کریم ﷺ کی یہ بات منقول ہے کہ آپ ﷺ نے ہر قدر صحت سے پہلے پھلوں کی بیع کو منع فرمایا چنانچہ پہلے حدیث نقل کی ہے۔

۲۱۹۴۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک، عن نافع، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: أن رسول اللہ ﷺ نہی عن بیع الثمار حتی یدو صلاحها. نہی البائع والمبتاع. [راجع: ۱۴۸۶]۔

۲۱۹۵۔ حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد اللہ: أخبرنا حمید الطویل، عن أنس رضی اللہ عنہ: أن رسول اللہ ﷺ نہی أن تباع ثمرة النخل حتی تزھو. قال أبو عبد اللہ: یعنی حتی تحمر. [راجع: ۱۴۸۸]

”زھو یزھو“ کے معنی خوش ہو جانے کے ہیں یعنی دیکھنے میں اچھا لگنا۔ امام بخاری نے تفسیر کی ہے کہ پھل کے اندر سرخی آجائے۔ کھجور کا ذکر ہو رہا ہے تو کھجور پہلے سبز ہوتی ہے پھر زرد پڑتی ہے پھر سرخ ہوتی ہے تو تفسیر کر دی ترجمہ کے معنی خوش ہونے کے معنی سرخ ہو جانے کے ہیں۔

۲۱۹۶۔ حدثنا مسدد: حدثنا یحییٰ بن سعید، عن سلیم بن حیان: حدثنا سعید بن میناء قال: سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال: نہی البئی ﷺ أن تباع الثمرة حتی تشقح. فقیل: وما تشقح؟ قال: تحمار و تصفار ویؤکل منها. [راجع: ۱۴۸۷]

”قال تحمار“ اور ”تصفار“ یعنی وہ سرخ ہو جائے یا زرد پڑ جائے ”ویؤکل منها“ اور کھانے کے لائق ہو جائے۔ یہ تو محدثین وہ ہیں جن میں نبی کریم ﷺ نے ”بیع الثمرة قبل أن یدو صلاحها“ سے منع فرمایا۔

۱۔ ابی و فی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۸۲۷، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ، رقم ۱۱۴۸، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۴۴۴۳، وسنن ابی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۹۲۳، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، رقم ۲۲۰۵، ومسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، رقم ۴۲۶۴، ۴۲۹۶، ۴۸۰۶، ۴۸۵۹، ۵۰۴۰، ۵۸۸۵، وموطا مالک، کتاب البیوع، رقم ۱۲۷، وسنن لدرمی، کتاب البیوع، رقم ۲۴۴۲

پھلوں کی بیع کے درجات اور ان کا حکم

پھلوں کی بیع کے تین درجات ہیں۔

۱۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ کبھی پھل درخت کے اوپر مصطفیٰ خاہ نہیں ہوا، اس وقت میں بیع کرنا جیسا کہ آج کل پرالیاں سیکہ پر۔ ایسا جانتے کہ کبھی پھل بالکل بھی نہیں آیا، پھول بھی نہیں گئے اور اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس پھلوں کی بیع کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ مطلقاً ناجائز اور حرام ہے اور کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں یعنی اندازہ میں سے کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھل خاہ تو ہو گیا لیکن قبل انتفاع نہیں ہے۔ قبل انتفاع نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نہ تو کسی انسان کے کام آ سکتا ہے اور نہ کسی جانور کے کام آ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں حنفیہ کا مختار قول یہ ہے کہ اس کی بیع بھی جائز ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسانوں یا جانوروں کے لئے قبل انتفاع تو ہے لیکن ابھی بدو صلاح نہیں ہوا یعنی آفات سے محفوظ نہیں رہا اور نہ شیشہ ہے کہ کوئی بھی آفت اس کو لگ جائے تو دوسرا پھل یا اس کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا یہ "بيع الثمرة قبل ان یبدو صلاحها" کہلاتا ہے۔

پہلے دو درجوں نے بتائے مختار قول کے مطابق دوسرے درجہ کی بھی یہی صورتیں ہیں۔ تیسرا درجہ ہے یعنی "بيع الثمرة قبل ان یبدو صلاحها" جب کہ "منتفع به" ہے اس کی پھر تین صورتیں ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ پھل کی بیع بدو صلاح سے پہلے کی گئی لیکن عقد بیع میں یہ شرط لگائی گئی کہ مشتری ابھی اس پھل کو درخت سے تار لے گا "بشرط القطع بشرط ان یقطعه البائع فوراً" بیع کے فوراً بعد وہ اس کو قطع کرے گا، اس شرط کے ساتھ اگر بیع کی جائے تو یہ بیع بالاجماع جائز ہے۔

بعض لوگوں کا اختلاف ہے، شافعی کے اقوال میں جو ناجائز کہتے ہیں ورنہ جمہور اس کے جواز کے قائل ہیں، اور حنفیہ و مالکیہ اس میں داخل ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بیع کی جائے لیکن مشتری یہ کہے کہ میں یہ پھل خرید رہا ہوں لیکن میں یہ پھل جب تک یہ پک نہ جائے درخت ہی پر چھوڑ دوں گا، درخت پر چھوڑنے کی شرط پکٹنے تک لگائی جائے یہ صورت بالتحقیق ناجائز ہے حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور شافعیہ سب اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔

تیسری صورت یہ ہے کہ درخت پر لگا ہوا پھل خریدو یا اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں لگائی یعنی نہ قطع کرنے کی شرط ہے اور نہ درخت پر چھوڑنے کی شرط ہے مطلقاً "عن شرط القطع والعرق بیع" کی گئی۔

اس میں اختلاف ہے ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس بیع کو بھی ناجائز

کہتے ہیں یعنی اس کو بائع کرتے ہیں بشرط التبرک کے ساتھ۔

اور امام ابوحنیفہؒ اس کو جائز کہتے ہیں کہ جب ”مطلق عن شرط القطع والتبرک“ ہے، کوئی شرط نہیں لگائی گئی تو یہ حکم میں شرط القطع کے ہے کیونکہ بائع کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی وقت مشتری سے کہے کہ پھل لے جاؤ اور ہمارا درخت خالی کر دو تو یہ جائز ہے۔

ائمہ ثلاثہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ ”نہی رسول اللہ ﷺ عن بیع الشمار حتی

یبدو صلاحها“

حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے عموم پر تو آپ بھی عمل نہیں کرتے کیونکہ عموم کا تقاضہ تو یہ ہے کہ بدو صلاح سے پہلے شمار کی کوئی بیع جائز نہ ہو خواہ بشرط قطع ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ آپ شرط القطع کی صورت کو جائز کہتے ہیں۔ تو معوم ہوا کہ آپ نے خود اس کے عموم میں شرط القطع کی صورت میں تخصیص کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ”مطلقاً شرط القطع والتبرک“ بھی اسی صورت ”بشرط القطع“ کی طرح ہے کیونکہ جب مطلقاً بیع کی جائے تو بائع کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ مشتری سے کہے کہ اس کو نکالو اور درخت کو میرے لئے خالی کر دو تو یہ شرط القطع کے ساتھ بائع ہے۔

لہذا یہ بیع جائز ہوگی اور گویا حنفیہ کے مشہور قول کی بنیاد پر یہ حدیث مخصوص ہے اس صورت کے ساتھ جبکہ مشتری عقد بیع کے اندر یہ شرط لگائے کہ میں اپنا پھل اس وقت تک چھوڑوں گا جب تک وہ پک جائے۔ اس شرط کے ساتھ بیع کرے گا تو ناجائز ہوگی۔

اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس حدیث کی بعض روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے ”ارابت ان منع اللہ العمرۃ، بما یاخذ احدکم مال اخیہ“ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ پھل کو منع کر دے یعنی پھل کے اوپر کوئی آفت آجائے اور اس کی وجہ سے پھل نہ آئے تو تم اپنے بھائی کے مال کو کس بنا پر حل کرتے ہو۔ تم نے تو پیسے لے لئے اور اس بیچارے کو پھل نہیں ملا، اس لئے درخت کے اوپر چھوڑنے کی یہ جوعت آپ نے بیان فرمائی یہ اسی وقت تحقیق ہو سکتی ہے جبکہ عقد کے اندر شرط لگائی گئی ہو کہ پھل کو پکنے تک درخت پر چھوڑا جائے گا، اس سے پتا چلا کہ یہ حدیث اس صورت کیسے مخصوص ہے۔ یہ ”بیع العمرۃ قبل ان یبدو صلاحها“ کا بیان ہوا۔

اور چوتھا درجہ بعد بدو الصلاح کی یعنی اگر بدو الصلاح کے بعد پھل فروخت کیا جائے یعنی یا تو پک چکا ہو یا آفات سے محفوظ ہو چکا ہو تو اس میں ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ بعد بدو الصلاح جب بیع کی جائے گی تو جائز ہے یعنی تینوں صورتیں جائز ہیں بشرط القطع بھی، بشرط التبرک بھی اور بلا شرط بھی، اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا۔ ”نہی عن بیع الشمار حتی یبدو صلاحها“ تو ”حتی یبدو صلاحها“ یہ نبی کی غایت ہے۔ اور مفہوم غایت یہ ہے کہ جب بدو الصلاح ہو جائے تو پھر نبی نہیں تو جب

بدو الصلاح کے بعد نہیں نہیں تو کوئی بھی صورت ہو خواہ بشرط القطع ہو یا بشرط الترتیب ہو یا بشرط شنی ہو تینوں صورتوں میں جائز ہوگا۔

اور امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ قبل بدو الصلاح میں اور بعد بدو الصلاح میں کوئی فرق نہیں، جو صورتیں وہاں جائز ہیں وہ یہاں بھی جائز ہیں اور جو وہاں ناجائز ہیں وہ یہاں بھی ناجائز ہیں۔ چنانچہ اگر ”بشرط القطع“ ہو یا ”مطلق عن شرط القطع و الترتیب“ ہو تو جائز ہے اور بشرط الترتیب ہو تو یہاں بھی وہ ناجائز ہیں۔

البتہ اس میں امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ اگر پھل کا حجر یعنی اس کا سبز مکمل ہو چکا ہو اور اس میں مزید اضافہ نہیں ہونا ہے تو بشرط الترتیب سے بھی جائز ہے۔ مثلاً کھجور جس سائز کی ہوتی ہے اگر درخت کے اوپر اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اب اس میں مزید اضافہ نہیں ہونا ہے، تو اب اگر بشرط الترتیب کے ساتھ بیع کرے گا تو بیع جائز ہوگی۔ لیکن شیخین کے نزدیک اس کا سائز مکمل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو دونوں صورتوں میں بشرط الترتیب ناجائز ہے۔ ان دونوں حضرات کے نزدیک ممانعت کی اصل وجہ یہ ہے کہ بیع کے ساتھ ایک ایسی شرط لگائی جا رہی ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے اور ”لہی رسول اللہ ﷺ عن بیع و شرط“ اور اس میں احدا المتعقدین کی منفعت ہے اور جب ایسی شرط بیع کے اندر لگائی جائے تو وہ شرط بیع کو فاسد کر دیتی ہے۔ لہذا یہ بیع ناجائز ہے۔

اعتراض:

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حنفیہ کا مسلک اختیار کیا جائے تو ”قبل ان یدو صلاحھا“ اور ”بعد ان یدو صلاحھا“ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور دونوں کا حکم ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تو پھر حدیث میں ”حتی یدو صلاحھا“ کی قید کیوں لگائی گئی؟

جواب:

درحقیقت قبل بدو الصلاح اگر بیع کی جائے اور اس میں یہ شرط لگا دی جائے کہ پھل کو درخت پر چھوڑا جائے گا تو اس میں دو خرابیاں ہیں۔

ایک خرابی تو یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی شرط کے ساتھ بیع ہو رہی ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اس میں مشتری کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ آفت لگ جائے اور اس کو کچھ نہ ملے۔ بخلاف بعد بدو الصلاح کے کہ اس میں دوسری خرابی نہیں ہے صرف پہلی خرابی موجود ہے ورنہ بیع کے ساتھ مقتضائے عقد کے خلاف شرط لگانا۔ تو جس حدیث میں آپ ﷺ نے ”حتی یدو صلاحھا“ کی قید لگائی ہے وہاں اس خاص صورت کا بیان کرنا مقصود ہے جس میں دو خرابیاں ہیں، اور اس دوسری خرابی کی طرف آپ

ﷺ نے اشارہ فرمایا۔ ”أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالِ أَخِيهِ؟“

اس خاص حدیث میں مقصود دو گوں کو مشتری کے نقصان کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اور یہ خرابی صرف ”قبل بدو الصلاح“ کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے آپ ﷺ نے ”قبل أن بدو الصلاح“ کی قید لگائی اور یہ قید احترامی نہیں ہے بلکہ ایک خاص صورت مسئلہ کو بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے جہاں بیع بالشرط کا نقصان مشتری کو پہنچ رہا ہے اس واسطے ”قبل أن يبدؤا صلاحها“ کہا گیا۔ یہ مذاہب کی تفصیل کا مختصر خلاصہ ہے۔

سوال:

جب مشتری یہ شرط لگاتا ہے کہ میں پھل پکنے تک درخت پر چھوڑوں گا تو مشتری خود یہ شرط اپنے فائدے کے لئے ہی لگاتا ہے۔ اب اگر اپنی لگائی ہوئی شرط سے اس کو نقصان پہنچ جائے تو اس نقصان کی تلافی خود اسی کو کرنی چاہئے۔ اور اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پر عائد نہیں ہونی چاہئے کیونکہ شرط تو وہ خود لگا رہا ہے؟

جواب:

شریعت ہمیشہ جب کوئی حکم لگاتی ہے تو متعقدین کے نفع کو دیکھتی ہے کہ کسی فریق کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، چاہے وہ فریق اس زیادتی پر راضی ہو جائے تب بھی شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں گزری ہیں ”تلقى الجلب“ ہے یعنی تلقی الجلب میں نقصان دیہات والوں کا ہوتا ہے، ان کو غلط بھاؤ بتایا جاتا ہے اور وہ کم دام پر فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ خوشی سے فروخت کر دیتے ہیں، لیکن شریعت نے ان کا لحاظ کیا کہ یہ جائز نہیں۔ چاہے تم رضا مندی سے کرو تب بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ربوا ہے، آدمی مجبور ہے اور وہ سود دینے پر راضی ہو جاتا ہے لیکن شریعت نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، تو کسی فریق کا اپنے نقصان پر راضی ہو جانا یہ شریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں۔ وہ راضی ہو جائے یا شرط خود لگائے تب بھی شریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شرط مشتری نے لگائی ہے یا بائع نے لگائی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ خواہش بائع کی ہوتی ہے کہ بدو الصلاح سے پہلے بیچ دوں نہ کہ مشتری کی کہ پہلے خرید لوں یعنی بائع کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پیسے بھی مل جائیں اور پھل کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ اس سے پہلے ہی میرا بیغ بک جائے۔

اب مشتری کہتا ہے کہ ابھی خریدوں گا تو کیا کروں گا؟ میں خود کھاؤں گا یا جانوروں کو کھلاؤں گا؟ میں خرید تو لوں لیکن اس وقت اس کو درخت پہ رہنے دو کہ یہ پک جائے تاکہ میرا کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو اس ”بیع

الشرة قبل يبدو صلاحها“ کا اصل محرک مشتری نہیں ہوتا بلکہ بائع ہوتا ہے۔ اگر بائع یہ کہے کہ میں پکنے کے بعد بیچوں گا تو مشتری بہت خوش ہو جائے گا مجھے پیسے بھی دینے نہ پڑیں گے اور جب کچے گا تو کسی وقت خریدوں گا، تو اصل محرک بائع ہوتا ہے۔

ہذا اس بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ مشتری نے خود شرط لگائی ہے۔ یہ مسئلہ کی حقیقت ہے، اس کی مزید تفصیل ”تکملة فتح الملہم“ میں ہے۔

موجودہ باغات میں بیع کا حکم

موجودہ باغات میں عام طور پر جو بیع ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ شکل ہو کہ پھل بالکل ظاہر نہیں ہوا تو وہ تمام فقہاء کے نزدیک ناجائز ہے۔

دوسری جو صورت ہے کہ ظاہر ہو گیا اور ظاہر ہونے کے بعد ابھی بدو الصلاح نہیں ہوئی اور اس کو بیچا گیا، تو اگر بشرط القطع بیچا جائے تو جائز ہے، ”مطلق عن شرط القطع والترك“ بیچا جائے تو بھی جائز ہے، چاہے بائع رضا کارانہ طور پر پھل کو درخت پر چھوڑ دے تو بھی جائز ہے۔

المعروف كالمشروط

البتہ یہاں پر علامہ ابن عابدین شامی نے ایک شرط لگادی۔

انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ عرف اس بات کا ہو کہ جب بھی پھل بیچا جاتا ہے، تو ”بشرط التبقی علی الاشجار“ بیچا جاتا ہے تو چاہے عقد میں شرط نہ لگائے تب بھی وہ شرط ملحوظ سمجھی جائے گی اور بیع ناجائز ہوگی۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ”المعروف كالمشروط“۔

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا قول

علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے علامہ ابن عابدین شامیؒ کے اس قول سے اتفاق نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ سے یہ بات منقول ہے کہ لوگ آپس میں بیع کرتے تھے اور عام طور پر پھل درخت پر چھوڑا کرتے تھے اس وقت میں بھی آپؒ نے فرمایا کہ اگر مطلق بیع کی جاتی ہے تو جائز ہوگی۔ جب امام ابوحنیفہؒ سے یہ صراحت موجود ہے تو پھر علامہ ابن عابدین شامیؒ نے جو قواعد کی بنیاد پر تخریج کی ہے ”المعروف كالمشروط“ اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا اگر عرف بھی ہو تو بھی بہر حال جائز ہے۔^۱

میں اس پر ایک چھوٹا سا اور اضافہ کرتا ہوں فرض کرو کہ عقد کے اندر کسی نے چھوڑنے کی شرط لگائی تو حنفیہ کے قواعد کا مقتضاء تو یہ ہے کہ یہ صورت بھی جائز ہو۔ اس لئے کہ حنفیہ کے نزدیک اس عقد کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عقد کے اندر یہ شرط مقتضاء عقد کے خلاف لگائی جا رہی ہے۔

میں نے یہ مسئلہ پیچھے تفصیل سے بیان کیا تھا تو وہاں عرض کیا تھا کہ وہ شرط جو مفسدہ عقد ہوتی ہے اس سے تین قسم کی شرائط متشکل ہیں۔

پہلی وہ جو مقتضاء عقد میں داخل ہے ورنہ عقد کو فاسد نہیں کرتی۔

دوسری وہ شرط کہ اگرچہ مقتضاء عقد کے اندر داخل نہیں لیکن اس کے ملائم اور مناسبت ہے، جیسے کفیل کی شرط اور رہن کی شرط وغیرہ یہ عقد کے لئے مفسدہ نہیں ہوتی۔

تیسری وہ شرط جو متعارف بین التجار ہوگئی ہو کہ وہ عقد کا حصہ سمجھی جاتی ہو جیسے کوئی فریج خریدتا ہے تو ایک سال کی فری سروس ہوتی ہے تو یہ شرط مقتضاء عقد کے خلاف ہے لیکن چونکہ متعارف ہوگئی۔ تو متعارف ہونے کی وجہ سے جائز ہوگئی اور فقہاء متقدمین نے اس کی مثال دی ہے ”ان یشتري النمل بشرط ان یحذوه البائع“ تو یہ شرط متعارف ہوگئی۔ لہذا جائز ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ جو شرط متعارف بین التجار ہو جائے، چاہے وہ عقد کے خلاف ہو تب بھی جائز ہوتی ہے، اور یہ شرط کہ اس کو درخت پر چھوڑ جائے گا یہ تو متعارف سے بھی زائد ہے۔ تو جب شرط متعارف ہوگئی تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شرط بھی جائز ہو، لہذا بیع بشرط التبرک جائز ہے۔

اشکال

یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات اختیار کر لی جائے تو ”بیع الثمرة قبل ان یدو صلاحها“ کی تینوں صورتیں جائز ہو جائیں گی، کیونکہ بشرط القطع پہلے ہی سے جائز تھی، مطلق عن بشرط القطع و التبرک بھی جائز تھی اور اس تو جہد کے مطابق بشرط التبرک بھی جائز ہوگئی۔ لہذا کوئی بھی صورت ممنوع نہ رہی کیونکہ ”نہی رسول اللہ ﷺ عن بیع الثمرة قبل ان یدو صلاحها“ میں پہلے یہ بتایا تھا کہ بشرط التبرک پر محمول ہے۔ اب اگر بشرط التبرک بھی جائز ہو جائے تو پھر اس کا کوئی محمول ہی نہ رہے گا۔ تو پھر حدیث کا محمول کیا ہوا؟ اور عرف جو ہوتا ہے وہ نص میں تخفیف تو کر سکتا ہے لیکن نص کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ لہذا عرف کی وجہ سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہوگی؟

جواب

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں انہوں نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ یہ نہیں جو آپ ﷺ نے فرمائی تھی

”کالمشورۃ یشربہا“ یعنی یہ ایک مشورہ تھا جو آپ ﷺ نے لوگوں کو دیا تھا۔ ان کی کثرت خصومت کی وجہ سے تو یہ صراحۃً بتا رہے ہیں کہ یہ تحریم نہیں تھی بلکہ محض مشورہ تھا اور جن احادیث میں لفظ نہیں صراحۃً آیا ہے تو ان کو اس حدیث کی روشنی میں نہیں تنزیہی پر، نہی ارشاد پر محمول کیا جائے گا کہ آپ نے ایک ہدایت دی ہے کہ ایسا کرو۔ لہذا یہ تحریم شرعی نہیں ہے۔ اور جب تحریم شرعی نہیں ہے تو پھر اس میں اس بات کا کوئی احتمال نہیں رہتا کہ جب تینوں صورتیں جائز ہوئیں تو پھر حرام کیا رہا؟ کوئی حرام نہیں ہے۔

اس مسئلہ میں میں یہ سمجھتا ہوں (واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم) کہ شرط التزک کے ساتھ اربع ہو تو جائز ہے لیکن اس صورت کے ساتھ متعلق ہے جبکہ ثمرہ ظاہر ہو گیا ہو، اگر ظاہر نہیں ہوا تو جواز کی کوئی صورت نہیں، اور اگر کچھ ظاہر ہوا اور کچھ ظاہر نہیں ہوا ہو تو حنفیہ میں سے امام فضلی یہ فرماتے ہیں کہ جو حصہ ظاہر نہیں ہوا اس کو ظاہر شدہ ثمرہ کے تابع مان میں گئے اور یوں تبعاً اس کی بیع کو بھی جائز کہتے ہیں۔

یہ سب آچھ فقہاء کرام نے اس سے کیا ہے کہ یہ عجیب قصہ ہے کہ اول دن سے آج تک باغات میں پھول کی جو بیع ہوتی آئی ہے وہ اس طرح سے ہوتی آئی ہے کہ کوئی بھی اس کی بیع کے لئے پھل کے مکمل پکنے کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ طریقہ ساری دنیا میں ہے در یہ عالمگیر طریقہ ہے۔

تو ہر دور کے فقہاء کرام نے یہ محسوس کیا کہ یہ عموم ہوی کی صورت ہے اور عموم ہوی کی صورت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو قواعد شرعیہ پر منطبق کیا جائے۔ اور تحریم سے بچنے کی کوئی بھی اصل شرعیہ نکلتی ہو تو اس کو اختیار کیا جائے تاکہ لوگوں کو حرج لازم نہ آئے، لہذا اسی زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف توجیہات اختیار کی گئیں۔

مفضل رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جتنی گنجائش شرعاً نکل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ باوقوت شریعت تبعاً کسی شے کی بیع کو جائز قرار دیتی ہے جبکہ اصلاً وہ جائز نہیں ہوتی، جیسے گائے کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کی اصداً بیع جائز نہیں مین گائے کے تابع ہو کر جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح مستقل معدوم کی بیع جائز نہیں لیکن اگر کسی موجود کے ضمن میں معدوم کی بیع کر دی جائے تو جائز ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ کچھ پھل جو موجود ہیں وہ اصل ہیں اور جو ابھی وجود میں نہیں آئے وہ تابع ہیں تو اس کو تابع کر دیا تاکہ اس صورت میں بھی جائز ہو جائے۔

ہذا دیکھئے! فقہاء کرام نے کہاں تک سہولت کے راستے نکالے ہیں لیکن جہاں بالکل قطعاً ظہور نہ ہوا ہو، ایک پھل بھی ظاہر نہ ہوا ہو تو اس وقت میں بیع کی کوئی صورت نہیں ہے۔

بعض حضرات نے اس کو سلم کے ذریعہ جائز کرنے کی کوشش کی کہ بیع سلم کر لو، لیکن یاد رکھئے کہ سلم کسی خاص درخت یا باغ میں نہیں ہو سکتی۔ سلم میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے دو مہینہ یا چھ مہینے کے بعد ایک من گندم دیں گے یا ایک ٹن کھجور دیں گے وہ کھجوریں یا گندم کہیں سے بھی ہوں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ اس باغ کا پھل دیں

گئے یہ اس باغ کے اس درخت کا پھل دیں گے تو یہ سم نہیں ہو سکتی، کیونکہ کیا پتہ کہ اس باغ میں پھل آتا ہے کہ نہیں آتا، کیا پتہ اس خاص درخت پر پھل آتا ہے یا نہیں آتا۔ لہذا اس میں غرر ہے اس لئے یہ جائز نہیں۔ اور علم کی دوسری شرط بھی مفقود ہیں، اجل کا تعین کرنا مشکل ہے، اس میں مقدار کا تعین کرنا مشکل ہے، کتنا پھل آئے گا کچھ پتہ نہیں تو اس میں سم کی شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں اس لئے سم نہیں ہو سکتا۔

لہذا خلاصہ یہ ہے کہ ظہور سے پہلے جواز کی کوئی صورت نہیں البتہ اگر ظہور اس کا بھی ظہور ہو گیا ہو تو پھر بیع ہو سکتی ہے اور اس میں شرط التکرک بھی جائز ہے۔ ۳۷۲

(۸۶) باب بیع النخل قبل أن یبدو صلاحها.

۲۱۹۷۔ حدثنا علی بن الہیثم: حدثنا معلى: حدثنا هشيم: أخبرنا حميد: حدثنا أنس بن مالک رضی اللہ عنہ، عن النبی ﷺ أنه نهى عن بیع الثمرة حتى یبدو صلاحها، وعن النخل حتى یزھو. قيل: وما یزھو؟ قال: یحمار أو یصفار. [راجع: ۱۳۸۸]

یہ حدیث پہلے زر چکی ہے اور اس میں صرف اس بات کا معمولی سا فرق ہے کہ یہاں بیع الثمرة کے بجائے بیع النخل فرمایا۔ مراد اس سے نخل کا ثمرہ ہے۔

”قال أبو عبد اللہ کتبنا أنا عن معلى بن منصور إلا أنى لم اکتب هذا الحدیث عنه“

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث علی بن ہشیم سے روایت کی ہے اور وہ معلى بن منصور سے روایت کر رہے ہیں، تو معلى بن منصور اس حدیث میں امام بخاری کے استاذ الاستاذ ہوئے۔ لہذا امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے براہ راست معلى بن منصور سے متعدد احادیث لکھی ہیں اور براہ راست ان سے پڑھی ہیں، البتہ یہ حدیث براہ راست معلى بن منصور سے نہیں سنی بلکہ علی بن ہشیم کے واسطے سے سنی ہے۔

(۸۷) باب إذا باع الثمار قبل أن یبدو

صلاحها لم أصابته عاهة فهو من البائع

امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب کسی نے بدو الصلاح سے پہلے پھل بیچ دیئے پھر ان کو آفت مگ گئی تو وہ بائع کا نقصان سمجھا جائے گا۔ یعنی مشتری کا نقصان نہیں ہوگا۔

ترجمة الباب میں مختلف فیہ مسئلہ

اس باب میں دوسرا مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ جن صورتوں میں بیع الثمرة قبل بدو الصلاح جائز ہوتی ہے علی

اختلاف القوال، ان صورتوں میں اگر پھل درخت پر چھوڑ دیا گیا اور بعد میں کوئی آفت لگنے سے وہ پھل ضائع ہو گیا تو اس کی ذمہ داری آیا بائع پر ہوگی یا مشتری پر ہوگی؟

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مذہب

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر بشرط القطع بیع کی جائے تو جائز ہے لیکن اگر "بیع بشرط القطع" کی گئی لیکن بعد میں آپس کی رضامندی سے اس کو درخت پر چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس پھل میں آفت لگ گئی۔ تو اس صورت میں اختلاف ہے کہ آیا اس آفت کا نقصان بائع اٹھائے گا یا مشتری اٹھائے گا؟

امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب

امام بخاری نے یہاں اپنے مذہب کا ذکر کر دیا کہ ان کے نزدیک یہ نقصان بائع کا ہوگا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب

امام شافعی کے نزدیک نقصان مشتری کا ہوگا۔

امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب

امام مالک اس صورت میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹنٹ کی حد تک اگر آفت لگی ہے تب تو نقصان مشتری کا ہے اور اگر ایک ٹنٹ سے زیادہ پھل ضائع ہوا ہے تو جتنا بھی ایک ٹنٹ سے زیادہ ہوگا اس کا نقصان بائع اٹھائے گا۔

مثلاً فرض کریں کہ اگر پھل دس ہزار روپے میں بیچا گیا تھا اور بعد میں آفت لگ گئی اور اس آفت کے نتیجہ میں ایک تہائی حصہ ضائع ہو گیا تو اس صورت میں مشتری برداشت کرے گا کہ وہ پورے پیسے ادا کرے۔ لیکن اگر پورے پھل ضائع ہو گیا تو نقصان بائع کا سمجھا جائے گا یعنی بائع کے لئے ٹنٹ وصول کرنا جائز نہ ہوگا اور اگر وصوص کر چکا ہے تو واپس کرنا ہوگا۔ اور اگر دو تہائی ضائع ہو گیا ہے تو دو تہائی کی قیمت دینی ہوگی اور اس کو "وضع الجوانح" کہتے ہیں۔

جوانح۔ یہ جانچ کی جمع ہے آفت کو کہتے ہیں، تو معنی یہ ہوئے کہ بائع پر لازم ہے کہ وہ آفت کی وجہ سے قیمت میں کمی کرے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب

امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ جن صورتوں میں بیع الثمرۃ قبل بدو الصلاح جائز ہوگی اور آخر میں جو رائے میں نے عرض کی تھی کہ وہ چاہے بشرط القطع ہو یا بشرط التبرک ہو یا مطلق عن شرط القطع و التبرک ہو ہر

صورتوں میں بیع درست ہوتی ہے، ہذا اگر پھل درخت پر چھوڑا گیا ہو، اس صورت میں حقیقہ کے نزدیک رومدار اس بات پر ہے کہ آیا بائع نے تخلیہ کر دیا تھا یا نہیں؟ اگر بائع نے تخلیہ کر دیا تھا یعنی مشتملی سے کہہ دیا تھا کہ میں نے جس قدر کو بیچ لیا، یا اب یہ پھل تمہارا ہو گیا جب چاہو کات کے لئے ہوا، میری طرف سے فارغ ہے۔

ہذا اب اگر تخلیہ سے بعد نقصان ہو جائے تب تو نقصان مشتملی کا ہوگا، ورنہ مشتملی سے ذمہ قیمت واجب ہوں۔ یہ ذمہ بائع مشتملی کے لئے تخلیہ کر چکا تھا اس سے بائع کو حق ہے کہ پوری قیمت وصول کرے۔ مگر اگر تخلیہ نہیں کیا یعنی بیع تو نامی لیکن مشتملی سے یہ نہیں کہا کہ جب چاہو کات کے لئے ہوا، میری طرف سے بالکل حلی ہوا تب تو اب اگر پھل ضائع ہوگا تو یہ بائع کے من سے ضائع ہوگا ورنہ مشتملی سے پیسہ وصول کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔

یہ چار مذاہب ہو گئے۔

پہلا امام بخاری کا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حالت میں بائع ذمہ دار ہے۔

دوسرا مشافعی کا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حالت میں مشتملی ذمہ دار ہے۔

تیسرا امام مالک کا کہ ایک ثلث کی حد تک مشتملی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور ایک ثلث سے زائد میں بائع کا ذمہ ادا کرنا پڑتا ہے۔

اور چوتھا امام ابوحنیفہ کا کہ وہ تخلیہ کو مدد رکھتے ہیں کہ تخلیہ ہوگا تو مشتملی کا نقصان اور اگر تخلیہ نہیں ہوتا بائع کا نقصان ہے۔

امام بخاری نے اپنے مذاہب پر کہ بائع کا نقصان ہے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”ارأیت ان منع اللہ بیع الثمرة بما یأخذ احدکم مال اخیه“ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پھل روک دیا یعنی اس کے اوپر آفت آگئی تو پھر تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے مال کو ایسے حل کر سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ثمرہ نہ آئے تو پھر بائع کے لئے قیمت وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ ہذا اس کے معنی یہ ہوئے کہ نقصان بائع کا ہے۔

امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آنحضرت ﷺ کے نبی کی سنت بیان کی ہے۔ ہذا اگر یہ نبی تحریکی ہے تو یہ بشرط ترک ناجائز ہونے کی علت ہے کہ اگر تم نے شرط ترک کرن اور بعد میں اس کا پھل نہ آیا تو تم مشتملی کا مال بغیر کسی عوض کے حلال کر لو گے، اس واسطے بشرط ترک سے منع کیا جا رہا ہے اور بشرط ترک کی ممانعت کی یہ سنت بیان کی جا رہی ہیں۔

اور اگر ممانعت ”تغزیہی“ ہے جیسا کہ آخر میں عرض کیا تھا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، تو اس ”تغزیہی“ ممانعت کی علت یہ ہے کہ اگر اس کو جائز بھی قرار دیا جائے تو آخر خرین

پھل نہ آیا تو بیچے سے مشتری کا نقصان ہوگا، ہذا یہ معاملہ نہ کرنا بہتر ہے۔ تو یہ ممانعت ”تنبیہی“ کی صلت بیان کی جا رہی ہے۔ ہذا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ ہرجا صلت میں نقصان بائع کا ہوگا اور مشتری کا نہیں ہوگا۔ اور ماہ مشافعی جو یہ کہتے ہیں کہ ہرجا صلت میں نقصان مشتری کا ہوگا کیونکہ جن صورتوں میں بیع جائز ہے تو بیع کا مقصد یہ ہی ہے کہ ضمان بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہو جائے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بائع سے مشتری کی طرف ضمان تحیہ سے منتقل ہوتا ہے، جب تک تحیہ نہ ہو اس وقت تک بائع سے مشتری کی طرف ضمان منتقل نہیں ہوتا۔ ہذا اس کو بھی لاطلاق مشتری کا نقصان قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اما ما ماک فرماتے ہیں کہ اصل تقاضا تو یہ تھا کہ نقصان بائع کا ہو جیسے امام بخاری کہہ رہے ہیں لیکن ایک ثمت کی مقدار کو شریعت نے بہت سی جگہ قلیل قرار دیا ہے۔ ہذا ایک ثمت کی مقدار تک نقصان ہو تو بائع پر نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ نقصان قلیل ہے اور قلیل کو شریعت نے بہت سی جگہ غیر معتبر قرار دیا ہے۔ لبتہا اگر نقصان ایک ثمت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اصل دت آئے گا جو ان کے نزدیک اس حدیث کی وجہ سے یہ ہے کہ نقصان بائع کا ہے۔ اس کے جواب میں اس حدیث کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بائع کا نقصان ہونے کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تحیہ نہ ہوا ہو تو پورا نقصان بائع کا ہے، اس میں قلیل و کثیر کا کوئی فرق نہیں۔^{۳۷۷}

۲۱۹۸۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک، عن حمید، عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ: أن رسول اللہ ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقليل له: وما نزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله ﷺ: ((أرايت إن منع الله الثمرة، بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟)) [راجع: ۱۴۸۸]

اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ”نہی عن رسول اللہ ﷺ بيع الثمار“ اس مذکورہ روایت سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ نقصان بائع کا ہے۔

۲۱۹۹۔ وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: لو أن رجلاً ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه.

أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تباعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تباعوا الثمر بالتمر)). [راجع: ۱۴۸۶]

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تائید میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے پھل خریدا ”قبل أن يبدو صلاحه“ پھر اس کو کوئی آفت لگ گئی تو اگر کچھ آفت آگئی ہے تو وہ رب الثمر کی

۳۷۷۔ ہذا خلاصہ ما أحاب بہا شیخنا القاصی المفتی محمد تقی العثماني حفظہ اللہ فی تکملة فتح الملمہ، ج: ۱، ص: ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶

ہوگی۔ یعنی بائع کی ہوگی۔

”لا بیع الثمر بالتمر“ اس سے مراد مزائد ہے ورمزائد منع ہے۔

(۸۹) باب إذا أراد بيع تمر بتمر خیر منه

۲۲۰۱، ۲۲۰۲۔ حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيت فقال رسول الله ﷺ: ((أكل تمر خيبر هكذا؟)) قال: لا، والله يا رسول الله إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله ﷺ: ((لا تفعل، بع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدرهم جنيبا)). [الحديث: ۲۲۰۱، انظر: ۲۳۰۲، ۴۲۴۴، ۴۲۴۶، ۴۳۵۰] الحديث: ۲۲۰۲، انظر: ۲۳۰۳، ۴۲۴۵، ۴۲۴۷، ۴۳۵۱]. ۷۵

ربا سے بچنے کا متبادل طریقہ

حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کسی شخص کو خيبر پر عامل بنایا۔ کسی وقت وہ خيبر سے آئے تو حضور اکرم ﷺ کے لئے کچھ جنیب کھجور لے کر آئے۔ (جنیب چھٹی قسم کی کھجور ہوتی ہے) تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: کیا خيبر کی ساری کھجوریں یہی اچھی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا: نہیں، یا رسول اللہ! ساری کھجوریں ایسی نہیں ہوتیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دو صاع کے عوض اس قسم کی ایک صاع خریدتے ہیں۔ یعنی عام قسم کی دو صاع کھجور دیکر یہ اسی قسم کی ایک صاع کھجور دیتے ہیں۔ اور تین صاع دیکر دو صاع لیتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو (دوسری جگہ فرمایا: ”أوہ عین الربا“ یعنی یہ عین ربا ہے) بلکہ ایسا کرو کہ ملتی جلتی اچھی بری کو مدائن کو درہم سے بیچو، پھر درہم سے جنیب خرید لو۔

یعنی اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا اور پھر اس کا متبادل طریقہ بتا دیا کہ دو صاع ادنیٰ درجے کی کھجوریں درہم کے عوض بیچ دو پھر ان درہم سے جنیب خرید لو، تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ جب درہم سے جنیب خریدی جائے گی تو جنس مختلف ہونے کی وجہ سے تضاد حاصل نہیں ہوگا۔

۷۵۔ وفي صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم: ۲۹۸۳، ۲۹۸۴، وسنن النسائي، كتاب البيوع، رقم: ۴۴۷۷، وسنن ماجه، كتاب التجارات، رقم: ۲۲۴۷، ومسند احمد، باب في مسد المكثرين، رقم: ۱۰۵۶۹، ۱۰۹۸۶، ۱۱۱۰۲، ۱۱۱۲۹، وموطا امام مالك، كتاب البيوع، رقم: ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، وسنن الدارمي، كتاب البيوع، رقم: ۲۴۶۳.

یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر کوئی حیلہ صحیح طریقہ پر اختیار کیا جائے تو وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ خود نبی کریم ﷺ نے بتایا ہے۔ بظاہر نتیجہ ایک جیسا نکلتا ہے کہ دو صاع رومی کھجور کے بدلہ میں ایک صاع مد۔ فرق یہ ہوا کہ پہلے براہ راست دو صاع کو ایک صاع سے خریداجا رہا تھا، اب درمیان میں دراہم کو ڈال دیا کہ دو صاع کو دراہم سے بیچے اور پھر ان دراہم سے جنب خریدے لیکن نتیجہ دونوں کا ایک جیسا ہی نکلا تو اسی کو حیلہ کہا جاتا ہے۔

حیلہ مقاصد شرعیہ کو باطل کرنے کا ذریعہ نہ ہو

امام بخاریؒ امام ابو حنیفہؒ پر بڑے ناراض ہیں کہ امام صاحب بہت حیلے بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آگے حیل کے نام سے کتب قائم کی اور اس میں امام ابو حنیفہؒ پر بڑا شدید رد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حیلہ جائز نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے لیکن اس حدیث میں خود نبی کریم ﷺ نے حیلہ کی تعلیم دی اور یہ کہنا کہ حیلہ سے اللہ میاں کو دھوکہ دیا جاتا ہے یا یہ کہنا کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جبکہ مقصد وہی ہے جو پہلے حاصل ہو رہا تھا، تو اس سلسلہ میں حقیقی بات یہ ہے کہ دین اتباع کا نام ہے اور جس طریقہ کو شریعت نے حرام کہا وہ طریقہ حرام ہے، اور جو طریقہ شریعت نے حرام نہیں کیا چاہے وہ مقصد تم اس طریقہ سے حاصل کر لو تو جائز ہے۔ مثلاً ایک مرد کسی عورت سے کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اکٹھے زندگی گزاریں اور وہ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم دونوں اکٹھے زندگی گزاریں اور پھر رہنا شروع کر دیں۔ تو یہ حرام ہوگا۔ لیکن اگر مرد کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور وہ عورت کہہ دے کہ میں نے قبول کیا اور پھر رہنا شروع کر دیں تو یہ جائز ہے۔ حالانکہ نکاح کا منشاء بھی یہ تھا کہ ساتھ زندگی گزاریں لیکن وہ الفاظ استعمال کئے تو ساری زندگی حرام ہو گئی اور اگر نکاح کا لفظ استعمال کیا تو ساری زندگی حلال ہو گئی۔ اس واسطے کہ نکاح کا لفظ استعمال کر کے معاملہ کرنا یہ شریعت کے اتباع کا راستہ ہے اور دوسرا طریقہ اتباع سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ اس واسطے منع ہے۔ تو حیلہ اگر مقاصد شرعیہ کے باطل کرنے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ کسی چیز مقصد کے حصول کا کوئی جائز طریقہ اختیار کرے تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ کتاب الخیل میں آئے گی۔

(۹۰) باب من باع نخلا قد اُہرت، أو أراضاً مزروعة، أو بإجارة

۲۲۰۳۔ قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام: أخبرنا ابن جريج قال:

سمعت ابن أبي مليكة: يخبر عن نافع مولى ابن عمر: ((أيمان نخل بيعت قد اُہرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أهرها. وكذلك العبد والحراث، سمي له نافع هؤلاء الثلاثة)). [انظر:

۲۲۰۳، ۲۲۰۶، ۲۲۷۹، ۲۷۱۶، ۲۷۱۶]

حدیث باب کی تشریح

حضرت مولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کھجور کا کوئی درخت فروخت کیا (پھل نہیں صرف درخت) جب کہ اس نخل کی تاجیر سوچنی تھی اور بیع کے اندر پھل کا کوئی ذرا نہیں کہ بائع کا سوگا یا مشہی کا ہوگا۔ ”فالشمر للذی ابرھا“ یعنی پھل اس کا ہے جس نے اس کی تاجیر کی۔ یعنی بائع کا ہوگا۔

یہ اس وقت ہے جب بیع کے اندر پھل کے بارے میں کوئی تصرحت نہ ہو۔ البتہ اگر بیع کے اندر تصرحت ہو اور اس بات کی قید کا وہی کہ مشہی کی کہتا ہے۔ میں یہ درخت اس کے پھل سمیت خرید رہا ہوں تو پھر وہ مبتاع کا سوگا یعنی مشہی کا ہوگا۔

”وکذلک العبد“ یعنی یہی حکم مہد کا بھی ہے کہ یہ شخص کا ایک عہد تھا جس کو مولیٰ نے ماذون بنایا ہوا تھا وروہ عہد مہدائی کر رہا تھا۔ بازار میں خرید و فروخت کرتا یا مزدوری کرتا اور اس کے عوض میں اجرت وصول کرتا تھا۔ چنانچہ اس تجارت کے ذریعہ عہد کے قبضہ میں پہنچتا ہے یا محنت مزدوری کر کے حاصل کیا ہے۔ اب اس عہد کو ایک شخص نے خریدا اور بائع سے کہا کہ میں یہ عہد خریدتا ہوں، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عہد کے پاس جو اس عہد کا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ اس عہد کا ہوگا۔ البتہ اگر مشہی باق عہد وہ احداً مقہر بیع میں یہ شرط لگائے کہ میں یہ عہد اس کے عہد سمیت خرید رہا ہوں تو پھر مشہی کا ہوگا۔

”والحوث“ یہی حکم کھیت کا بھی ہے۔ معنی یہ ہیں کہ ایک زمین پر کھیتی کڑی ہے اور کوئی شخص وہ زمین خریدتا ہے تو وہ کھیتی اس بیع کے اندر داخل نہیں ہوتی بلکہ وہ بائع کی کھیتی جاتی ہے البتہ اگر مشہی شرط لگا دے کہ میں یہ زمین کھیت سمیت خرید رہا ہوں تو پھر کھیتی بھی مشہی کی رہے گی۔

”سمیٰ له نافع هولاء الثلاثة“ کہتے ہیں کہ نافع نے یہ تین صورتیں نخل، مہد و حرث کی نقل کی تھیں۔

۲۲۰۳۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک، عن نافع، عن عبد اللہ بن عمر رضی

اللہ عنہما: أن رسول اللہ ﷺ قال: ((من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها

المبتاع))، [راجع: ۲۲۰۳]

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے کھجور کا درخت بیچ جس کی

۱۔ وفی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۸۵۳، وسنن نسائی کتاب البیوع، رقم ۲۵۵۷، وسنن ابی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۹۷۷، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، رقم ۲۲۰۲، ومسند احمد، باقی مسند المکثرین من الصحابة، رقم ۳۳۲۳، ۳۶۲۰، ۳۹۱۵، ۵۲۳۰، ۵۲۸۱، ۶۰۹۱، وموطا امام مالک، کتاب البیوع، رقم ۱۱۲۶،

وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۳۳۸۰

تا بیر ہو چکی ہو تو اس کا پھل بائع کو ملے گا لیکن اگر مینع (مشتري) شرط لگا دے تو اس صورت میں یہ مشتری کا ہوگا، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔

شافعیہ اور حنفیہ کے قول میں فرق؟

لیکن اگر نخل کی بیج قبل اتا بیر ہوئی تو اس میں حنفیہ اور شافعیہ کے درمیان اختلاف بیان کیا جاتا ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ قبل اتا بیر کی صورت میں ثمرہ مینع یعنی مشتری کا ہوگا۔ ورنہ حنفیہ کہتے ہیں کہ ثمرہ بائع کا ہوگا گویا حنفیہ کے نزدیک قبل اتا بیر اور بعد اتا بیر میں کوئی فرق نہیں۔ اور شافعیہ کے نزدیک فرق ہے کہ بعد اتا بیر ثمرہ بائع کا ہوگا اور قبل اتا بیر ثمرہ مشتری کا ہے اور ”نخل الاہرت“ کے مفہوم میں لف سے وہ استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ حنفیہ کہتے ہیں کہ مفہوم میں لف کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا قبل اتا بیر اور ما بعد اتا بیر میں کوئی فرق نہیں۔

یہ نزاع لفظی ہے

لیکن حقیقت میں شافعیہ اور حنفیہ کا نزاع، نزاع لفظی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کو تو دونوں مانتے ہیں کہ اگر ثمرہ ظاہر یعنی پھوٹ چکا ہو تو بائع کا ہوگا ورنہ ظاہر نہیں ہوا تو جب بھی ظاہر ہو مشتری کا ہوگا۔ لیکن تعبیر میں فرق ہو گیا۔ ضرور کو، ام شافعی تعبیر کرتے ہیں تا بیر سے، چنانچہ ان کی کتابوں میں یہ صراحت ہے کہ اگر کسی نے تا بیر نہیں کی اور خود بخود تا بیر ہو گئی تب بھی یہی حکم ہے۔ تو جب شافعیہ صاف صاف کہہ رہے ہیں تو حنفیہ کے قول میں اور ان کے قول میں فرق نہ رہا۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ نزاع، نزاع لفظی ہے۔ ۷۷

(۹۳) باب بیع المخاضرة

۲۲۰۷۔ حدثنا إسحاق بن وهب: حدثنا عمر بن يونس حدثنا أبي قال: حدثني إسحاق

بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك ؓ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمخاضرة والملازمة والمناذرة والمزابنة.

۲۲۰۸۔ حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس ؓ: أن النبي ﷺ

نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفّر. أ رأيت إن منع الله العمر بهم تستحل مال أخيك؟ [راجع: ۱۴۸۸]

”مخاضہ بیع الثمرة قبل أن يبدؤ صلاحها“ کو کہتے ہیں یعنی جس وقت وہ بیع کی جاتی ہے اس وقت پھل سبز ہوتا ہے اس لئے اس کو مخاضہ کہتے ہیں اور اس کا حکم پہلے ذکر چکا ہے۔

(۹۴) باب بیع الجمار واکلہ۔

۲۲۰۹۔ حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك : حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال : كنت عند النبي ﷺ وهو يأكل جماراً، فقال : ((من الشجر شجرة كالرجل المؤمن))، فأردت أن أقول : هي النخلة، فإذا أنا أحدتهم، قال : ((هي النخلة)) [راجع ۶۱]

کتاب العلم میں یہ حدیث گزر چکی ہے اور وہاں جمار کا لفظ بھی آیا تھا، جس کے معنی گواہ کے ہیں یعنی کھجور کے درخت سے بعض اوقات اگر پھل نہ نکالے ہو تو جو تہ ہوتا ہے اس کو کھجور کا اس سے پہچانہ ۱۰۰ نکالتے ہیں، اس کو جمار کہتے ہیں، تو یہ اس بیع کا ذکر ہے کہ اس کی بیع ہو سکتی ہے۔

(۹۵) باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع و

الإجارة، والكيل والوزن، وسننهم على لياتهم ومذاهبهم المشورة.

وقال شريح للفضالين : سنتكم بينكم وقال عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد بن سيرين : لا بأس العشرة بأحد عشر، وبأخذ للنفقة ربعاً. وقال النبي ﷺ لهند : ((خذى ما يكفيك وللدك بالمعروف)). وقال تعالى : ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ۶] واكتسب الحسن بن عبد الله بن مرداس حماراً فقال : بكم ؟ قال : بدالقيين، فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال : الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه. فبعث إليه بنصف درهم.

معاملات میں تعارف کا اعتبار

یہ باب اس شخص کے لئے قائم کیا ہے جو تمام شہروں کے معاملات اس طریقہ پر جاری کرے جو ان کے درمیان متعارف ہو، مطلب یہ کہ تجارت کا باہمی عرف شرعاً معتبر ہوتا ہے اور شرعاً اس کی وجہ سے بسا اوقات معاملات جائز بھی ہوتے ہیں۔

یہ قاعدہ کلیہ بیان کر کے اس کی تائید میں متعدد آثار اور احادیث نقل کی ہیں کہ بیوع، إجارة، کیال

اور وزن ہر چیز میں تعریف کا اعتبار ہے۔ اور یہ جو معاملات جاری ہوتے ہیں، وہ ان کی اس سنت کے مطابق ہوتے ہیں جو ان کے نبیوں کے مطابق ہو اور ان کے مشہور مذاہب یعنی عرف در و اج کے مطابق ہو۔

”وقال شريح للغازلين“ یعنی قاضی شریح نے غزالین (جو کپڑا بناتے ہیں) ان سے کہا کہ آپس میں تمہارا طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو معتبر مانیں گے۔ ”یاسنتکم بینکم“ یعنی ”الزموا سنتکم بینکم“ یعنی تمہارا طریقہ رائج ہے اس کو قائم اور برقرار رکھو۔

”وقال عبد الوهاب عن ایوب عن محمد“ اور محمد بن سیرین کا یہ قول بھی نقل کیا کہ ”لا باس العشرة بأحد عشرة ویاخذ للنفقة ربعا“۔

یہ دراصل بیع مراحہ کا بیان ہے، یعنی اگر پائع و مشتری کے درمیان ایک مرتبہ یہ اصول طے ہو جائے کہ پائع جو چیز بھی دس روپے میں خریدے گا وہ مشتری کو گیارہ میں بیچے گا، گویا دس فیصد نفع لے گا، تو ایسا کرنا جائز ہے، پھر آگے فرماتے ہیں کہ ”ویاخذ للنفقة ربعا“، یعنی اس چیز کی قیمت کے علاوہ اس کی نقل و حمل پر جو خرچ آیا وہ بھی۔ گت میں شامل کر کے دس فیصد نفع لگا سکتا ہے۔ اس کو عرف کے باب میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دس فیصد نفع کا مراحہ میں عرف عام ہو جائے تو مراحہ بیع کرتے ہوئے اگر دس فیصد نفع کا صریح ذکر بھی نہ ہو تب بھی دس فیصد نفع پر بیع ہو جائے گی۔

یہاں یہ واضح رہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہر قسم کے براہ راست اخراجات لاگت میں شامل کر سکتے ہیں، مگر امام مالکؒ بعض اخراجات مثلاً دالال کی اجرت وغیرہ کو لاگت میں شامل نہیں کرتے۔ ۱۷۸

”وقال النبی ﷺ لہند خدی ما یکفیک وولدک بالمعروف“ (آگے حدیث آرہی ہے ہندہ! زوجہ ابوسفیان نے آپ ﷺ سے کہا کہ میرے شوہر بخیل ہیں اور مجھے نفقہ نہیں دیتے ہیں) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم لے لیا کرو اس کے مال میں سے جو تمہارے پاس آئے اتنا کہ جو تمہارے اور بیٹے کے لئے کافی ہو۔ بالمعروف عرف کے مطابق۔ یعنی عرف کے مطابق جو تمہارے در بیٹے کے لئے کافی ہو۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس ﷺ نے عرف کا اعتبار فرمایا۔

”وقال تعالیٰ: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ۶] جو شخص یتیم کا ولی ہو اور وہ اس کے ماں کی نگرانی کر رہا ہو۔ اگر ولی محتاج ہے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو یتیم کے ماں سے اپنی نگرانی کی اجرت کے طور پر کچھ کھانا کھ سکتا ہے بشرطیکہ وہ معروف اور عرف کے مطابق ہو۔

”واکثری الحسن من عبد اللہ بن مرداس حماراً“ حسن بصریؒ نے حضرت عبد اللہ بن مرداس سے ایک گدھا کرایہ پر لیا۔ اور صاحب حمار سے کہا کہ کتنا کرایہ لوگے؟ اس نے کہا کہ دو دانق لوں گا۔

(ایک دانق ایک درہم کا ایک سدس ہوتا ہے) وہ سوار ہو کر گدھے پر گئے۔ پھر ایک مرتبہ در ضرورت پیش آئی تو پھر گئے اور کہا! گدھالو، وہ گدھالایا اور اس پر سوار ہو کر گئے لیکن پیسے طے نہیں کئے بعد میں آدھا درہم روانہ کیا۔

امام بخاری اس واقعہ سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ حسن بصری نے دوسری مرتبہ عبداللہ بن مردس سے اجرت طے نہیں کی بلکہ پہلے جو دو دانق کرایہ بتایا تھا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ صراحۃً بیان کرنے کی حاجت نہ سمجھی کیونکہ یہ عرف سے طے ہو گئی۔ اور کرایہ پر سے کر چلے گئے بعد میں آدھا درہم روانہ کیا تو جتنا ادا کرنا تھا اس سے زیادہ بھیج دیا کیونکہ دو دانق دوسرے ہوتے ہیں ورنصف میں تین سدس ہوتے ہیں تو ایک دانق تفصل زیادہ بھیج دیا۔

اگر عام حالات میں دیکھا جاتا تو یہ بیع فاسد ہو جاتی کیونکہ اجرت مقرر نہیں ہوئی لیکن چونکہ متعارف ہو گئی تھی تو متعارف ہونے کی وجہ سے ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ معلوم ہوا کہ شریعت نے عرف کا اعتبار کیا ہے۔ البتہ عرف کا اعتبار کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے؟ اور کون سے عرف کا اعتبار ہے اور کون سے عرف کا اعتبار نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا دقیق، طویل اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں پورا ایک رسالہ ”نشر العرف فی مسئلۃ العرف“ کے نام سے لکھا ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے اور اس کا خلاصہ بیان کرنا بھی آسان نہیں۔ لیکن بہر حال اس میں دو باتیں سمجھ میں، وہ یہ کہ جہاں تک معاملات بین الناس کا تعلق ہے اس میں جو لوگ معاملہ کر رہے ہیں ان کا یہی عرف معتبر ہے اور جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ عرف کی وجہ سے نص کے اندر کوئی تخصیص کی جائے یا تنقید کی جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ عرف عام ہو تو معنی کے اندر تخصیص یا تنقید بھی پیدا کر سکتا ہے البتہ نص کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ ۹۷

۲۲۱۰۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک، عن حمید الطویل، عن أنس بن مالک ؓ قال: حجج رسول اللہ ﷺ أبو طیبۃ فأمره رسول اللہ ﷺ بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خواجه. [راجع: ۲۱۰۲]

اس حدیث کو لانے کا منشاء یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے بوطیبہ سے حج مت کروائی، اور ابو طیبہ نے ان کی حج مت کرنے سے پہلے اجرت طے نہیں کی۔ پھر آپ ﷺ نے ان کو ایک صاع کھجور کا بھیج دیا، کیونکہ ایک صاع کھجور کی اجرت معروف اور مشہور تھی، اس واسطے اجرت طے کرنے کی ضرورت محسوس نہیں سمجھی۔

یہ اس تقدیر پر ہے جب یوں کہا جائے کہ آپ ﷺ نے اجرت طے نہیں کی تھی۔ لیکن دوسرے یہ کہہ سکتا ہے کہ عدم الذکر عدم لشیٰ کو مستلزم نہیں ہوتا ہے۔ ہذا اگر راوی نے ذکر نہیں کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور اکرم ﷺ نے واقعہ اجرت متعین نہیں کی تھی۔

۲۲۱۱۔ حدثنا أبو نعیم: حدثنا سفیان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضی اللہ عنہا: قالت ہند أم معاویة لرسول اللہ ﷺ: إن أباسفیان رجل شحیح، فهل علی جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: ((خدی أنت وبنوک ما یکفیک بالمعروف)). [انظر: ۳۸۲۵، ۵۳۵۹، ۵۳۶۳، ۵۳۷۰، ۶۶۴۱، ۷۱۶۱، ۷۱۸۰] ۱۰

مندہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے کہا کہ: ہوشیاریں جو میرے شوہر ہیں وہ بڑے بخیل آدمی ہیں۔ کیا میرے اوپر اس کا گناہ ہے کہ میں ان کے ماں میں سے کچھ خفیہ طور پر لے لیا کروں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہارے بیٹوں کے لئے کافی ہو عرف کے مطابق، یہ حدیث مسئلہ الظفر میں شوافع کی دلیل ہے۔

مسئلة الظفر

مسئلة الظفر یہ ہے کہ ایک شخص کا کوئی دین یا حق دوسرے پر واجب ہے ورنہ دوسرا وہ حق نہیں دیتا، جد میں صاحب حق کو اس شخص کا کوئی مال کسی اور طریقہ سے ہاتھ آ جاتا ہے۔ (ظفر بمالہ) اس کو ہاتھ آ گیا اس کا ماں (تو آیا اس کے لئے یہ ماں جائز ہے؟ جب کہ وہ مال اس نے ادا، حق کے لئے نہیں دیا ہے بلکہ کسی اور طریقہ سے آ گیا ہے؟

مثلاً زید کے ذمہ خالد کا دین تھا۔ اور خالد مانگتا ہے لیکن زید نہیں دیتا، اس لئے میں تیسرے شخص سے جدا آ گیا۔ اس نے خالد سے کہا کہ میرے ذمہ زید کے بچے اس روپے دین ہیں، میں یہ بچے اس روپے تمہارے پاس رکھوا رہا ہوں وہ آئے تو اس کو دیدینا۔ تو خالد کے پاس بچے اس روپے سے جدا کی طرف سے زید کے لئے بطور امانت آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خالد اپنا دین جو زید کے ذمہ واجب تھا اس امانت سے لے کر بیٹھ جائے کہ میں نہیں دوں گا۔ میں نے اپنا دین پہلے وصول کرنا ہے، اس کو مسئلہ الظفر کہتے ہیں۔ ”فان خالد ظفر بمال زید فهل يجوز له أن يقتضى دينه منه“۔

۱۰۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الاقضية، رقم ۳۲۳۵، و سنن السائی، کتاب آداب القضاة، رقم ۲۳۲۵، و سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۳۰۶۵، و سنن ابن ماجہ، کتاب النکاح، رقم ۲۲۸۳، و مسند احمد، ہاقی مسند الانصار، رقم ۲۲۹۸۸، و سنن الدارمی، کتاب النکاح، رقم ۲۱۵۹۔

اس میں فقہاء کرام کے تین مذاہب ہیں

امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب

امام مالک فرماتے ہیں کہ خاند کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا ذین اس رقم سے وصول کرے بلکہ اس پر واجب ہے کہ زید کو سجد کی طرف سے دی گئی رقم دیدے اور جب دیدے اور وہ قبضہ کر لے تو کہے کہ اب رومیہ را دین، اگر نہیں دیتا تو اس سے چھین لے تو کوئی بات نہیں لیکن خود لے کر بیٹھ جائے یہ جائز نہیں۔

امام کنانی کریم رحمہ اللہ کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں جو ترمذی وغیرہ میں آیا ہے ”لا تخن من خانک“ جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، وہ اگر تمہارا دین ادا نہیں کر رہا ہے اور خیانت کر رہا ہے تو تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم بھی خیانت کا بدلہ خیانت سے دو۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب

امام شافعی فرماتے ہیں کہ خاند کو حق حاصل ہے کہ اپنا ذین ہر حالت میں وصول کرے اور یہ جواز شفعیہ کے نزدیک مطلق ہے، مطلق کے معنی یہ ہیں کہ مثلاً زید کے ذمہ پچاس روپے ہی واجب تھے اور سجد نے بھی پچاس روپے ہی ادا کئے۔ تو یہ جنس حق سے اس نے مال وصول کر لیا لیکن فرض کرو کہ اگر سجد نے ایک ٹوپی اسروئی جس کی قیمت بازار میں پچاس روپے ہے کہ یہ ٹوپی میری طرف سے زید کو ہدیہ کر دینا، تو اب خاند کے پاس جو چیز آئی وہ اس کے جنس حق سے نہیں آئی بلکہ خلاف جنس سے ایک چیز آگئی تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ خاند کے لئے جائز ہے کہ وہ ٹوپی بازار میں فروخت کر کے اپنا حق وصول کرے، تو ان کے نزدیک یہ جواز مطلق ہے خواہ مال مظفور بہ جنس حق سے ہو یا خدف جنس سے ہو اور وہ ہندہ کے اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جتنا تمہارے لئے کافی ہو وہ لے لو، آپ ﷺ نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ پیسے نینا یا کھانا ہی لینا بلکہ مطلق فرمایا کہ لے لو۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب

امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر مال مظفور بہ جنس حق سے ہے تو ظافر (خاند) کے لئے اس کو لینا جائز ہے جتنی سجد نے پچاس روپے دیئے اور زید کے اوپر پچاس روپے ہی واجب تھے تو خاند کے لئے یہ جائز ہے کہ پچاس روپے رکھے لیکن اگر ٹوپی دی تو جائز نہیں، اس ٹوپی کو وہ خود بازار میں فروخت نہیں کر سکتا۔

حدیث باب سے فضولی کی بیع کا ثبوت

حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تین آدمی سفر میں جا رہے تھے، ان کو بارش آگئی پس وہ بارش سے بچنے کے لئے پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اوپر سے ایک چٹان ان پر آکر گری اور داغہ کا جورا سہ تھا وہ بند ہو گیا۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا تم میں سے جس نے بھی کوئی افضل عمل کیا ہو اس کا واسطہ دے کر اس سے توسل کر کے اللہ سے دعا کرو۔

ان میں ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں باہر جایا کرتا تھا اور بھریں چرایا کرتا تھا۔ پھر واپس آیا کرتا تھا، دودھ دوہتا تھا۔ دودھ کا جو برتن تھا میں وہ سے کروادین کے پاس لاتا تھا۔ وہ اس کو پیا کرتے تھے۔ پھر میں اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ یعنی پیسے والدین کو پلایا کرتا تھا پھر بیوی بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ ایک رات مجھے دیر ہو گئی (احتیاس کے معنی دیر ہو گئی) پس جب میں آیا اور دیکھا کہ والدین سو رہے ہیں تو ان کو بیدار کرنا مجھے مناسب اور پسند نہ آیا اور بچے شور کر رہے تھے کہ دودھ ہمیں پلاؤ ہمیں بھوک لگی ہے۔ یہی میرا اور والدین کا حال رہا۔ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پوری رات میں دودھ لئے بیٹھا رہا اور والدین سوتے رہے اور بچے شور کرتے رہے کہ ہمیں دو مگر میں نے ان کو نہیں دیا کہ جب تک میں والدین کو نہ پلاؤں تو کسی دوسرے کو نہ پلاؤں گا۔

اے اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ میں نے یہ کام آپ کی رضامندی کی تلاش میں کیا تھا، تو ہمارے لئے ایک فرجہ یعنی شگاف کھول دے جس سے ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔
تو جہاں انہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے توسل کیا کہ میں نے اپنے والد کو دودھ پلانے کے لئے ساری رات گزار دی اور بیوی بچوں کو نہیں پلایا اور والدین کی انتظار میں بیٹھا رہا کہ صبح ہو گئی۔ یہاں ایک اشکال بھی ہوتا ہے۔

اشکال:

اشکال یہ ہوتا ہے کہ آخر بیوی بچوں کا بھی حق تھا، بچے شور کر رہے ہیں اور وہ بیچارے غیر مکلف ہیں تو اگر والدین سو گئے تھے تو پہلے ان کو یعنی بیوی بچوں کو دودھ پلادینا چاہئے تھا تا کہ ان کی بھوک دور ہو جائے۔ تو کیا شرعی حکم ایسے موقع پر یہ نہیں کہ آدمی اپنے اعیال کو جو بھوک سے چیتا ہیں ان کی بھوک کا مداوا کرے؟

جواب:

حقیقت میں شرعی حکم اس وقت یہی تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو پلادینا اور والدین کے لئے دودھ اٹھ کے

ایک رکھائیں اور جب وہ بیدار ہوں، اس وقت پاد میں نہیں، اصل اس نے اپنی زعم میں یہ ترتیب بنا رکھی تھی کہ پہلے والدین کو پدہ لگا پھر اپنے بچوں کو پدہ لگا تو اس کی فنی بختی سے پابندی کرنا جس سے بیوی بچوں کا حق پادہا موثر کیا کرنا اس کے ذمہ نہ تھا۔

نہیں یہ وہ موقع ہے جہاں ایک شخص شریعت کے بیان کردہ اصول کے خلاف ناواقفیت کی وجہ سے کام کر رہا ہے اور نیت صحیح ہے۔ یہی صورت میں باوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کی طرف نگاہ نہیں فرماتے بلکہ اس کی نیت کی طرف نگاہ فرماتے ہیں اور نیت چونکہ صحیح تھی اگرچہ طریقہ غلط تھا اور وہ طریقہ جو غلط تھا اختیار کیا تھا اس کی غلطی وجہ سے نہیں بلکہ ناواقفیت اور غلبہ اس کی وجہ سے تھی یعنی وہ دین کی محبت و حاجت سے ارجہ دین پر غلبہ ہوئی تھی اور وہ مغلوب اس کو غلبہ ہو گیا تھا۔ مغلوب اس کے اور توفیق نہیں ملتی تو اس وجہ سے یہ پہلو نظر انداز کیا گیا اور اس کی نیت دیکھی گئی۔

معصوم ہو کہ کوئی شخص ناواقفیت کی بنا پر اور اپنے ذہن سے یہ سمجھ کر کہ شریعتی حکم یہ ہے اور اس کی نیت بعد تعان کو راضی کرنے کی سوچاں شاء اللہ امید ہے کہ معافی ہو جائے گی اور اگر شریعتی حکم جتنا ہو اور پھر خلاف ورزی کر رہا ہو تو اس کا کوئی صل نہیں۔

”وقال الآخر: اللهم ان كنت تعلم اني كنت احب امرأة عن بنات عمي الخ“ دوسرے نے کہا ہے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اپنی بنت عمت سے محبت کرتا تھا جتنی نخت محبت کوئی فرد کسی عورت سے کر سکتا تھا اس طرح میں کرتا تھا تو اس عورت نے کہا کہ تم مجھ سے اپنا مصوب حاصل نہیں کر سکتے ”حتی تعطیها مائة دینا“ جب تک کہ سو دینا اس کو نہ دو۔ میں نے ویشش کر کے سو دینا جمع کر کے ”فلما قعدت بین رجليها“ یعنی مطلب یہ کہ جب اپنے مصوب حاصل کرنے کے لئے اس کے ساتھ زنا کا ارادہ کیا، تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو ورمہ نہ توڑو۔

مطلب یہ ہے کہ بکارت نہ توڑو مگر اس کے حق سے یعنی نکاح کے بغیر۔ تو میں یہ ”انق الله“ کا لفظ سن کر چھوڑ کر بھاڑا ہو گیا۔ مگر آپ کے ہم میں ہے کہ میں نے یہ کام آپ کی رضامندی کے خلاف کیا تو ہم سے ایک شگاف اور کھول دے۔ پس دو ٹوٹ چنان کھل گئی۔

”وقال الآخر: اللهم ان كنت تعلم اني استاجرت اجيرا بفرق من ذوة الخ“ تیسرے شخص نے یہ کہا کہ اب اللہ! اگر آپ کے علم ہو کہ میں نے ایک مزدور یا بھرتا اور اس کی اجرت مٹی کا ایک فرق مقرر کیا تھا۔ مٹی کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو میں نے ایک فرق ذرہ کا اس کو دیدیا۔ اس نے لینے سے انکار کیا۔ تو اس کا جو فرق تھا میرے پاس نہ تھا۔ میں نے اس کو بویا یہاں تک کہ بونے کے بعد جب اس کی کھیتی بنی تو کھیتی فروخت کر کے اس سے ایک گائے ورجہ واپا خرید۔ بہت عرصہ کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ

کے بندے مجھے میرا حق دو۔ تو میں نے کہا جاؤ وہ گائے چر رہی ہیں۔ وہ سب سے جاؤ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو کہ ایک فرق مکئی کے بدلے تم کہہ رہے ہو کہ ساری گائے چاہے۔ ”قال: فقلت ما أسهتزی بك ولكنك هالك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذالك ابتغاء وجهك فافرج عنا فکشف عنهم“۔

تیسرے صاحب نے یہ کیا کہ ذرا ع کوچ کر کھیتی لگائی اور پھر اس کوچ کر گائے کا گلہ خرید لیا اور یہاں تک کہ اس کا پورا گلہ واپس کر دیا۔

اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا فرمایا ”باب إذا اشتری شیئاً لغيره بغير اذنه لرضی“ کہ کوئی شخص دوسرے کے لئے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر خریدے، اس نے اجازت نہیں دی تھی، امر نہیں کیا تھا لیکن اس نے اس کے مال سے کوئی دوسری چیز خریدی۔ بعد میں جب وہ آیا اور رضی ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔

یہاں مکئی اس کی ملکیت تھی اس کو بیچا اور بیچ کر اس سے گائے خریدی یہ سب اس کی اجازت کے بغیر ہوا لیکن جب وہ آ کر راضی ہو گیا تو اس کو دیدی گئی، معصوم ہوا کہ فضولی کی بیع جائز ہے، آخر میں اگر ہر ایک اجازت دیدے تو وہ بیع نافذ ہو جاتی ہے، امام بخاری نے اس سے یہ نکتہ نکالا ہے۔

سوال: فضولی کی بیع کے نافذ ہونے کی شرائط کیا ہیں؟

جواب: جب تک ہر ایک اجازت نہ دے وہ بیع موقوف رہے گی اور جب ہر ایک اجازت دیدے تو وہ جائز ہو جائے گی۔

(۹۹) بابُ الشراء والبيع مع المشرکین وأهل الحرب

۲۲۱۶۔ حدثنا أبو النعمان : حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهما قال: كنا مع النبي ﷺ ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها . فقال النبي ﷺ : ((أبيعها أم عطية؟)) أو قال : ((أم هبة؟)) قال : لا، بل بيع ، فاشترى منه شاة . [أنظر : ۵۳۸۲، ۴۶۱۸] ۵۴

مشرکین سے خریداری جائز ہے

عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے اتنے میں ایک شخص آیا جو مشرک تھا۔ مشعان، مڑھینگ ہے انتہا سب، ۵۴ جس کو اردو میں بہت سب چوڑ کہتے ہیں، ”بغنم يسوقها“ بکریاں

۸۳۔ ولی صحیح مسلم، کتاب الأشربة، رقم ۳۸۳۲۰، ومسند احمد، مسند الصحابة بعد العشرة، رقم ۱۶۱۸، ۱۶۱۹۰

۸۴۔ لم يصحک۔ ہدی۔ لیس ناگوں وار، (فیروز المطبعت ص: ۶۸۷)۔

بنا کا ہوا اور باتھا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”بیع ام عطیہ؟“ جو بھریاں ہمارے پاس۔ اے ہو یہ بیچنے کے لئے
اے ہو یا عطیہ دینے کے لئے ”اوقال ام حبہ؟“ راوی کو شک ہے کہ عطیہ کا لفظ استعمال کیا یا حبہ کا لفظ استعمال
کیا، ”قال لا بیل بیع“ کہ نہیں، بیچنے کے لئے لایا ہوں۔ ”فاشتری منه شاة“ تو آپ ﷺ نے اس سے
ایک بھری خریدی۔ معلوم ہوا کہ مشرک سے بھی خریداری جائز ہے۔

(۱۰۰) بابُ شراء المملوک من الحربی وھبته وعتقه

”وقال النبی ﷺ لسلمان: کاتب، وکان حراً فظلموه وباعوه. وسبى عمار وصهیب وبلال“
امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ باب قائم کیا ہے کہ مملوک کا حربی سے خریدنا۔ حربی سے کسی غلام
کو خرید لے ”وھبته وعتقه“ خرید کر اس کو کسی کو بیہ کر دے یا آزاد کر دے تو جائز ہے۔
اس کی دلیل یہ بیان فرمائی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ
کاتب تم اپنے آقاؤں سے مکاتبت کرو۔

اصل میں اس ترجمہ اباب کے ذریعہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر حربیوں نے کسی کو غلام بنایا ہو، تو ان حربیوں
سے اس غلام کا خریدنا جائز ہے اور خرید کر پھر اس کو آزاد کر دینا یا بیہ کر دینا بھی جائز ہے۔ اس تحقیق میں پڑنے کی
ضرورت نہیں ہے کہ ان مشرکین نے اس کو جائز طریقے سے غلام بنایا تھا یا ناجائز طریقے سے غلام بنایا تھا۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ دلیل میں آئے ہیں، جو بہت حویل ہے کہ یہ حسب حق میں کہاں کہاں
پھرتے رہے لیکن بعد میں ایک رومی نے انہیں مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، حالانکہ یہ
خرتھے، لیکن اس نے انہیں غلام بن کر رکھا ہوا تھا۔

جب یہ اسام لائے تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے آقاؤں سے مکاتبت کرو۔

”وکان حراً“ اور یہ آزاد تھے۔ ”ظلموه“ یہودیوں نے ان پر ظلم کیا۔ ”وباعوه“ ورنہ کو بیچ
دیا۔ اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان سے مکاتبت کرنے کا حکم دیا، اور مکاتبت کرنے کے معنی گویا خود اپنے نفس
کو خریدنا ہے۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، مام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء اور خطیب بغدادی نے
تاریخ بغداد میں تقریباً بیس صفحات میں بیان کیا ہے، میں نے جہاں دیدہ میں اس کا خلاصہ لکھ دیا ہے۔^{۱۸۵}
یہ شروع میں مجوسی ہوئے، پھر نصرانی ہوئے، پھر بعد میں یہودی کے پاس آ گئے۔ آخر میں خیال آیا کہ

جہاں نبی کریم ﷺ مبعوث ہوئے ہیں وہاں جاؤں، رہیں گے، ان کو جو نشان بتائی تھی وہ یہ تھی نبی آخر الزمان ﷺ ایسی جگہ مبعوث ہوں گے، جہاں کھجور کے درخت بہت ہوں گے۔ یہ عراق کے باشندے تھے، مختلف جگہوں پر جاتے رہے، یہاں تک کہ ایک یہودی ان کو مدینہ منورہ لے کر آ گیا وہاں دیکھا کہ کھجور کے درخت بہت ہیں تو انہیں خیر ہوا کہ یہ وہی جگہ ہوگی جہاں حضور اقدس ﷺ مبعوث ہوں گے، پھر یہ اسی انتظار میں پڑے رہے، غلام تھے، کھجور کے درخت پر بیٹھے ہوئے اپنے آقا کے لئے کام کر رہے تھے کہ ان کے مولیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ دیکھو مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور غریب یہاں آنے والا ہے۔ اس وقت نبی کریم ﷺ قبائلیں تشریف فرما تھے، جس وقت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ درخت پر یہ آواز سنی کہ نبی مبعوث ہو گئے ہیں، اور یہاں پر آ گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں جس حالت میں تھا اسی حالت میں درخت سے چھلانگ لگا دی اور حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

راہب نے دو تین باتیں کہی تھیں کہ صدقہ نہیں میں گے اور ہدیہ لیں گیا اور مہر نبوت ہوگی وغیرہ۔ وہ سب باتیں دیکھ کر صدیق کی در آ کر مسلمان ہو گئے۔

آپ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم مکاتبت کرو۔

آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”وسبى عمار وصهيب وبلال“ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سب کو قید کیا گیا۔ جہاں تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو بھی مشرکین نے اسی طرح غلام بنایا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو تھے ہی غلام اور پھر ان دونوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ان کو مسلمانوں نے خرید کر آزاد کر دیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر ﷺ نے آزاد کیا۔

امام بخاری نے یہاں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا بھی نام لے لیا حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ تاریخ اعتبار سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کبھی غلام رہے ہوں، لیکن شاید امام بخاری کا منشاء یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سوکھا گیا جیسا کہ غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لئے ان کا ذکر کیا۔ ۱۵۷

بہر حال یہاں جو استدلال کا مدار ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ دونوں غلام تھے ان کو مسلمانوں نے کافروں سے خرید لیا پھر آزاد کیا۔

﴿وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

لَمَّا الدِّينَ فَفَضَّلُوا بَرَاءْدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفْبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٤١﴾

[النحل: ۴۱]

ترجمہ: اللہ نے بڑائی کی تم میں ایک دایک پر روزی میں
سو جن کو بڑائی کی وہ نہیں پہنچ دیتے پٹی روزی ان کو جن
کے مالک ان کے ہاتھ میں کہ وہ سب اس میں برابر
ہو جائیں کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہیں۔

آیت کا مقصد

یہ آیت کریمہ شرک کی تردید میں آئی ہے اور مثال یہ دی ہے کہ تم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے رزق کے معاملہ میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ کوئی آقا ہوتا ہے، کوئی خادم ہوتا ہے جو آقا ہیں وہ
اپنا رزق خادم کو دے کر اپنے برابر نہیں آریتے۔

”فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا“ وہ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے۔

”بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ“ اپنے ناموں پر اپنے رزق کو نہیں دیتے۔

”فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ“ کہ ان کے ساتھ برابر ہو جائیں، کوئی آقا اپنے آپ کو اپنے نام کے ساتھ برابر نہیں کرتا۔

”أَفْبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ“ تو کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے

ہیں کہ اس نے اپنی مخلوق کو اپنا شریک بنایا، یہ آیت کا اصل مقصود ہے۔

یہاں استدلال کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال مشرکین کی دی ہے کہ مشرک آقا مشرک

خادم کو اپنے برابر رزق نہیں دیتا اور اس میں ناموں کے لئے لفظ استعمال کیا گیا ہے ”عَلَى مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ“ تو معصوم ہو کہ مشرکین کی مہیت و تسلیم کیا کہ مشرک عبد کا مالک ہو سکتا ہے، اور اس سے بیع و شراء بھی

جائز ہے۔

۲۲۱۷۔ حدثنا أبو الیمان : أخبرنا شعیب : حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي

هريرة رضی اللہ عنہ قال : قال النبی ﷺ : ((هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من

الملوك ، أو جبار من الجبابرة . فقبل : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء . فأرسل إليه

: أن يا إبراهيم ، من هذه التي معك؟ قال : أختي ، ثم رجع إليها فقال : لا تكذبني حديثي ، فإنني

أخبرتهم أنك أختي ، والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك . فأرسل بها إليه فقام إليها

فأ قالت ترضى وتصلني ، فأ قالت : اللهم إن كنت آمنت بك ورسولك وأحصنت فرجی إلا على

زوجی فلا تسلط علی الکافر . فغط حتی رکض برجله)) ، قال الأعرج قال : أبو سلمة بن عبد الرحمن : إن أبا هريرة قال : ((قالت : اللهم إن یمت بقال : می قتلته . فأرسل ثم قام إليها فقامت توصوا وتصلی وتقول : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأخضعت لرجی إلا علی زوجی فلا تسلط علی هذا الکافر . فغط حتی رکض برجله)) . قال عبد الرحمن : قال أبو سلمة قال أبو هريرة : ((فقالت : اللهم إن یمت فیقال : می قتلته . فأرسل فی الثانية أو فی الثالثة ، فقال : والله ما أرسلتم إلى إلا شیطانا ، أجمعوها إلى إبراهیم عليه السلام وأعطوها آجر . فرجعت إلى إبراهیم عليه السلام ، فقالت : أشعرت أن الله كبست الکافر وأخدم وليدة؟)) . [أنظر : ۲۶۳۵ ، ۳۳۵۷ ، ۳۳۵۸ ، ۵۰۸۳ ، ۶۹۵۰ ، ۷۸]

لاحق خطرہ سے توریہ کاشتوت

حضرت ابراہیم عليه السلام حضرت سارہ کو لے کر جا رہے تھے بیچ میں ایک بادشاہ نے بدینتی سے حضرت سارہ کو روکنا چاہا اور پھر بعد میں اس نے حضرت ہاجرہ جو اس کے پاس باندی تھیں وہ حضرت ابراہیم عليه السلام کو تختے کے طور پر دیدی یہ واقعہ پیچھے تر رہا ہے۔

”ہاجرہ ابراہیم عليه السلام بسارہ“

حضرت ابراہیم عليه السلام نے اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ ہجرت کی ، اصل میں یہ عراق کے رہنے والے تھے وہاں سے ہجرت فرمائی۔

”فدخل بها قریۃ فیہا ملک من الملوک“ آپ ان کو لے کر ایک ایسی بستی میں آئے جس کے اندر ایک بادشاہ تھا۔

”أوجبار من الجبابرة . فقلیل : دخل إبراهیم بامراة هی من أحسن النساء“

بادشاہ کو خبر دی گئی کہ ابراہیم عليه السلام ایک ایسی عورت کے ساتھ بستی میں داخل ہوئے ہیں جو عورتوں میں حسین ترین عورت ہے یعنی حضرت سارہ ”فأرسل إلیہ“ بادشاہ نے حضرت ابراہیم عليه السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ۔

”ان یا ابراہیم ، من ہذہ العی معک؟“

یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟

۷۸۱ وہی صحیح مسلم ، کتاب الفضائل ، رقم : ۴۳۷۱ ، وسنن الترمذی ، کتاب تفسیر القرآن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ،

۳۰۹۰ ، وسنن ابی داؤد ، کتاب الطلاق ، رقم : ۱۸۰ ، ومسند احمد ، ہادی مسند المکملین ، رقم : ۸۸۷۳ .

”قال: اختی“

انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ بہن اس نے کہا کہ اگر بیوی کہتے تو بادشاہ کے بارے میں یہ بات معروف و مشہور تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کی ہستی میں آتا اور وہ بیوی اس کو پسند آ جاتی تو وہ شوہر کا کام تمام کر دیتا۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے کہ میری بیوی ہے تو ن کی جان کو خطرہ تھا۔ اس لئے انہوں نے تو یہ فرمایا کہ یہ میری بہن ہے اور اس میں یہ نیت تھی کہ دین کے اعتبار سے بہن ہے، جیسا کہ آگے خود فرمایا کہ میں نے بہن اس لئے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی اور مؤمن نہیں ہے، تو دونوں دینی اور ایمانی اعتبار سے آپس میں بہن بھائی ہو گئے اگرچہ رشتہ میں بیوی کا ہے۔

”ثم رجع إليها“ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے پاس گئے ورنہ سے کہا۔

”لا تکل بی حدیثی“ میری بات کو جھوٹ مت کرنا۔ یعنی بادشاہ کے پاس جا کر میری بات کی تہذیب نہ کرنا۔ ”فانی أخبرتهم انک اختی“ میں نے بادشاہ سے یہ کہا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ ”والله ان علی الارض من مؤمن غیرى وغیرک“ اللہ کی قسم زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مؤمن نہیں ہے اور ہم دونوں آپس میں دینی بہن بھائی ہیں۔ ”فارسل بها الیه“ اور مجبور حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیج دیا کہ اس نے ہوا یہ تھا۔

”فقام إليها“ بادشاہ ان کی طرف کھڑ ہو، دست در زمی کے لئے آگے بڑھا ”فقامت ترضاً وتصلی“ انہوں نے وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ ”فقلت“ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ”اللهم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحصنت فرجی الا علی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر“ اے اللہ! اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔

”فقط“ اس کے نتیجے میں اس کا سانس پھول گیا۔ غصے کے معنی ہیں سانس پھولنا، ایک دم سے اس کو سانس میں کچھ گھٹن محسوس ہوئی جس سے سانس پھول گیا ”حتى رکض برجله“ یہاں تک کہ وہ زمین پر اپنے پاؤں مارنے لگا، جس آدمی کا سانس رکتا ہے وہ زمین پر پاؤں مارتا ہے۔

”قال الأعرج قال: أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن اباً هريرة قال: قالت“

دوسری سند سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ حضرت سارہ نے اس موقع پر دعا کی۔

”اللهم ان یمت یقال: می قتلته“

اے اللہ! اگر یہ شخص مر گیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس عورت نے اس کو قتل کر دیا تو میں قتل کے جرم میں پکڑی جاؤں گی۔ ایک طرف یہ دعا کر رہی ہیں کہ وہ مجھ پر مسلط نہ ہو اور دوسری طرف یہ اندیشہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو شاید میرے اوپر قتل کا الزام آ جائے۔

”فارسل تم قام الیہا“ چھوڑ دیا گیا، پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔

”فقامت ترضاً وتصلی“ تو انہوں نے دوبارہ اپنی وہی کام شروع کر دیا اور یہ دعائی کہ ”اللہم ان کنت آمنک ہک، وبرسولک واحصنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ہذا الکافر فغط حتی رکض ہرجلہ“ دوبارہ ایسا ہی ہوا۔

”قال عبدالرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة: ”فقلت: اللہم ان یمت لیقال: ہی قتلته فارسل فی الثانیہ اوفی الثالثہ“

دوسری یا تیسری مہلک چھوڑ دیا گیا۔ ”فقال“ اس وقت اس نے کہا کہ ”واللہ ما أرسلتهم الی الا شیطانا“ تم نے میرے پاس جس عورت کو بھیجا ہے وہ تو شیطان معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی میں اس کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھ پر یہ دورہ پڑ جاتا ہے۔

”ارجعوا الی ابراہیم“ اس کو واپس بھیج دو۔

”واعطوها اجر“ اور ان کو تحفہ کے طور پر آجڑ دیدو، اور سہ جہ سے حضرت ہاجرہ مراد ہیں یعنی ہاجرہ نام کی کنیز ان کو دیدو۔

”فرجعت الی ابراہیم علیہ السلام“ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوبارہ لوٹ آئیں۔

”فقلت أشعرت أن الله کبت الکافر وأخدم ولیدة؟“ حضرت سارہ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ”أشعرت“ کیا آپ کو معلوم ہے کہ امدتوں نے اس کافر کو کبت کر دیا۔

”کبت“ کے معنی ناکام کرنے کے ہیں یعنی ناکام بنا دیا۔

”وأخدم ولیدة؟“ اور اس نے خدمت کے لئے آپ کو ایک لڑکی دیدی ہے۔ تو اس صرح حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں۔

حدیث کا منشاء

اس حدیث کو یہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ بادشاہ کی کنیز تھیں وہ حضرت سارہ کو ہدیہ میں دی گئیں اور انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا اگرچہ بعد میں آزاد کر دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی غلام کو کافر سے ہدیہ و ہبہ میں قبول کرنا جائز ہے۔

۲۲۱۸۔ حدثنا قتیبہ: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضی اللہ عنہا أنها قالت: إختصم سعد بن أبی وقاص وعبد بن زمعة فی غلام، فقال سعد: هذا یارسول الله ابن أخی عتبة بن أبی وقاص عهد إلی أنه ابنه، انظر إلی شہہ. وقال عبد بن

زمعة: هذا أخى يا رسول الله، ولد على فراش أبى من وليدته. فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبها بينا معتبة فقال: ((هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. واحتججى منه يا سودة بنت زمعة))، فلم تره سودة قط.

کافر کے فراش سے ثبوت نسب

اس حدیث کو یہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ایک کافر کی باندی کے ساتھ تحقق قہر کرنے اور اس کے فراش کو تسلیم کیا اور اسی فراش کی بنیاد پر بچے کا فیصلہ کیا کہ یہ پہلے فرش کا ہے، حاکم و دو پہلا فراش کا فر تھا لیکن اس کافر کے فراش کو تسلیم کرتے ہوئے نسب، سابق سے قر ردیا۔

۲۲۱۹- حدثنا محمد بن بشر: حدثنا غندر: حدثنا شعبه، عن سعد بن أبيه: قال عبد الرحمن بن عوف ﷺ لصهيب: اتق الله ولا تدع الى غير ابيك. فقال صهيب: ما يسرنى ان لى كذا وكذا وانى قلت ذلك. ولكنى سرقت وأنا صبي.

اتق الله ولا تدع الى غير ابيك

حضرت عبد الرحمن بن عوف ﷺ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت نہ کرو۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ یہ رومی مشہور تھے لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ یہ رومی نہیں تھے بلکہ اصل میں یہ عرب کے قبیلہ بنو نمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ان کو بچپن میں کسی نے اغوا کر لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بن روم کے مملوک بن بیٹھے تھے۔ اور انہوں نے ان کو غلام بنالیا تھا، چونکہ بچپن میں اغوا ہو گئے تھے اس لئے جب یہ بچپن سے رومیوں کے ساتھ رہے تو رومیوں کی ساری زبان بھی سیکھ لی تھی۔ یہاں تک کہ عربی صحیح طرح سے نہیں بول سکتے تھے۔ اس واسطے لوگ ان کو رومی کہتے تھے۔ اب جب یہ اپنا اصل نسب بیان کرتے کہ میں فلان عرب قبیلہ سے مثلاً بنو نمیر سے تعلق رکھتا ہوں تو اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنی غلط نسبت کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی اسی غلط فہمی میں تھے انہوں نے جب دیکھا کہ صہیب رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو عربوں کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسب کا دعویٰ نہ کرو۔

”فقال صهيب“ اس کے جواب میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”ما يسرنى لو ان لى كذا وكذا“ کہ دیکھو بھائی مجھے یہ بات پسند نہیں چاہے مجھے دنیا کی فلاں فلاں دوست مل جائے کہ میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کروں، آگے جملہ محذوف ہے، ”ما يسرنى ان لى كذا وكذا ان انتسب

”ایسی غیر امی“ جتنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہونا پسند نہیں، چاہے مجھے دنیا کی ساری دولت مل جائے۔

”وانسی قلت ذالک“ اور میں نے کب کہا کہ میری اصل روٹی تھی ”ولکنی سرقنت واناصی“ لیکن جب میں چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت مجھے غوا کرایا گیا تھا۔ اس واسطے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں روٹی ہوں، حقیقت میں، میں روٹی نہیں ہوں بلکہ عرب ہوں۔

ترجمة الباب اور حدیث کا منشاء

اس حدیث کو یہاں لانے کا منشاء وہی ہے جو پیچھے ترجمۃ الباب میں بیان ہوا کہ ان کو رومیوں نے اپنا غلام بنالیا تھا اور پھر بعد میں انکے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ ہی کیا گیا اور غلاموں ہی کے طریقے پر ان کی خرید و فروخت ہوتی رہی اور شریعت نے اس کو قبول کیا۔

۲۲۲۰۔ حدثنا أبو الیمان : أخبرنا شعیب ، عن الزہری قال : أخبرني عروة بن الزبير : أن حکیم بن حزام أخبره أنه قال : یا رسول اللہ ، أرأیت أمورا کنت أنتحت أو أنتحت بها فی الجاهلیة من صلة و عتاقة و صدقة ، هل لیس فیها أجر؟ قال حکیم ﷺ : قال رسول اللہ ﷺ : ((أسلمت علی ماسلف لک من خیر))۔ [راجع : ۱۴۳۶]

حضرت حکیم بن حزام رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ ”ارأیت أمورا کنت أنتحت أو أنتحت بها فی الجاهلیة“۔

اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ کچھ امور ایسے تھے جن سے میں جاہلیت میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، ”انتحت“ کے معنی ہیں عبادت کرنا، تعبد، راوی کو شک ہے کہ ”انتحت“ (بالتاء) کہا ہے یا ”انتحت“ (بالتاء) کہا ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہیں یعنی عبادت۔ سوال کا منشاء یہ تھا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں ایسے بہت سے کام کرتا تھا جو عبادت کے کام میں مثلاً ”من صلة“، صدقہ دینا کرتا تھا۔ ”وعتاقة“، غلام آزاد کرتا تھا ”و صدقة“ اور صدقہ کرتا تھا، ”هل لیس فیها أجر؟“۔

اب جب کہ میں اسلام لے آیا ہوں تو کیا زمانہ جاہلیت میں، میں نے جو نیک اعمال کئے تھے مجھے ان پر اجر ملے گا یا نہیں؟ ”قال حکیم“ حکیم بن حزام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”أسلمت علی ماسلف لک من خیر“ تم ان چیزوں کے ساتھ اسلام لائے ہو جو زمانہ سابق میں تمہاری طرف سے بھلائی کی گزری ہیں۔ سلف کے معنی ہیں کہ جو بھلائی کے کام تم نے پہلے کئے ہیں ان کو ساتھ لے کر اسلام لائے ہو۔

اسلام لانے سے قبل جو اعمال صالحہ کئے ہیں ان کا حکم

اس کی تشریح میں علماء کے دو قول ہیں۔

ایک قول وہ ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے سے قبل نیک عمل کرتا رہا ہو تو اگرچہ حالت کفر میں اس کے نیک اعمال آخرت کے اعتبار سے معتبر نہیں تھے اور ان پر کوئی اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ بعد میں اسلام لے آئے تو اسلام کا ایک مقتضی یہ ہوتا ہے کہ اس نے کفر کے زمانے میں جو برائیاں کی تھیں ان پر تو کوئی گناہ نہیں لیکن جو اچھائیاں کی تھیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر اس کو دیگا، تو اسلام لانے کے بعد وہ اچھائیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور ان پر اجر و ثواب مرتب ہوگا، یہ بات اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔

دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اصول تو یہ ہے کہ ”الاسلام یہدم ما کان قبلہ“ کہ اسلام پہلے والے سب اعمال کو بدم کر دیتا ہے چاہے وہ نیک اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، سب ختم ہو جاتے ہیں، اب نئے سرے سے زندگی شروع ہوتی ہے۔

اور حدیث میں جو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اسلمت علی ماسلف لک من خیر“ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ان اعمال کا ثواب ملے گا جو جاہلیت میں کئے تھے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان اعمال کے نتیجے میں طبیعت میں جو سلامتی پیدا ہوئی وہ سلامتی اب بھی باقی رہے گی اور اس کے نتیجے میں تمہیں اسلام لانے کے بعد بھی نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ ”اسلمت علی ماسلف لک“ میں ”علی سببہ“ ہے کہ تم اسلام لانے ہو سبب ان اعمال خیر کے جو تم نے کئے تھے، ان اعمال خیر کا یہ صلہ تمہیں نقد دیا کہ تمہیں اسلام لانے کی توفیق ہوئی۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ ۱۸۹

اس مسئلے پر بحث کتاب الایمان میں گزرنی چکی ہے، یہاں اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ حضرت حکیم ﷺ کے زمانہ کفر کے اعتناق کو تسلیم فرمایا جس سے ان کی ملکیت کا اعتراف لازم آیا، ہذا معلوم ہوا کہ کافر کو مالک قرار دے کر اس بیع و شراء کی جاسکتی ہے۔

(۱۰۱) باب جلود المیتۃ قبل أن تدبغ

۲۲۲۱۔ حدثنا زهير بن حرب : حدثنا يعقوب بن إبراهيم : حدثنا أبي ، عن صالح قال :

حدثني ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أخبره : أن رسول

اللہ ﷻ مر بشاة میتة لقال: ((هلا استمتعتم بهاها باها؟)) قالوا: إنها ميتة، قال: ((إنما حرم أكلها))۔ [راجع: ۱۴۹۲]

مردار جانوروں کی کھالوں کا دباغت سے پہلے کیا حکم ہے؟

اس باب میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ذکر فرمائی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”هلا استمتعتم بهاها باها؟“ یہ بکری اگرچہ مردہ ہے لیکن تم نے اس کی کھال سے کیوں نفع نہیں اٹھایا، لوگوں نے کہا کہ یہ مردار ہے۔ ”قال إنما حرم أكلها“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے لیکن اس کی کھال سے انتفاع حرام نہیں ہے۔

مردار کی کھال کے بارے میں اختلاف فقہاء

مردار کی کھال کے بارے میں فقہاء کے تین مذاہب ہیں:

امام زہری رحمہ اللہ کا مذہب

امام زہری کا مذہب یہ ہے کہ مردار کی کھال ہر حال میں پاک ہے اور اس سے انتفاع جائز ہے چاہے دباغت کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو یعنی دباغت کے بغیر بھی مردار کی کھال سے انتفاع جائز ہے۔^{۱۹۰}
امام بخاری بھی بظاہر اسی مذہب کے قائل معوم ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ترجمۃ اسباب میں یہ حکم لکھا ہے کہ ”باب جلود الميتة قبل ان تدبغ“ اور استدلال اس حدیث سے کیا ہے، اگرچہ اس حدیث میں دباغت سے پہلے کی صراحت نہیں ہے لیکن یہ فرمایا گیا ہے ”إنما حرم أكلها“ کہ اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ دوسرے انتفاع کو حرام نہیں کیا گیا، تو اس کے عموم میں غیر مدبوغ کھال بھی داخل ہوگئی۔
تو امام زہری اور امام بخاری کا مذہب یہ ہو کہ میتہ کی کھال سے ہر صورت میں انتفاع جائز ہے، دباغت سے پہلے بھی جائز ہے اور دباغت کے بعد تو بطریق ولی جائز ہے۔

امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا مذہب

دوسرا مذہب امام اسحاق بن راہویہ کی طرف منسوب ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میتہ کی کھال کو چاہے دباغت دیدی جائے وہ تب بھی نجس رہتی ہے، اس سے انتفاع جائز نہیں ہوتا۔ ورنہ کا استدلال حضرت عبداللہ

بن سہم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے جو ترمذی میں آئی ہے کہ ”کتب إلینا رسول اللہ ﷺ قبل موته بشهر: أن لا تتفعلوا بالمیئة باہاب ولا عصب“ کہ تم میئہ سے انتفاع نہ کرو، نہ اس کی کھال سے اور نہ اس کے پٹھوں سے، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اباب میئہ سے انتفاع مصداقاً ناجائز ہے اگرچہ دباغت دیدی گئی تب بھی ناپاک ہے۔^{۱۹۱}

ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اور جمہور کا مذہب

ائمہ اربعہ اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ دباغت دینے کے بعد اس سے انتفاع جائز ہے اور دباغت دینے سے پہلے جائز نہیں ہے۔

ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”ایما اہاب دبع فقد طهر“ کہ جو کھال بھی دباغت دیدی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس میں میئہ اور غیر میئہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔^{۱۹۲}

امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب

جہاں تک امام بخاریؒ کے استدلال کا تعلق ہے تو اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ حدیث میں جو یہ فرمایا کہ کھال سے استمنع کرو تو مطلب یہ ہے کہ استمناع کا جو معروف طریقہ ہے اس طرح انتفاع کرو، اور وہ معروف و مشروع طریقہ دباغت کے بعد کا ہے کہ دباغت کے بعد انتفاع کرو۔

امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب

امام اسحاق بن راہویہؒ نے عبد اللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس پر امام ترمذیؒ نے کلام کیا ہے کہ یہ پوری طرح سنداً ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت ہو بھی جائے تو وہاں الفاظ میں ”لا تتفعلوا من المیئة باہاب“ اباب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اہاب غیر مدبوغ کھال کو کہتے ہیں۔ لہذا غیر مدبوغ کھال کی ممانعت ہوئی نہ کہ مدبوغ کھال کی۔

(۱۰۳) باب لا یذاب شحم المیئة ولا یباع ودکھ

”رواہ جابر رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ“

مردار کی چربی کو پکھانا جائز نہیں اور اس کی پکھی ہوئی چربی کو بیچ بھی نہیں جا سکتا۔ وک کہتے ہیں کہ چربی کو پکھا دیا جائے اور وہ تیل کی شکل اختیار کرے، تو وک کو بیچنا بھی جائز نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے۔

۲۲۲۳۔ حدثنا الحمیدی : حدثنا سفیان : حدثنا عمرو بن دينار ، قال : أخبرني طائس : أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول : بلغ عمر أن فلانا باع خمرا ، فقال : قاتل الله فلانا ، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال : ((قاتل الله اليهود . حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها)) وأكلوا أثمانها. [أنظر : ۳۴۶۰] ۹۳

۲۲۲۴۔ حدثنا عبدان : أخبرنا عبد الله : أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب : سمعت سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ : أن رسول الله ﷺ قال : ((قاتل الله يهودا . حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)).

”قال أبو عبد الله : قاتلهم الله : لعنهم . ﴿قُتِلَ﴾ : لعن ﴿الْخِرَاصُونَ﴾ : الكذابون“.

حدیث کی تشریح

یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ اصرار ملی کہ فلاں شخص نے شراب بیچی ہے اور مسلم کی ۹۴ اور ابن ماجہ ۹۵ کی روایت میں فلاں کی تصریح آئی ہے کہ یہ بیچنے والے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ”فقال قاتل الله فلانا“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے قتال کرے، ”الم يعلم ان رسول الله ﷺ قال : قاتل الله اليهود . حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها“.

کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مارے کہ ان کے اوپر چربیوں حرام کی گئیں تھیں، انہوں نے اس کو پکھلایا اور پھر اس کو بیچ دیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم پر چربیوں حرام ہیں

۹۳۔ وفی صحیح مسلم ، کتاب المساقاة ، رقم : ۲۹۶۱ ، وسن النسائی ، کتاب الفروع والعنبرة ، رقم : ۸۴ ، وسن ابن

ماجة ، کتاب الأشربة ، رقم : ۳۳۷۳ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، رقم : ۱۶۵ ، وسن الدارمی ، کتاب

الأشربة ، رقم : ۲۰۱۲

۹۴۔ صحیح مسلم ، کتاب المساقاة ، باب التحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، رقم : ۲۹۶۱

۹۵۔ سنن ابن ماجة ، کتاب الأشربة ، باب الفجارة فی الخمر ، رقم : ۳۳۷۴ .

جس کو شحم کہتے ہیں جب وہ کچھ گئی تو شحم نہ رہی بلکہ اس کے لئے ودک کا لفظ استعمال ہوتا ہے وراثت پہنچا شروع کر دیا، تو انہوں نے یہ حیلہ کیا۔

حضور اقدس ﷺ نے اس پر نکیر فرمائی تو معلوم ہوا کہ صرف نام کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا جب تک کہ حقیقت نہ بدلے۔

یہاں حضرت فاروق اعظم ؓ نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا کہ جابر بن سمرہ ؓ نے شراب پیچ کر، رسول اللہ ﷺ نے جب چربی کچھ کر بیچنے پر زبردست نکیر فرمائی ہے تو شراب کا بیچنا تو بطریق اولیٰ حرام ہوگا۔ اس واسطے انہوں نے کیوں پیچ کر؟ نہیں بیچنی چاہئے تھی، ہذا نکیر فرمائی۔

سوال: حضرت جابر بن سمرہ ؓ خود ایک صحابی ہیں وہ شراب کیوں بیچیں گے؟

جواب: اس کی مختلف توجیہات کی گئیں ہیں۔

بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں حضرت جابر ؓ نے وہ شراب اس طرح بیچ کر تھی کہ کسی ذمی یعنی اہل کتاب نے وہ جزیہ کے طور پر دی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ بطور جزیہ یہ کافر نے دی ہے لہذا کافر کو ہی بیچ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس طرح کیا، اس پر فاروق اعظم ؓ نے نکیر فرمائی۔^{۱۹۶}

بعض حضرات نے کہا کہ انہوں نے شراب کو پیسے سرکہ بنا لیا تھا اور پھر سرکہ کو بیچا تھا اور یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔

مسلمان کے لئے شراب کو سرکہ بنا کر بیچنے کا حکم

اگر کسی مسلمان کے پاس شراب آجائے تو وہ اس کو سرکہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟

حنفیہ کے ہاں سرکہ بنا کر بیچنا جائز ہے، جبکہ دیگر بہت سے فقہاء اس کو ناجائز کہتے ہیں، تو شاید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مذہب بھی یہی ہوگا کہ شراب کو سرکہ بنا کر بیچنا بھی جائز نہیں، اس واسطے انہوں نے نکیر فرمائی۔

قرین قیاس تو جیہہ

مجھے یہ تو جیہہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم ؓ نے دلیل میں جو بات پیش فرمائی وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے چربی کو کچھ کر بیچا تو حضور اقدس ﷺ نے ان پر نکیر فرمائی، تو اسی پر قیاس کیا کہ اگر تم شراب کو سرکہ بنا کر بیچو تب بھی وہ قابل نکیر ہوگا، لہذا اگرچہ حنفیہ کے موقف کے لحاظ سے یہ استدلال اس لئے تام نہیں ہوتا کہ چربی کو اگر کچھ دیا جائے تو اس کی حقیقت و ماہیت تبدیل نہیں ہوتی صرف نام بدلتا ہے، بخلاف اس کے کہ اگر شراب کو سرکہ بنا لیں تو سرکہ بنانے سے اس کی حقیقت و ماہیت ہی بدل جاتی

ہے۔ اس واسطے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۰۴) باب بیع التصاویر الی لیس فیہا روح وما یکرہ من ذلک

۲۲۲۵- حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب : حدثنا يزيد بن زريع : أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه رجل فقال : يا أبا عباس ، أنى إنسان إنما معيشتى من صنعة يدى ، وأنى أصنع هذه التصاویر ، فقال ابن عباس : لا أحدثک إلا ما سمعت من رسول الله ﷺ ، سمعته يقول : ((من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفع فیہا الروح وليس بنافع فیہا أبدا)). فربما الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال : ويحك إن أبیت إلا أن تصنع لعلیک بهذا الشجر ، کل شیء لیس فیہ روح . قال أبو عبد الله : سمع سعید بن أبی عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد . [أنظر : ۷۰۴۲، ۵۹۶۳] ۱۹۷

حدیث کی تشریح

سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ حضرت ابن عباسؓ کے پاس ایک شخص آیا اور آکر کہا کہ اے ابن عباس! میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میری معیشت میرے ہاتھ سے وابستہ ہے اور میں یہ تصویریں بناتا ہوں۔ ”فقال ابن عباس“ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ میں آپ کو وہی بات بتاؤں گا جو میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنی۔ میں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کوئی تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے یہاں تک کہ وہ شخص اس میں روح پھونکے اور وہ کبھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ ”فربما الرجل ربوة شديدة“ اس شخص نے جب یہ سنا تو اس کا زبردست سانس پھوٹ گیا۔

”ربا، یرو“ کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا اور چڑھ جانا، مراد ہے کہ اس کا سانس پھوٹ گیا ”واصفرو وجہہ“ اور چہرہ پیلا پڑ گیا، یعنی یہ حدیث سن کر کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ تصویر بنانے والے کو عذاب دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکو، اس کو سن کر اس کا سانس پھول گیا اور چہرہ پیلا پڑ گیا کہ

۱۹۷۔ وفی صحیح مسلم، کتاب اللباس والربنة، رقم : ۳۹۳۵، ۳۹۳۶، وسنن الترمذی، کتاب اللباس عن رسول اللہ، رقم : ۱۶۷۳، وسنن السانی، کتاب الزیة، رقم : ۵۶۶۳، وسنن أبی داؤد، کتاب الأدب، رقم : ۴۳۷۰، وسنن ابن ماجہ، کتاب تعبیر الرؤیا، رقم : ۳۹۰۶، ومسند احمد ومسند بیہا شام، رقم : ۱۷۶۹۰، ۲۰۵۳، ۲۱۰۳، ۲۶۷۱، ۳۱۰۲، ۳۲۲۰

میر تو کوئی ٹھکانہ نہیں، ”لقال: ویحک إن أبیت إلا أن تصنع لعلیک بهذا الشجر“ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اگر انکار کرتے ہو یعنی اگر تم نے تصویر بنانے کا کام کرنا ہی ہے تو درخت وغیرہ کی تصویر بنایا کرو۔ ”کل شیء لیس فیہ روح“ اور ہر وہ چیز جس میں روح نہیں ہوتی اس کی تصویر بنایا کرو۔

بے جان اشیاء کی تصاویر کا حکم

اس سے پتہ چلا کہ ایسی شیا، جن کے اندر روح نہیں ہے، ان کی تصاویر بنائی جائیں تو ان کے بیچنے میں کوئی مضائقہ نہیں، البتہ جو بے جان اشیاء، جن کی تصاویر کی بیع و شراء حرام ہے۔

سوال: اخبار، رسالے و دواؤں کے ڈبے کی تصاویر کا کیا حکم ہے؟

جواب: یہ حرمت اس صورت میں ہے جب تصویر کی بیع مقصود ہو لیکن اگر مقصود تو کوئی اور چیز ہو لیکن ضمن ورتہا تصویر بھی گئی تو پھر وہ حرام نہیں ہے۔ جیسے اخبار اور رسالے وغیرہ ہیں کہ ان میں تصویر ہوتی ہے لیکن بیچنے یا خریدنے کے مقصد سے تصویر نہیں ہے بلکہ مضمون ہے، تصویر ضمن آگئی ہے۔ بد آجکل تو جتنی اشیاء ہیں ان کے اندر ڈبے کے اندر کہیں نہ کہیں تصویر ضرور ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود وہ چیز ہے جو ڈبے کے اندر ہے چاہے وہ شربت ہو یا دوا، وغیرہ ہو تو تصویر مقصود نہیں بلکہ ضمن اور تبع آگئی ہے اس لئے اس کی گنجائش ہے۔

(۱۰۶) باب اثم من باع حرا

۲۲۲۷۔ حدثنا بشر بن مرحوم: حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن

سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة ؓ، عن النبي ﷺ قال: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فاكل ثمنه، ورجل استاجر أجيراً فاستولى منه ولم يعطه أجره)).^{۹۸}

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان کا خصم ہوں گا یعنی ان کے خلاف مقدمہ کروں گا۔

ایک وہ شخص کہ ”اعطی بی ثم غدر“ جس نے میرے نام سے کوئی عہد کیا اور پھر اس نے عہد شکنی کی۔
 ”ورجل باع حراً فاكل ثمنه“ اور دوسرا وہ شخص ہے جو حر کو فروخت کرے اور پھر اس کے پیسے کھائے۔
 ”ورجل استاجر أجيراً فاستولى منه ولم يعطه أجره“ اور تیسرا وہ شخص جو کوئی اجیر لے، کسی سے مزدوری کرائے اور پھر خدمت پوری لے لے ورس کو جرت نہ دے۔

(۱۰۷) باب أمر النبی ﷺ الیہود ببيع أرضیہم حین أجلاہم.

”فیہ المقبری، عن ابی ہریرۃؓ .

یہودی سے خریداری جائز ہے

نبی کریم ﷺ نے جب یہودیوں (بنو نضیر) کو جلاوطن کیا تھا تو ان کو حکم دیا تھا کہ اپنی زمینیں بیچ دو۔
اس حدیث کا منشاء یہ ہے کہ یہودیوں سے زمین خریدنا جائز ہے۔

”فیہ المقبری، عن ابی ہریرۃؓ“ اس میں سعید المقبری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے
دروہ امام بخاری نے کتاب الجہاد میں نکالی ہے، یہاں صرف س کی حرف اشارہ کر دیا کہ اس میں یہ حدیث
موجود ہے کہ آنحضرت ﷺ بنو نضیر کے پاس گئے اور چکران سے کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔

(۱۰۸) باب بیع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.

واشتری ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفیها صاحبها بالربذة. وقال
ابن عباس: قد يكون البعير خيراً من البعيرين. واشتری رافع بن خديج بعيراً ببعيرين
لأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا
ربافي الحيوان، البعير بالبعيرين. والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس
بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة.

حیوان کی بیع حیوان کے ساتھ نسیئہ جائز ہے یا نہیں؟ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ حیوان چونکہ نہ کیلی ہے اور نہ
عددی ہے نہ وزنی ہے اور نہ مطعومات اور قوت ہے، لہذا اس میں کسی بھی فقیہ کے نزدیک علت ربوا الفضل نہیں
پائی جاتی۔

ہذا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر حیوان کی بیع حیوان کے ساتھ دست بدست ہو تو اس میں تقاض
جائز ہے یعنی ایک حیوان کو دو حیوان سے بیچ سکتے ہیں۔^{۱۹۹}
البتہ اس میں نسیئہ جائز ہے یا نہیں (ایک شخص تو ابھی حیوان دیدے اور دوسرا جو اس کو بدلے میں دیکو وہ
کوئی اجل مقرر کر لے) اس میں اختلاف ہے۔

^{۱۹۹} كذا قال الترمذی، قال الشوكانی فی البیہل ذهب الجمهور الى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً مطلقاً

وشرط مالك ان يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقاً من نسيئة أحمد وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين الخ۔ تحفة الأحمدي

بشرح جامع الترمذی، رقم: ۱۱۵۸.

بیع الحیوان بالخیوان نسبیۃ میں اختلاف فقہاء

امام بو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیع الحیوان بالخیوان نسبیۃ جائز نہیں ہے۔^{۴۰۰}

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں دو روایتیں ہیں۔^{۴۰۱}

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیع الحیوان بالخیوان نسبیۃ جائز ہے۔^{۴۰۲}

امام حمد بن ضہل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی حنفیہ کے موافق ہے یعنی جائز نہیں۔^{۴۰۳}

امام بخاری رحمہ اللہ کی تائید

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو باب قائم کیا ہے اس میں امام شافعی کی تائید کر رہے ہیں کہ بیع

الخیوان بالخیوان نسبیۃ جائز ہے۔ اس میں تھ ضل بھی جائز ہے اور نسبیۃ بھی جائز ہے۔

امام شافعی اور امام بخاری رحمہما اللہ کا استدلال

عام طور پر متعدد احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے لیکن ان میں سے سب سے زیادہ صریح حدیث

حضرت ابورافعؓ کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شکر کی تیاری کے موقع پر اونٹ کم پڑ گئے تھے تو حضور اقدسؐ نے

حضرت ابورافعؓ کو حکم دیا کہ جا کر اونٹ خریدو، وہ کہتے ہیں کہ ”كنت اخذ البعير بالبعيرين الى

اجل“ کہ میں ایک اونٹ دو اونٹوں کے عوض خریدتا تھا جہنی مؤجل طریقے سے۔

اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو حضرت ابورافعؓ یوں نہ خریدتے۔

احناف کی دلیل

حنفیہ کی دلیل حضرت جابر بن سمرہؓ کی حدیث ہے جو چاروں صحابہ سنن یعنی ابوداؤد، ترمذی، نسائی

ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ (نہی رسول اللہ ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسبيۃ)^{۴۰۴}

اس کی سند کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت حسنؓ اس کو حضرت جابر بن سمرہؓ

سے روایت کرتے ہیں اور حضرت حسنؓ کا سماع حضرت جابرؓ سے مشکوک ہے۔

۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، فتح الباری، ج ۴، ص ۴۱۹، ۴۲۰، مطبع دار المعرفۃ

۴۰۴ سنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ، باب ماجاء فی کویۃ بیع الحيوان بالحيوان نسبيۃ، رقم ۵۸،

وسنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب فی الحيوان بالحيوان نسبيۃ، رقم ۲۹۱۲، وسنن السائلی، کتاب البیوع، باب بیع

الحيوان بالحيوان نسبيۃ، رقم ۴۵۴۱، ومس ابن ماجہ، کتاب التجرارات، باب الحيوان بالحيوان نسبيۃ، رقم ۲۴۶۱

لیکن مامتر مذی نے کئی مقامات پر یہ بحث کی ہے کہ حضرت حسن ؓ کا سماع جابر ؓ بن سمرہ سے ثابت ہے اس کے علاوہ مند بزار میں یہ حدیث آئی ہے، اور وہ بڑی صحیح سند کی حدیث ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ”لیس فی هذا الباب حدیث اجل اسنادا من هذا“ تو حنفی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ”نہی رسول اللہ ﷺ عن بیع الحيوان بالحيوان نسيئة“ اور چونکہ یہاں قعدہ کلیہ کے طور پر ایک مستقل مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے ہذا حدیث جزئی واقعات پر مقدم ہوگی اور جو جزئی واقعات بیان کئے جاتے ہیں کہ حضرت جابر ؓ نے اس طرح معاملہ کیا وہ ایک واقعہ جزئی ہے ورنہ جانے وہ حرمت ربو اسے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حرمت ربو اسے پہلے کا ہو۔

دوسرا یہ کہ وہ بیت امراء کے لئے خرید رہے تھے اور بیت المال کے احکامات تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں کہ بیت امراء چونکہ سارے مسلمانوں کا حق ہے، لہذا اگر اس میں یہ کہہ دیا کہ ایک بھیر کے بدلے بعد میں دو بھیر دیں گے تو شاید اس میں گنجائش بھی ملے گی ہو، تو اس میں بہت سے احتیاط ہیں، لیکن ”نہی رسول اللہ ﷺ عن بیع الحيوان بالحيوان نسيئة“ یہ قعدہ کلیہ کا بیان ہے لہذا یہی رائج ہوگا ورنہ حنفی نے اسی پر عمل فرمایا ہے۔ ۵۵

امام بخاری رحمہ اللہ کی دلیل

امام بخاری نے ”بیع الحيوان نسيئة“ کے جواز پر متعدد دلائل بیان فرمائے ہیں، پہلے تو یہ کہا: ”واشترى ابن عمر را حلة باربعة ابعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربعة“ کہ عبداللہ بن عمر نے ایک راحلہ یعنی اونٹنی چار اونٹوں کے عوض خریدی ”مضمونة“ جن کی ادائیگی کی بائع کی طرف سے ضمانت تھی کہ ان کا ایک ربذہ میں ادا کرے گا۔

ربذہ، مدینہ منورہ سے تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے، جہاں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا مزار بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اونٹ ربذہ میں دوں گا، اب ایک طرف تو اونٹ ابھی لے گئے ورنہ دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ ربذہ میں دوں گا، امام بخاری اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ ”بیع نسيئة“ ہوئی تو پتہ چلا کہ ”بیع الحيوان بالحيوان نسيئة“ جائز ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب

حنفی کی طرف سے اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہ بیع نسيئة نہیں ہے بلکہ بیع الغائب بالجز ہے اور یہ

بات پہلے گزر چکی ہے کہ نسیۃ ہونا اور بات ہے بیع الغائب بان جز اور بات ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نسیۃ میں اجل سے پہلے مطالبہ کا حق نہیں ہوتا اور بیع الغائب بان جز میں بیع حال ہوتی اور فوراً مطالبہ کا حق حاصل ہوتا ہے لیکن پھر یہ کہہ دیا چلو وہاں جا کر لوں گا، تو یہ بیع الغائب بان جز ہے نسیۃ نہیں ہے۔ ۶۰

حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما کا خرید نانسیۃ نہیں تھا، اگر نسیۃ ہوتا تو کوئی اجل مقرر کرتے کہ فلاں اجل میں دوں گا لیکن یہاں اجل نہیں مقرر کی بلکہ جگہ مقرر کی کہ ربذہ میں دوں گا تو معلوم ہوا کہ بیع حال تھی، مؤجل نہیں تھی، لیکن حال ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ چلو وہاں جا کر دیتا ہوں لہذا اس سے ”بیع الحيوان بالحيوان نسيئة“ کے جواز پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی دوسری دلیل

آگے فرمایا کہ ”وقال ابن عباس“ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ”قد يكون البعير خيرا من البعيرين“ کہ بعض اوقات ایک اونٹ دو اونٹوں سے اچھا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب

امام بخاریؒ کے اس استدلال سے زیادہ سے زیادہ تفاضل کا جواز ثابت ہوتا ہے اور تفاضل کا جواز مختلف فیہ نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ تفاضل جائز ہے، اس میں نسیۃ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی تیسری دلیل

”واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فاعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدأ وهو ان شاء الله“ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ دو اونٹوں کے عوض کے خریدے اور ان دو اونٹوں میں سے ایک تو ابھی دے دیا اور کہا کہ دوسرا کل لے کر آؤں گا۔ رہو، سبک رفتار، یعنی کل لے کر آؤں گا تو وہ سبک رفتاری سے چلتا ہوا تمہارے پاس آئے گا ان شاء اللہ۔

تیسری دلیل کا جواب

یہاں بھی ہمارا (خفیہ کا) جواب یہ ہے کہ یہ بیع نسیۃ نہیں ہے بلکہ بیع الغائب بان جز ہے اور بیع حال ہے، مطالبہ کا حق حاصل ہے، اس نے کہا کہ ایک لے لو دوسرا کل دے دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے کل دیدینا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ یہ بیع الغائب بان جز ہے۔

ایک اور دلیل

”وقال ابن المسيب : لا ربا لى الحيوان البعير بالبعيرين ، والشاة بالشاتين الى

اجل“.

سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا مسلک

سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حیوان کے اندر ربا جاری نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ دو اونٹوں کے عوض اور ایک بکری دو بکریوں کے عوض الی اجل، یعنی نسیئہ فروخت کی جاسکتی ہے۔ یہ سعید بن المسیب کا مسلک ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کا دار و مدار

امام شافعی کے مذہب کا دار و مدار اکثر و بیشتر سعید بن المسیبؒ و ابن جریجؒ پر ہوا کرتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ابراہیم نخعیؒ پر ہوتا ہے۔

ایک اور دلیل

”وقال ابن سيرين لا باس ببعير بعيرين و درهم نسيئة“.

ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک اونٹ اور ایک درہم، دو اونٹ اور ایک درہم کے ساتھ بیچا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک طرف ایک اونٹ اور ایک درہم ہے اور دوسری طرف دو اونٹ اور ایک درہم ہے تو یہ نسیئہ جائز ہے۔

جواب

ہم (حنفیہ) کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری دلیل ہوئی اس واسطے کہ یہ درہم جو اونٹ کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اس وجہ سے ہے کہ براہ راست اگر ایک اونٹ کو دو اونٹ کے عوض نسیئہ بیچا جائے تو یہ جائز نہ ہوتا، بلکہ اسے جائز کرنے کے لئے یہ کیا گیا کہ ایک طرف ایک اونٹ کے ساتھ ایک درہم لگادیا اور دوسری طرف دو اونٹ کے ساتھ ایک درہم لگادیا، اب ہمارے نزدیک بھی عقد صحیح ہو گیا اس واسطے یہ کہیں گے کہ ایک درہم دو اونٹوں کے مقابلے میں ہے اور دوسرا درہم ایک اونٹ کے مقابلے میں ہے، اس واسطے عوضین کی جنس مختلف ہونے کی وجہ سے نسیئہ جائز ہو گیا، گویا ایک درہم سے ایک اونٹ نسیئہ خریدا، اور دوسرے درہم کے عوض اپنا اونٹ نسیئہ بیچا۔ ورنہ

فی نفسہ جائز نہ ہوتا، لہذا اس قول سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

۲۲۲۸۔ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس ؓ،

قال: كان في السبي صفيه، فصارت إلى دحية الكلبي. ثم صارت إلى النبي ﷺ. [راجع: ۳۷۱] ۲۰۹

حدث باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

امام بخاری نے حضرت انس ؓ کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ ”کان فی السبی صفیۃ“ یہ خبر کا واقعہ ہے کہ خبر کے قید یوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی آئی تھیں جن کا واقعہ مغزلی میں ذکر چکا ہے۔

”فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي ﷺ“ وہ حضرت احمہ کلبی ؓ کے حصہ میں چلی گئیں، بعد میں پھر وہ نبی کریم ﷺ کے حصہ میں آئیں، اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب وحیہ کلبی ؓ کے پاس چلی گئیں تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سردار کی بیوی ہے یہ آپ ﷺ کے لئے ہی زیادہ موزوں ہے چونکہ آپ ﷺ وحیہ کلبی ؓ کو دے چکے تھے اس کے غائب ہونے کا معاملہ آپ ﷺ نے حضرت احمہ ؓ سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو لیا۔ امام بخاری اس سے استدلال کرتا چارہ رہے ہیں کہ دیکھو چھ غلام دیئے اور صفیہ کو میں تو یہ ”بیع الحیون بالحوین“ ہوئی اور صفیہ ابھی لے لیں اور چھ غلام بعد میں، یعنی توسیۃ بھی پایا گیا، لہذا ”بیع الحیون بالحوین“ نسیۃ ثابت ہوئی۔

جواب

یہ استدلال اس لئے تام نہیں ہے کہ یہاں درحقیقت بیع ہی نہیں، ۲۰۹ حقیقت میں یہ ہوا کہ ان کو اس غنیمت دیا گیا تھا وہ ان سے واپس لے لیا گیا اور اس کے بدلے مال غنیمت کا دوسرا حصہ دے دیا گیا۔ تو بیع حقیقی نہیں بلکہ انہل کا استدلال ہے، مال غنیمت کا استبدال ہے کہ وہ لے لیا اور دوسرا دیدیا، تو اس کے اوپر بیع کے احکام جاری نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی طے نہیں ہے کہ نسیۃ تھا، کیونکہ روایتوں میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہ تبادلہ

۲۰۸۔ وفی صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب فضیلة اعتاقہ امہ ثم یتزوجہا، رقم: ۲۵۶۱، وسنن الترمذی، کتاب النکاح عن رسول اللہ، رقم: ۱۰۳۳، وسنن النسائی، کتاب النکاح، رقم: ۳۲۹۰، ۳۲۹۱، وتفصیلہ، رقم: ۳۳۲۷، وسنن أبی داؤد، کتاب الحراح والأمازۃ والفنی، رقم: ۲۶۰۴، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، رقم: ۲۲۶۳، ومسند احمد، باقی مسند المکتوبین، رقم: ۱۱۵۳، ۱۹۶۰، ۱۳۰۸۶، وسنن الداؤمی، کتاب النکاح، رقم: ۲۱۴۳، ۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰، ۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸، ۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶، ۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴، ۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰، ۲۱۰۱، ۲۱۰۲، ۲۱۰۳، ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۶، ۲۱۰۷، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۰، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، ۲۱۱۴، ۲۱۱۵، ۲۱۱۶، ۲۱۱۷، ۲۱۱۸، ۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴، ۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸، ۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۷، ۲۱۵۸، ۲۱۵۹، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۲۱۶۵، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۶۸، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۱، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۴، ۲۱۸۵، ۲۱۸۶، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱۹۰، ۲۱۹۱، ۲۱۹۲، ۲۱۹۳، ۲۱۹۴، ۲۱۹۵، ۲۱۹۶، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، ۲۱۹۹، ۲۲۰۰، ۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۲۰۳، ۲۲۰۴، ۲۲۰۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۰۸، ۲۲۰۹، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، ۲۲۱۲، ۲۲۱۳، ۲۲۱۴، ۲۲۱۵، ۲۲۱۶، ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۱۹، ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۲۵، ۲۲۲۶، ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۲، ۲۲۳۳، ۲۲۳۴، ۲۲۳۵، ۲۲۳۶، ۲۲۳۷، ۲۲۳۸، ۲۲۳۹، ۲۲۴۰، ۲۲۴۱، ۲۲۴۲، ۲۲۴۳، ۲۲۴۴، ۲۲۴۵، ۲۲۴۶، ۲۲۴۷، ۲۲۴۸، ۲۲۴۹، ۲۲۵۰، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۳، ۲۲۵۴، ۲۲۵۵، ۲۲۵۶، ۲۲۵۷، ۲۲۵۸، ۲۲۵۹، ۲۲۶۰، ۲۲۶۱، ۲۲۶۲، ۲۲۶۳، ۲۲۶۴، ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۲۶۷، ۲۲۶۸، ۲۲۶۹، ۲۲۷۰، ۲۲۷۱، ۲۲۷۲، ۲۲۷۳، ۲۲۷۴، ۲۲۷۵، ۲۲۷۶، ۲۲۷۷، ۲۲۷۸، ۲۲۷۹، ۲۲۸۰، ۲۲۸۱، ۲۲۸۲، ۲۲۸۳، ۲۲۸۴، ۲۲۸۵، ۲۲۸۶، ۲۲۸۷، ۲۲۸۸، ۲۲۸۹، ۲۲۹۰، ۲۲۹۱، ۲۲۹۲، ۲۲۹۳، ۲۲۹۴، ۲۲۹۵، ۲۲۹۶، ۲۲۹۷، ۲۲۹۸، ۲۲۹۹، ۲۳۰۰، ۲۳۰۱، ۲۳۰۲، ۲۳۰۳، ۲۳۰۴، ۲۳۰۵، ۲۳۰۶، ۲۳۰۷، ۲۳۰۸، ۲۳۰۹، ۲۳۱۰، ۲۳۱۱، ۲۳۱۲، ۲۳۱۳، ۲۳۱۴، ۲۳۱۵، ۲۳۱۶، ۲۳۱۷، ۲۳۱۸، ۲۳۱۹، ۲۳۲۰، ۲۳۲۱، ۲۳۲۲، ۲۳۲۳، ۲۳۲۴، ۲۳۲۵، ۲۳۲۶، ۲۳۲۷، ۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۳۰، ۲۳۳۱، ۲۳۳۲، ۲۳۳۳، ۲۳۳۴، ۲۳۳۵، ۲۳۳۶، ۲۳۳۷، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹، ۲۳۴۰، ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰، ۲۳۵۱، ۲۳۵۲، ۲۳۵۳، ۲۳۵۴، ۲۳۵۵، ۲۳۵۶، ۲۳۵۷، ۲۳۵۸، ۲۳۵۹، ۲۳۶۰، ۲۳۶۱، ۲۳۶۲، ۲۳۶۳، ۲۳۶۴، ۲۳۶۵، ۲۳۶۶، ۲۳۶۷، ۲۳۶۸، ۲۳۶۹، ۲۳۷۰، ۲۳۷۱، ۲۳۷۲، ۲۳۷۳، ۲۳۷۴، ۲۳۷۵، ۲۳۷۶، ۲۳۷۷، ۲۳۷۸، ۲۳۷۹، ۲۳۸۰، ۲۳۸۱، ۲۳۸۲، ۲۳۸۳، ۲۳۸۴، ۲۳۸۵، ۲۳۸۶، ۲۳۸۷، ۲۳۸۸، ۲۳۸۹، ۲۳۹۰، ۲۳۹۱، ۲۳۹۲، ۲۳۹۳، ۲۳۹۴، ۲۳۹۵، ۲۳۹۶، ۲۳۹۷، ۲۳۹۸، ۲۳۹۹، ۲۴۰۰، ۲۴۰۱، ۲۴۰۲، ۲۴۰۳، ۲۴۰۴، ۲۴۰۵، ۲۴۰۶، ۲۴۰۷، ۲۴۰۸، ۲۴۰۹، ۲۴۱۰، ۲۴۱۱، ۲۴۱۲، ۲۴۱۳، ۲۴۱۴، ۲۴۱۵، ۲۴۱۶، ۲۴۱۷، ۲۴۱۸، ۲۴۱۹، ۲۴۲۰، ۲۴۲۱، ۲۴۲۲، ۲۴۲۳، ۲۴۲۴، ۲۴۲۵، ۲۴۲۶، ۲۴۲۷، ۲۴۲۸، ۲۴۲۹، ۲۴۳۰، ۲۴۳۱، ۲۴۳۲، ۲۴۳۳، ۲۴۳۴، ۲۴۳۵، ۲۴۳۶، ۲۴۳۷، ۲۴۳۸، ۲۴۳۹، ۲۴۴۰، ۲۴۴۱، ۲۴۴۲، ۲۴۴۳، ۲۴۴۴، ۲۴۴۵، ۲۴۴۶، ۲۴۴۷، ۲۴۴۸، ۲۴۴۹، ۲۴۵۰، ۲۴۵۱، ۲۴۵۲، ۲۴۵۳، ۲۴۵۴، ۲۴۵۵، ۲۴۵۶، ۲۴۵۷، ۲۴۵۸، ۲۴۵۹، ۲۴۶۰، ۲۴۶۱، ۲۴۶۲، ۲۴۶۳، ۲۴۶۴، ۲۴۶۵، ۲۴۶۶، ۲۴۶۷، ۲۴۶۸، ۲۴۶۹، ۲۴۷۰، ۲۴۷۱، ۲۴۷۲، ۲۴۷۳، ۲۴۷۴، ۲۴۷۵، ۲۴۷۶، ۲۴۷۷، ۲۴۷۸، ۲۴۷۹، ۲۴۸۰، ۲۴۸۱، ۲۴۸۲، ۲۴۸۳، ۲۴۸۴، ۲۴۸۵، ۲۴۸۶، ۲۴۸۷، ۲۴۸۸، ۲۴۸۹، ۲۴۹۰، ۲۴۹۱، ۲۴۹۲، ۲۴۹۳، ۲۴۹۴، ۲۴۹۵، ۲۴۹۶، ۲۴۹۷، ۲۴۹۸، ۲۴۹۹، ۲۵۰۰، ۲۵۰۱، ۲۵۰۲، ۲۵۰۳، ۲۵۰۴، ۲۵۰۵، ۲۵۰۶، ۲۵۰۷، ۲۵۰۸، ۲۵۰۹، ۲۵۱۰، ۲۵۱۱، ۲۵۱۲، ۲۵۱۳، ۲۵۱۴، ۲۵۱۵، ۲۵۱۶، ۲۵۱۷، ۲۵۱۸، ۲۵۱۹، ۲۵۲۰، ۲۵۲۱، ۲۵۲۲، ۲۵۲۳، ۲۵۲۴، ۲۵۲۵، ۲۵۲۶، ۲۵۲۷، ۲۵۲۸، ۲۵۲۹، ۲۵۳۰، ۲۵۳۱، ۲۵۳۲، ۲۵۳۳، ۲۵۳۴، ۲۵۳۵، ۲۵۳۶، ۲۵۳۷، ۲۵۳۸، ۲۵۳۹، ۲۵۴۰، ۲۵۴۱، ۲۵۴۲، ۲۵۴۳، ۲۵۴۴، ۲۵۴۵، ۲۵۴۶، ۲۵۴۷، ۲۵۴۸، ۲۵۴۹، ۲۵۵۰، ۲۵۵۱، ۲۵۵۲، ۲۵۵۳، ۲۵۵۴، ۲۵۵۵، ۲۵۵۶، ۲۵۵۷، ۲۵۵۸، ۲۵۵۹، ۲۵۶۰، ۲۵۶۱، ۲۵۶۲، ۲۵۶۳، ۲۵۶۴، ۲۵۶۵، ۲۵۶۶، ۲۵۶۷، ۲۵۶۸، ۲۵۶۹، ۲۵۷۰، ۲۵۷۱، ۲۵۷۲، ۲۵۷۳، ۲۵۷۴، ۲۵۷۵، ۲۵۷۶، ۲۵۷۷، ۲۵۷۸، ۲۵۷۹، ۲۵۸۰، ۲۵۸۱، ۲۵۸۲، ۲۵۸۳، ۲۵۸۴، ۲۵۸۵، ۲۵۸۶، ۲۵۸۷، ۲۵۸۸، ۲۵۸۹، ۲۵۹۰، ۲۵۹۱، ۲۵۹۲، ۲۵۹۳، ۲۵۹۴، ۲۵۹۵، ۲۵۹۶، ۲۵۹۷، ۲۵۹۸، ۲۵۹۹، ۲۶۰۰، ۲۶۰۱، ۲۶۰۲، ۲۶۰۳، ۲۶۰۴، ۲۶۰۵، ۲۶۰۶، ۲۶۰۷، ۲۶۰۸، ۲۶۰۹، ۲۶۱۰، ۲۶۱۱، ۲۶۱۲، ۲۶۱۳، ۲۶۱۴، ۲۶۱۵، ۲۶۱۶، ۲۶۱۷، ۲۶۱۸، ۲۶۱۹، ۲۶۲۰، ۲۶۲۱، ۲۶۲۲، ۲۶۲۳، ۲۶۲۴، ۲۶۲۵، ۲۶۲۶، ۲۶۲۷، ۲۶۲۸، ۲۶۲۹، ۲۶۳۰، ۲۶۳۱، ۲۶۳۲، ۲۶۳۳، ۲۶۳۴، ۲۶۳۵، ۲۶۳۶، ۲۶۳۷، ۲۶۳۸، ۲۶۳۹، ۲۶۴۰، ۲۶۴۱، ۲۶۴۲، ۲۶۴۳، ۲۶۴۴، ۲۶۴۵، ۲۶۴۶، ۲۶۴۷، ۲۶۴۸، ۲۶۴۹، ۲۶۵۰، ۲۶۵۱، ۲۶۵۲، ۲۶۵۳، ۲۶۵۴، ۲۶۵۵، ۲۶۵۶، ۲۶۵۷، ۲۶۵۸، ۲۶۵۹، ۲۶۶۰، ۲۶۶۱، ۲۶۶۲، ۲۶۶۳، ۲۶۶۴، ۲۶۶۵، ۲۶۶۶، ۲۶۶۷، ۲۶۶۸، ۲۶۶۹، ۲۶۷۰، ۲۶۷۱، ۲۶۷۲، ۲۶۷۳، ۲۶۷۴، ۲۶۷۵، ۲۶۷۶، ۲۶۷۷، ۲۶۷۸، ۲۶۷۹، ۲۶۸۰، ۲۶۸۱، ۲۶۸۲، ۲۶۸۳، ۲۶۸۴، ۲۶۸۵، ۲۶۸۶، ۲۶۸۷، ۲۶۸۸، ۲۶۸۹، ۲۶۹۰، ۲۶۹۱، ۲۶۹۲، ۲۶۹۳، ۲۶۹۴، ۲۶۹۵، ۲۶۹۶، ۲۶۹۷، ۲۶۹۸، ۲۶۹۹، ۲۷۰۰، ۲۷۰۱، ۲۷۰۲، ۲۷۰۳، ۲۷۰۴، ۲۷۰۵، ۲۷۰۶، ۲۷۰۷، ۲۷۰۸، ۲۷۰۹، ۲۷۱۰، ۲۷۱۱، ۲۷۱۲، ۲۷۱۳، ۲۷۱۴، ۲۷۱۵، ۲۷۱۶، ۲۷۱۷، ۲۷۱۸، ۲۷۱۹، ۲۷۲۰، ۲۷۲۱، ۲۷۲۲، ۲۷۲۳، ۲۷۲۴، ۲۷۲۵، ۲۷۲۶، ۲۷۲۷، ۲۷۲۸، ۲۷۲۹، ۲۷۳۰، ۲۷۳۱، ۲۷۳۲، ۲۷۳۳، ۲۷۳۴، ۲۷۳۵، ۲۷۳۶، ۲۷۳۷، ۲۷۳۸، ۲۷۳۹، ۲۷۴۰، ۲۷۴۱، ۲۷۴۲، ۲۷۴۳، ۲۷۴۴، ۲۷۴۵، ۲۷۴۶، ۲۷۴۷، ۲۷۴۸، ۲۷۴۹، ۲۷۵۰، ۲۷۵۱، ۲۷۵۲، ۲۷۵۳، ۲۷۵۴، ۲۷۵۵، ۲۷۵۶، ۲۷۵۷، ۲۷۵۸، ۲۷۵۹، ۲۷۶۰، ۲۷۶۱، ۲۷۶۲، ۲۷۶۳، ۲۷۶۴، ۲۷۶۵، ۲۷۶۶، ۲۷۶۷، ۲۷۶۸، ۲۷۶۹، ۲۷۷۰، ۲۷۷۱، ۲۷۷۲، ۲۷۷۳، ۲۷۷۴، ۲۷۷۵، ۲۷۷۶، ۲۷۷۷، ۲۷۷۸، ۲۷۷۹، ۲۷۸۰، ۲۷۸۱، ۲۷۸۲، ۲۷۸۳، ۲۷۸۴، ۲۷۸۵، ۲۷۸۶، ۲۷۸۷، ۲۷۸۸، ۲۷۸۹، ۲۷۹۰، ۲۷۹۱، ۲۷۹۲، ۲۷۹۳، ۲۷۹۴، ۲۷۹۵، ۲۷۹۶، ۲۷۹۷، ۲۷۹۸، ۲۷۹۹، ۲۸۰۰، ۲۸۰۱، ۲۸۰۲، ۲۸۰۳، ۲۸۰۴، ۲۸۰۵، ۲۸۰۶، ۲۸۰۷، ۲۸۰۸، ۲۸۰۹، ۲۸۱۰، ۲۸۱۱، ۲۸۱۲، ۲۸۱۳، ۲۸۱۴، ۲۸۱۵، ۲۸۱۶، ۲۸۱۷، ۲۸۱۸، ۲۸۱۹، ۲۸۲۰، ۲۸۲۱، ۲۸۲۲، ۲۸۲۳، ۲۸۲۴، ۲۸۲۵، ۲۸۲۶، ۲۸۲۷، ۲۸۲۸، ۲۸۲۹، ۲۸۳۰، ۲۸۳۱، ۲۸۳۲، ۲۸۳۳، ۲۸۳۴، ۲۸۳۵، ۲۸۳۶، ۲۸۳۷، ۲۸۳۸، ۲۸۳۹، ۲۸۴۰، ۲۸۴۱، ۲۸۴۲، ۲۸۴۳، ۲۸۴۴، ۲۸۴۵، ۲۸۴۶، ۲۸۴۷، ۲۸۴۸، ۲۸۴۹، ۲۸۵۰، ۲۸۵۱، ۲۸۵۲، ۲۸۵۳، ۲۸۵۴، ۲۸۵۵، ۲۸۵۶، ۲۸۵۷، ۲۸۵۸، ۲۸۵۹، ۲۸۶۰، ۲۸۶۱، ۲۸۶۲، ۲۸۶۳، ۲۸۶۴، ۲۸۶۵، ۲۸۶۶، ۲۸۶۷، ۲۸۶۸، ۲۸۶۹، ۲۸۷۰، ۲۸۷۱، ۲۸۷۲، ۲۸۷۳، ۲۸۷۴، ۲۸۷۵، ۲۸۷۶، ۲۸۷۷، ۲۸۷۸، ۲۸۷۹، ۲۸۸۰، ۲۸۸۱، ۲۸۸۲، ۲۸۸۳، ۲۸۸۴، ۲۸۸۵، ۲۸۸۶، ۲۸۸۷، ۲۸۸۸، ۲۸۸۹، ۲۸۹۰، ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، ۲۸۹۳، ۲۸۹۴، ۲۸۹۵، ۲۸۹۶، ۲۸۹۷، ۲۸۹۸، ۲۸۹۹، ۲۹۰۰، ۲۹۰۱، ۲۹۰۲، ۲۹۰۳، ۲۹۰۴، ۲۹۰۵، ۲۹۰۶، ۲۹۰۷، ۲۹۰۸، ۲۹۰۹، ۲۹۱۰، ۲۹۱۱، ۲۹۱۲، ۲۹۱۳، ۲۹۱۴، ۲۹۱۵، ۲۹۱۶، ۲۹۱۷، ۲۹۱۸، ۲۹۱۹، ۲۹۲۰، ۲۹۲۱، ۲۹۲۲، ۲۹۲۳، ۲۹۲۴، ۲۹۲۵، ۲۹۲۶، ۲۹۲۷، ۲۹۲۸، ۲۹۲۹، ۲۹۳۰، ۲۹۳۱، ۲۹۳۲، ۲۹۳۳، ۲۹۳۴، ۲۹۳۵، ۲۹۳۶، ۲۹۳۷، ۲۹۳۸، ۲۹۳۹، ۲۹۴۰، ۲۹۴۱، ۲۹۴۲، ۲۹۴۳، ۲۹۴۴، ۲۹۴۵، ۲۹۴۶، ۲۹۴۷، ۲۹۴۸، ۲۹۴۹، ۲۹۵۰، ۲۹۵۱، ۲۹۵۲، ۲۹۵۳، ۲۹۵۴، ۲۹۵۵، ۲۹۵۶، ۲۹۵۷، ۲۹۵۸، ۲۹۵۹، ۲۹۶۰، ۲۹۶۱، ۲۹۶۲، ۲۹۶۳، ۲۹۶۴، ۲۹۶۵، ۲۹۶۶، ۲۹۶۷، ۲۹۶۸، ۲۹۶۹، ۲۹۷۰، ۲۹۷۱، ۲۹۷۲، ۲۹۷۳، ۲۹۷۴، ۲۹۷۵، ۲۹۷۶، ۲۹۷۷، ۲۹۷۸، ۲۹۷۹، ۲۹۸۰، ۲۹۸۱، ۲۹۸۲، ۲۹۸۳، ۲۹۸۴، ۲۹۸۵، ۲۹۸۶، ۲۹۸۷، ۲۹۸۸، ۲۹۸۹، ۲۹۹۰، ۲۹۹۱، ۲۹۹۲، ۲۹۹۳، ۲۹۹۴، ۲۹۹۵، ۲۹۹۶، ۲۹۹۷، ۲۹۹۸، ۲۹۹۹، ۳۰۰۰، ۳۰۰۱، ۳۰۰۲، ۳۰۰۳، ۳۰۰۴، ۳۰۰۵، ۳۰۰۶، ۳۰۰۷، ۳۰۰۸، ۳۰۰۹، ۳۰۱۰، ۳۰۱۱، ۳۰۱۲، ۳۰۱۳، ۳۰۱۴، ۳۰۱۵، ۳۰۱۶، ۳۰۱۷، ۳۰۱۸، ۳۰۱۹، ۳۰۲۰، ۳۰۲۱، ۳۰۲۲، ۳۰۲۳، ۳۰۲۴، ۳۰۲۵، ۳۰۲۶، ۳۰۲۷، ۳۰۲۸، ۳۰۲۹، ۳۰۳۰، ۳۰۳۱، ۳۰۳۲، ۳۰۳۳، ۳۰۳۴، ۳۰۳۵، ۳۰۳۶، ۳۰۳۷، ۳۰۳۸، ۳۰۳۹، ۳۰۴۰، ۳۰۴۱، ۳۰۴۲، ۳۰۴۳، ۳۰۴۴، ۳۰۴۵، ۳۰۴۶، ۳۰۴۷، ۳۰۴۸، ۳۰۴۹، ۳۰۵۰، ۳۰۵۱، ۳۰۵۲، ۳۰۵۳، ۳۰۵۴، ۳۰۵۵، ۳۰۵۶، ۳۰۵۷، ۳۰۵۸، ۳۰۵۹، ۳۰۶۰، ۳۰۶۱، ۳۰۶۲، ۳۰۶۳، ۳۰۶۴، ۳۰۶۵، ۳۰۶۶، ۳۰۶۷، ۳۰۶۸، ۳۰۶۹، ۳۰۷۰، ۳۰۷۱، ۳۰۷۲، ۳۰۷۳، ۳۰۷۴، ۳۰۷۵، ۳۰۷۶، ۳۰۷۷، ۳۰۷۸، ۳۰۷۹، ۳۰۸۰، ۳۰۸۱، ۳۰۸۲، ۳۰۸۳، ۳۰۸۴، ۳۰۸۵، ۳۰۸۶، ۳۰۸۷، ۳۰۸۸، ۳۰۸۹، ۳۰۹۰، ۳۰۹۱، ۳۰۹۲، ۳۰۹۳، ۳۰۹۴، ۳۰۹۵، ۳۰۹۶، ۳۰۹۷، ۳۰۹۸، ۳۰۹۹، ۳۱۰۰، ۳۱۰۱، ۳۱۰۲، ۳۱۰۳، ۳۱۰۴، ۳۱۰۵، ۳۱۰۶، ۳۱۰۷، ۳۱۰۸، ۳۱۰۹، ۳۱۱۰، ۳۱۱۱، ۳۱۱۲، ۳۱۱۳، ۳۱۱۴، ۳۱۱۵، ۳۱۱۶، ۳۱۱۷، ۳۱۱۸، ۳۱۱۹، ۳۱۲۰، ۳۱۲۱، ۳۱۲۲، ۳۱۲۳، ۳۱۲۴، ۳۱۲۵، ۳۱۲۶، ۳۱۲۷، ۳۱۲۸، ۳۱۲۹، ۳۱۳۰، ۳۱۳۱، ۳۱۳۲، ۳۱۳۳، ۳۱۳۴، ۳۱۳۵، ۳۱۳۶، ۳۱۳۷، ۳۱۳۸، ۳۱۳۹، ۳۱۴۰، ۳۱

نسیۃ ہوا تھا بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے فوراً دیدیئے ہوں۔

(۱۰۹) باب بیع الرقیق

۲۲۲۹۔ حدثنا أبو الیمان: أخبرنا شعیب، عن الزہری قال: أخبرنی ابن محیریز أن أبا سعید الخدریؓ أخبره: أنه بينما هو جالس عند النبی ﷺ قال: يا رسول الله، انا نصیب سبیا. فنحب الأثمان فكيف ترى فی العزل؟ فقال: ((أر إنکم تفعلون ذالک؟ لا علیکم أن لا تفعلوا ذلکم، فانها لیست نسمة کتب الله أن تخرج إلا هی خارجة)). ۱۰۷

باندیوں سے عزل کرنے کا حکم

حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ”یا رسول اللہ انا نصیب سبیا“ یا رسول اللہ ہم جو اپنی کنیزوں سے جماع کرتے ہیں ”فحب الأثمان“ ساتھ ہی ہمارا ان کی قیمت کو بچن پسند کرتے ہیں، یعنی یہ خیال ہوتا ہے کہ بعد میں جب موقع ہوگا ان کو فروخت کر دیں گے تاکہ پیسے حاصل ہوں۔ اس سے پتہ چل کہ عبد کی بیچ جائز ہے۔

اب اگر ان سے وطی کریں اور اس کے نتیجے میں ان کے بچے ہو جائیں تو وہ ام ولد بن جائیں گی اور ان کی بیچ کرنا درست نہیں ہوگا، اس واسطے ہم کیا کریں ”فکیف ترى فی العزل؟“ آپ کی کیا رائے ہے ایسی صورت میں عزل کرنا درست ہے یا نہیں؟ عزل کریں تاکہ استمتاع بھی ہو اور بچے کا بھی اندیشہ نہ ہو ”فقال أو انکم تفعلون ذلک“ تو آپ ﷺ نے کہا کہ کیا تم ایسے کرتے ہو۔ ”لا علیکم أن لا تفعلوا ذالک“ تمہارے اوپر لازم نہیں ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرنا تمہارا لئے لازم نہیں، کیا معنی؟ کہ کرنا جائز ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ لا پر وقت کر دو یعنی ”لا، علیکم أن لا تفعلوا“ تمہارے اوپر واجب ہے کہ ایسا نہ کرو۔ تو بعض کہتے ہیں اس سے حضور ﷺ نے عزل سے منع فرمایا ہے۔ پہلی تفسیر کے مطابق اجازت دی، اس کی دونوں تفسیریں کی گئی ہیں۔ ”فانها لیست نسمة کتب الله أن تخرج إلا هی خارجة“ جو روح اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ تو نکل کے آئے گی عزل کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جس کا وجود میں آنا مقدر فرما دیا ہے

۱۰۷۔ ولی صحیح مسلم، کتاب النکاح، رقم: ۲۵۹۹، وسنن الترمذی، کتاب النکاح عن رسول اللہ، رقم: ۱۰۵۷، وسنن

النسائی، کتاب النکاح، رقم: ۳۲۷۵، وسنن ابی داؤد، کتاب النکاح، رقم: ۱۸۵۵، ۱۸۵۷، وسنن ابن ماجہ، کتاب

النکاح، رقم: ۱۹۱۶، ومسند احمد، رقم: ۱۰۶۵۶، ۱۰۵۱، ۱۱۲۱۸، ۱۱۲۶۳، ۱۱۳۱۲، وموطا مالک، کتاب

الطلاق، رقم: ۱۰۹۰، وسنن الدارمی، کتاب النکاح، رقم: ۲۱۲۶

وہ وجود میں آکر رہے گا۔

(۱۱۰) باب بیع المدبر

۲۲۳۰۔ حدثنا ابن نمیر: حدثنا وکیع: حدثنا اسماعیل عن سلمة بن کھل، عن

عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال: باع النبی ﷺ المدبر [راجع: ۲۱۴۱] ۷

۲۲۳۱۔ حدثنا قتیبة: حدثنا سفیان عن عمرو: سمع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ

عنہما يقول: باعه رسول اللہ ﷺ [راجع: ۲۱۴۱]

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدبر کی بیچ کی۔

مدبر کی بیچ میں اختلاف فقہاء

امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب

امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مدبر کی بیچ جائز ہے۔ ۷۳

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدبر کی بیچ جائز نہیں، اور یہ اختلاف دراصل ایک اصولی اختلاف

پر مبنی ہے اور اصولی اختلاف یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک عقد تدبیر لازم ہوتا ہے۔ ۷۳

امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب

اور یہی مالکیہ کا مذہب ہے۔

لازم ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب یہ کہا کہ ”انت حر عن دہرمی“ تو اب یہ مولیٰ کے ذمہ لازم

ہو گیا، اب ہر حالت میں اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگا، اس تدبیر کے عقد کو مولیٰ ختم نہیں کر سکتا، اگر بعد میں

۱۷۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب الايتدا فی نفقة الخ. رقم: ۱۶۶۳، ۳۱۵۵، وسنن الترمذی، کتاب البیوع

عن رسول اللہ، رقم: ۱۱۴۰، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم: ۳۵۷۳، ۳۵۷۴، ۳۵۷۵، وکتاب الآداب الفضا، رقم:

۵۳۴۳، وسنن ابی داؤد، کتاب العلق، رقم: ۳۳۳۵، ۳۳۳۶، وسنن ابن ماجہ، کتاب الاحکام، رقم: ۲۵۰۳۰، ومسند

احمد، باقی مسند المکفرین، رقم: ۱۳۶۱۹، ۱۳۶۹۹، ۱۳۷۵۵، ۱۳۷۹۱، ۱۳۳۳۰، ۱۳۳۴۲، ۱۳۳۴۴، ۱۳۳۴۵،

۱۳۳۵۸، ۱۳۶۶۳، ۱۳۶۹۳، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم: ۲۴۶۰۰

کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں تو نہیں کر سکتا۔ امام شافعیؒ کے نزدیک عقد مدبیر لازم نہیں ہوتا، مولیٰ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر مدبر بننے کے بعد مولیٰ اس کو بیچ دے تو بیچنے سے عقد مدبیر ختم ہو جائے گا، اور اس کی بیع درست ہو جائے گی۔ حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ چونکہ عقد مدبیر لازم ہے، لہذا اس کو فروخت نہیں کر سکتا اس لئے بیع درست نہیں۔^{۱۴۳}

شافعیہ کی دلیل

شافعیہ حدیث باب حضرت جابرؓ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مدبر کو بیچا۔

حنفیہ کی طرف سے حدیث باب کے متعدد جوابات

حنفیہ کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں:

پہلے جواب میں بعض حضرات نے فرمایا کہ مدبر مقید تھا، مدبر مقید اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس مہینے میں مر گیا تو تم آزاد ہو یعنی اپنی موت کو کسی خاص واقعہ یا خاص زمانہ کے ساتھ مقید کر دیا تو پھر اس کی بیع جائز ہو جائے گی۔ لیکن یہ جواب اس لئے درست نہیں ہے کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدبر مقید نہیں بلکہ مدبر مطلق تھا۔^{۱۴۵}

دوسرے جواب میں بعض حضرات نے فرمایا کہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے اس کو مدبر بنایا تھا اس کے پاس سوائے اس غلام کے اور کوئی مال نہیں تھا اور اوپر سے دین بھی تھا، تو جس شخص کے پاس اور کوئی مال نہ ہوا اور وہ اپنے غلام میں کوئی تصرف کرتا ہے تو وہ ملک کے اندر اندر نافذ ہوتا ہے اس سے زیادہ میں نہیں ہوتا۔ لہذا اس کا مدبر بنانا درست نہ ہوا، چونکہ مدبر بنانا درست نہ ہوا اس لئے حضور اقدس ﷺ نے اس کے عقد مدبیر کو منسوخ کر کے اس کو بیچ دیا۔^{۱۴۶}

تیسرے جواب میں بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہاں بیع سے مراد بیع نہیں ہے بلکہ اجارہ ہے اس کی ذات کو نہیں بیچا تھا، بلکہ اس کی خدمات کو بیچا تھا، چنانچہ دارقطنی کی روایت میں ہے کہ ”بائع خدمة المدبر“ اس واسطے یہ سخن فیہ میں داخل نہیں ہے۔^{۱۴۷}

^{۱۴۲}، ^{۱۴۳}، ^{۱۴۴} و اختلافوا هل هو عقد جائز او لازم، ممن قال لازم منع التصرف فيه الا بالعق ومن قال جائز اجاز، وبالاول

فان مالک والازہمی والکوفیون، وبالشافعی وأهل الحديث وحجتهم حديث الباب .. فتح الباری، ج: ۴، ص: ۴۲۳.

^{۱۴۵}، ^{۱۴۶} انظر فی: باب بیع المزابدة، فیض الباری، ج: ۳، ص: ۲۲۵.

^{۱۴۷} سنن دارقطنی، ج: ۴، ص: ۱۳۷-۱۳۸، رقم: ۴۷-۴۸، مطبع دار المعرفۃ، بیروت ۱۹۶۶ء، فیض الباری، ج: ۴، ص: ۲۲۶.

۲۲۳۲، ۲۲۳۳۔ حدثنی زهير بن حرب : حدثنا يعقوب : حدثنا أبي ، عن صالح قال : حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله ﷺ يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن . قال : ((اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة)) . [راجع : ۲۱۵۲]

۲۲۳۴۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : أخبرني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ؓ قال : سمعت النبي ﷺ يقول : ((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر)) . [راجع : ۲۱۵۲]

اس روایت کو نے کا منشاء یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے کسی زانیہ جاریہ جس کو دو تین دفعہ زانیہ کی جگہ ہو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بیچ دو اور اس میں یہ قید نہیں لگائی کہ بشرطیہ و مدبرہ نہ ہو۔ اس سے معلوم ہو کہ ہر قسم کی جاریہ کو بیچنے کی اجازت تھی، چاہے وہ مدبرہ کی کیوں نہ ہو، یہ استدلال کیا ہے۔ لیکن اندازہ کیجئے کہ یہ کیسا استدلال ہے؟ اس واسطے کہ یہ ایک مضمحل کیا جا رہا ہے اس میں مدبر کا داخل ہونا کوئی واسطہ نہیں ہے۔

(۱۱۱) باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟

ولم ير الحسن بأساً أن يقبلها أو يباشرها . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء . وقال عطاء : لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل مادون الفرج . وقال الله تعالى : ﴿لَا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾

[المؤمنون: ۶]

جب کوئی شخص کسی سے جاریہ خریدے تو واجب ہے کہ استبرأ کرے، مگر زم ایک حیض تک و طی نہ کرے، اتنے کرے۔ ابھی جب تک استبرأ نہیں ہوا، کیا اس کو سفر میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟

حسن بصری رحمہ اللہ کا قول

حضرت حسن بصری نے اس بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھا کہ اس کی تقبیل کرے یا دونوں افرج مباشرت کرے چنی و طی نہ کرے لیکن بوس و کثر وغیرہ یہ جائز ہے۔

حنفیہ کا مسلک

اس باب میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، یہ وہی حکم ہے جو حدیث کے بارے میں ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ آدمی اپنے آپ پر قبو نہ پاسکے گا تو پھر یہ بالکل حرام ہے اور اگر اندیشہ نہ ہو تو کراہت سے چر بھی خالی نہیں، کیونکہ سن کو اپنے اوپر کیا بھروسہ ہے۔

”وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فبدستبرأ

رحمها بحیضة“۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر ایسی جاریہ بیہ میں دی گئی جس سے وطی کی جاسکتی ہے یا اس کو بیچ یا یہ وہ آزاد ہوگی تو اس کے رحم کا استبراء ایک حیض سے کیا جائے۔
”ولا تستبرأ العذراء“ اور پاکرہ کے استبراء کی ضرورت نہیں، یہ ان کا اپنا قول ہے۔

جمہور کا قول

جمہور کے نزدیک پاکرہ کا استبراء بھی ضروری ہے۔

حضرت عطاء کا قول

”وقال عطاء لا بأس ان يصيب من جاریته الحامل مادون الفرج“ عطاء کا قول بھی یہی ہے کہ اگر جاریہ مدہ ہو تو اس سے استمتاع مادون الفرج جائز ہے۔
وقال اللہ تعالیٰ :

﴿إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾

(فانہم غیر ملومین)

اس میں ”مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ“ کے ساتھ بھی استمتاع کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کا تعلق ضہویہ تھا کہ سب کچھ جائز ہوتا لیکن جماع منع ہو گیا بعد از استبراء باقی امور جواز میں داخل ہیں۔

۲۲۳۵۔ حد ثنا عبدالغفار بن داؤد: حد ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن

أبي عمرو عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ قال: قدم النبي ﷺ خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفيه بنت حبي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروساء، فاصطفاه رسول الله ﷺ لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الرواحل فبني بها لم صنع حيسا لم نطع

صغیر . ثم قال رسول الله ﷺ : ((آذن من حولك)) ، فكانت تلك وليمة رسول الله ﷺ على صفية ثم خرجنا الى المدينة ، قال : فرأيت رسول الله ﷺ يحوى لها وراءه بعباءة . ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجليها على ركبته حتى تركب . [راجع: ۳۷۱]

استبراء کا حکم

اس حدیث کو یہاں لے کر نشانیہ ہے کہ حضور قدس ﷺ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح تو کر لیا تھا لیکن استبراء کا انتظار فرمایا کیونکہ وہ جی بن خصب کی بیٹی تھیں اور ان کا شوہر قتل ہو گیا تھا۔ اور جب وہ استبراء سے فارغ ہو گئیں تو پھر بن فرمائی۔ ”فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبني بها“ جب سد رحاء تک پہنچے، اس وقت حضرت صفیہ حلال ہو گئیں یعنی حیض سے فارغ ہو گئیں تو استبراء ہو گیا، ”فبني بها“ اس وقت آپ ﷺ نے بن فرمائی۔ تو یہاں استبراء کا باب قلم کیا تھا کہ جب کوئی باندی خریدی جائے یا کسی بھی طریقے سے قبضہ میں آئے تو یہ حیض کے ذریعے استبراء ضروری ہے۔

(۱۱۲) باب بیع الميتة والاضنام

۲۲۳۶۔ حدیث قتیبہ : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أنه سمع رسول الله ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح : ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاضنام)) . فقيل : يا رسول الله ، أرايت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود . ويستصبح بها الناس . فقال : ((لا ، هو حرام)) ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك : ((قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جعلوه ثم باعوه فأكلوا منه)) ، وقال أبو عاصم : حدثنا عبد الحميد : حدثنا يزيد : كتب إلى عطاء : سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي ﷺ . [انظر: ۴۲۹۶، ۴۲۹۳، ۴۲۹۴]

۴۱۸. وفي صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر الخ، رقم ۲۹۶۰، ومسند ترمذی، کتاب البیوع، عن رسول الله ﷺ، رقم ۲۱۸، ومسند السائی، کتاب الفروع والعتیرة، رقم ۳۱۸۳، وکتاب البیوع، رقم ۴۵۹۰، ومسند ابی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۳۰۲۵، ومسند ابن ماجة، کتاب التجارات، رقم ۲۱۵۸، ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، رقم ۱۳۹۴۸، ۱۳۹۴۹، ۱۳۹۵۰

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فتح مکہ کے سال یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والافنام“ آپ ﷺ نے ان سب چیزوں کی بیع کو حرام قرار دیا۔
 ”فقيل يا رسول الله ﷺ رأيت شعوم الميتة“ یا رسول اللہ! میتہ کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟
 ”فانها يطلى بها السفن“ کیونکہ مردار کی چربی کشتیوں پر مٹی جاتی ہے، کشتی جب پانی میں چلتی ہے تو چونکہ ہر وقت پانی میں رہتی ہے اور ساتھ اس کو سمندر کی ہوا بھی لگتی ہے جس کی وجہ سے جلدی زنگ لگ جاتا ہے۔ اس زنگ سے بچانے کے لئے مختلف تدبیریں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس پر مردار کی چربی مٹی جاتی ہے۔
 ”ويدهن بها الجلود“ اور اس کے زریعے چمڑے کو تیل مالا جاتا ہے، چمڑے کے وپر اس کی مالش کی جاتی ہے تاکہ چیز مضبوط ہو جائے۔

”ويتصبغ بها الناس“ اور لوگ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، یعنی اس کو چراغ میں بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مردار کی چربی کے یہ تین استعمال بتائے کہ لوگ تین قسم کے استعمال کی وجہ سے اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، اگر اس میں کچھ گنجائش ہو تو آپ بتا دیجئے تاکہ اس کو استعمال کیا جائے۔

”فقال لا، هو حرام“ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں یہ حرام ہے، اب ”هو حرام“ کے کیا معنی ہے؟
 امام شافعی کہتے ہیں کہ ہو کی ضمیر بیع کی طرف راجع ہے یہ حرام ہے، اگر چہ انتفاع جائز میں ممکن
 ”شعوم ميتة“ کی بیع حرام ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر ”شعوم ميتة“ کی بیع نہ کی جائے اور ان کو اس قسم کے کاموں کے لئے استعمال کیا جائے تو جائز ہے۔^{۱۹}

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو کی ضمیر انتفاع کی طرف راجع ہے کہ یہ جتنے انتفاعات بتائے ہیں یہ سب حرام ہیں، مردار کی چربی کو نہ کشتی پر ملا جاسکتا ہے نہ اس سے چمڑے کی مالش کی جاسکتی ہے اور نہ اس کو چراغ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے کیونکہ نجس ہے، ورنہ نجس کو اس طرح استعمال کرنا بھی جائز نہیں ”بنفس هذا الحديث“^{۲۰}

”ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك : ((قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شعومها جملوه ثم باعوه فأكلو ثمنه))

نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی

اس موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو مار ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر

چربی تر مرفائی تھی، بیان انہوں نے اس چربی کو پھدیا، اور چہرہ فراموش کر کے اس کی قیمت کھائی۔ یہودیوں نے چربی ستموں کرنے کا یہ حیلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر "شہر" چربی حرام کی گئی ہے، اور حفظہ "شہر" کا حقد چربی پر اس وقت ہوتا جب تک اس کو پھدیا نہ گیا، اور پھدانے کے بعد اس کو "شہر" نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو "ووک" کہتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو پھدیا تو اب یہ "شہر" نہ رہی بلکہ "ووک" ہو گئی اور یہ ہمارے لئے حرام نہیں۔ مگر حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، لہذا ان کا یہ حیلہ درست نہیں تھا۔ اس لئے حضور ﷺ نے اس حیلے کی مذمت بیان فرمائی۔

اس لئے یہ اصول معلوم ہو کہ محض ہمارے بدلے جانے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اور صحت و حرمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر ماہیت ہی بدل جائے، مثلاً "خمر" کی ماہیت بدل کر "خل" بن گیا تو اس صورت میں حکم بھی بدل جاتا ہے، یعنی حرمت کا حکم بھی باقی نہیں رہتا۔ بدویشی طہر اور حدل ہو جاتی ہے۔

(۱۱۳) باب ثمن الکلب

۲۲۳۷۔ حدثنا عبد اللہ یوسف : أخبرنا مالک ، عن ابن شہاب . عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی مسعود الأنصاری ؓ : أن رسول اللہ ﷺ نهى عن ثمن الکلب ، ومهر البغی وحلوان الکاهن . [أنظر : ۲۲۸۲ ، ۵۳۴۶ ، ۵۷۶۱] ۲۲
حضور کریم ﷺ نے کتے کی قیمت اور زنیہ کے مہر اور کاہن کے بدیہ سے منع فرمایا ہے۔ کاہن کو جو اجرت دی جاتی ہے اس کو حوان کہتے ہیں، وغیرہ، جنھوں نے کہا ہے کہ مٹھائی سے نکالا ہے، اس کا نام مٹھائی رکھ دیا تھا، لہذا اسم۔ اسی طرح زنیہ کا مہر یعنی ظاہر ہے کہ اس کی اجرت بھی حرام ہے، اسی بنا پر بدیہ کی چیز ثمن الکلب ہے، مہر یعنی رسواں کا من میں تو اتفاق ہے لیکن ثمن الکلب میں اختلاف ہے۔

ثمن الکلب میں اختلاف فقہاء

ماہر فقہی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ کتے کی بیچ جائز نہیں۔
حنفیہ فرماتے ہیں کہ جس کتے کا پانچ سو زب ہے اس کی بیچ بھی جائز ہے مثلاً کلب صید، کلب، شہ یا کلب

۱۲۱۔ ولی صحیح مسلم، کتاب مساقلة، رقم ۲۹۳، وسن الترمذی کتاب لکاح عن رسول اللہ، رقم ۱۰۵۲،

۱۹۷۔ وسن سنن کتاب الصيد و لدیانح، رقم ۳۲۱۸، و کتاب البیوع، رقم ۳۵۸۷، وسن ابی داؤد، کتاب البیوع

رقم ۳۰۲۰، ۲۹۷۴، وسن سنن ماجة، کتاب اشجارات، رقم ۲۱۵۰، ومسند احمد الشامی، رقم ۱۶۵۳،

۲۳۶۸، ۲۳۷۷، وموطأ مالک، کتاب البیوع، رقم ۱۱۷۳، وسن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۳۵۵

زرع ہے، ان کا استعمال جائز ہے اس لئے ان کی بیع بھی جائز ہے۔^{۲۲۲}

حنفیہ کا استدلال حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہے جو سنائی میں ہے^{۲۲۳} کہ ”نہی رسول اللہ

ﷺ عن ثمن الكلب الا کلب صید“

اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ”نہی رسول اللہ“ کا الفاظ ثابت نہیں ہے بلکہ ”نہی“ مجہول

ہے کہ ”نہی عن ثمن الكلب الا کلب الصید“۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ منع کیا گیا، آپ کون منع کریگا؟ خامر ہے شارع ہی منع کریگا، اس واسطے یہ

بھی حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے اور اس کی سند پر جو کم مکیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے اور حقیقت میں یہ حدیث

ثابت ہے ”تکملة فتح الملهم“ میں اس پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔^{۲۲۴}

اس حدیث کی وجہ سے پتہ چلا کہ ثمن الكلب کی ممانعت مصق نہیں ہے بلکہ اس سے وہ کلب مرد ہے جس

کا پانہ جائز نہیں، اور جس کا پانہ جائز ہے اس کی بیع بھی جائز ہے۔ اس کی مزید تفصیل اس بات سے ہوتی ہے کہ

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اشارہ مصلحی نے روایت کیا ہے کہ اُمرؤنی شخص کسی کا تار مارا تو اس کے اوپر

ضمان نہ ہوگا، اُمریہ ”موقوف یا کالموقوف“ نہ ہوتا تو ضمان بھی عائد نہ ہوتا، اس سے پتہ چد کہ یہ موقوف ہے

تب ہی ضمان عائد کرنے کی بات کی۔^{۲۲۵}

۲۲۳۸۔ حدیث حجاج بن منہال : حدثنا شعبه قال : أخبرني عون بن أبي

جحيفة قال : رأيت أبي إشتري حجا ما فأمر بمحاجمه فكسرت فسالته عن ذلك ، فقال

: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم ، و ثمن الكلب ، و كسب الائمة ، و لعن الواشمة

والمستوشمة ، و أكل الربا و موكله و لعن المصور . [راجع : ۲۰۸۶] ^{۲۲۶}

حجام کی اجرت جائز ہے

نون بن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھ کہ انہوں نے ایک حجام کو خرید لیا یعنی خادم

حجامت کیا کرتا تھا۔

^{۲۲۲} تکملة فتح الملهم، ج ۱، ص ۵۲۶

^{۲۲۳} وفی سنن السانی، کتاب الصيد والذبائح، باب الرخصة فی ثمن الكلب الصید، رقم ۳۲۲۱.

^{۲۲۴} والتفصیل فی تکملة فتح الملهم، ج ۱، ص ۵۲۵-۵۳۳.

^{۲۲۵} شرح معانی الآثار، باب ثمن الكلب، ج ۴، ص ۵۸، مطبع دارالکتب العلمیة، بیروت

^{۲۲۶} مسند أحمد، اول مسند لکوفین، رقم ۱۸۰۰۷، ۱۸۰۱۴

”فأمر بمحاجمه فكسرت“

اس کے حجامت کے آثار کے بارے میں حکم دیا وہ توڑا، بیٹے گئے۔ ”فسالته عن ذلك“ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں توڑا دینے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے خون کی قیمت سے منع فرمایا ہے، انہوں نے اس میں جو مکی اجرت کو بھی شامل کر لیا کیوں کہ وہ بھی خون چوستا ہے، وہ یہ سمجھ کہ یہ پیشہ جائز نہیں۔ ورجس رہتیوں میں صبر نہ بھی آیا ہے کہ ”کسب الحجام خبیث“۔

لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ ”کسب الحجام خبیث“ یہ بطور ارشاد اور بطور تیز یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ اچھا پیشہ نہیں ہے، اس سے کہ اس پیشہ میں آدمی ہر وقت نجاتوں میں مبتلا رہتا ہے اور اس بات کا اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ خون منہ میں چلا جائے اس واسطے اس کو پسند نہیں فرمایا، لیکن شرعی طور پر حرام نہیں ہے، کیونکہ خود حضرت اقدس ﷺ نے ابو عبیدہؓ نے حجامت کروائی اور اجرت ادا کی جس کا ذکر پیچھے نثر چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ فی نفسہ جرت جائز ہے البتہ اس کو تزیینہ پسند نہیں کیا گیا۔^{۵۳۳}

آئے ہے ”کسب الأمة“ اس کا مطلب ہے ”کسبھا بالفجور“۔

٣٥- كتاب السلم

رقم الحديث : ٢٢٣٩ - ٢٢٥٦

٣٥ - كتاب السلم

(١) باب السلم فى كيل معلوم

٢٢٣٩ - حدثنى عمر بن زرارۃ: أخبرنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن أبى نجیح، عن عبد الله بن كثير، عن أبى المنهال، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة والناس يسلفون فى الثمر العام والعامين. أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل. فقال: ((من سلف فى ثمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم)).

حديث محمد: أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبى نجیح بهذا: ((فى كيل معلوم ووزن معلوم)). [أنظر: ٢٢٣٠، ٢٢٣١، ٢٢٥٣]

(٢) باب السلم فى وزن معلوم

٢٢٣٠ - حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا ابن أبى نجیح، عن عبد الله بن كثير، عن أبى المنهال، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى ﷺ المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: ((من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)). [راجع: ٢٢٣٩]

حدثنا على: حدثنا سفيان قال: حدثنى ابن أبى نجیح وقال: ((فليسلف فى كيل معلوم إلى أجل معلوم)).

٢٢٣١ - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن أبى نجیح، عن عبد الله بن كثير، عن أبى المنهال قال سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول: قدم النبى ﷺ وقال: ((فى كيل

١ - وفى صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم ٣٠٠١، وسنن الترمذى، كتاب البيوع، عن رسول الله، رقم ١٢٣٢. وسنن السائى، كتاب البيوع، رقم ٢٥٣٤، وسنن أبى داود، كتاب البيوع، رقم ٣٠٠٢، وسنن ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم ٢٢٤، ومسند أحمد، ومن مسند بنى هاشم، رقم ١٤٤١، ١٨٣٦، ٢٢١٤، ٣١٩٨، وسنن الدرمى، كتاب البيوع، رقم ٢٣٤٠.

معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم))۔ [راجع: ۲۲۳۹]

یہ ”کتاب السلم“ ہے۔ سم کہتے ہیں ”بیع الآجل بالاعجل“ اور یہ بیع سے مستثنیٰ ہے اور عام قعدہ یہ ہے کہ معدوم کی بیع یا غیر مملوک کی بیع جائز نہیں ہوتی لیکن نبی کریم ﷺ نے حاجۃ الناس کی وجہ سے بیع سم کو جائز قرار دیا۔ جس کی شرط یہ ہے کہ جو سم کار اس لمان ہے وہ عقد کے وقت پیدا یا جائے اور جو بیع چینی مسم فیہ ہے اس کا میل، وزن اور اجل معلوم ہو، ان احادیث میں یہی شرط بیان کی گئی اور امام بخاری کافی حد تک یہی حدیث مختلف حرق سے لائے ہیں، حاصل سب کا ایک ہے کہ بیع سم کی شرطوں میں یہ بات داخل ہے کہ میل، وزن اور اجل معلوم ہو۔

۲۲۳۲، ۲۲۳۳۔ حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن ابن أبي المجالد: ح وحدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد: حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد، قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الہاء و أبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى ﷺ فسألتة فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله ﷺ وأبى بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أوزي فقال مثل ذلك. [الحديث: ۲۲۳۲، أنظر: ۲۲۳۳، ۲۲۵۵]؛ [الحديث: ۲۲۳۳، أنظر: ۲۲۳۵، ۲۲۵۴].

بیع سلم کا حکم

فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن شداد بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ یہ شخص مین میں سے ہیں، ان کا ابو بردہ سے (جو کہ تابعین میں سے ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بصرہ کے قاضی تھے) سف چینی سلم کے مسئلہ میں اختلاف ہو گیا چینی یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید سم جائز نہ ہو کیونکہ اس میں بیع معدوم ہوتی ہے۔

عبد اللہ بن ابی مجاہد کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے عبد اللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ”اذا كنا نسلف على عهد رسول الله ﷺ وأبى بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أوزي فقال مثل ذلك“۔ ابن اوزی نے یہی بات کہی کہ سلم کرنا جائز ہے۔

(۳) باب السلم إلى من ليس عنده أصل

یعنی ایسے شخص کے ساتھ سم کرنا جس کے پاس مسم فیہ کی اصل موجود نہ ہو مثلاً خطہ کے اندر ایسے شخص

کے ساتھ سم کیا جس کا گندم کا کوئی کھیت نہیں ہے تو اہم بخیرئی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کے ساتھ سم کیا جائے جس کے پاس درخت ہوں یا جس کے پاس کھیتی ہوں بلکہ چاہے اس کے پاس کھیتی اور درخت نہ ہوں تب بھی اس کے ساتھ سم کیا جاسکتا ہے۔

۲۲۴۴، ۲۲۴۵ — حدیث موسیٰ بن اسماعیل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشیبانی: حدثنا محمد بن أبی مجالد قال: بعثنی عبد اللہ بن شداد وأبو برة إلى عبد اللہ بن أبی أوفی رضی اللہ عنہما فقالا: سلہ هل کان أصحاب النبی ﷺ فی عہد النبی ﷺ یسلفون فی الحنطة؟ فقال عبد اللہ: کنا نسلف نبط أهل الشام فی الحنطة والشعیر والزیت، فی کیل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من کان أصلہ عنده؟ قال: ما کنا نسألہم عن ذالک. ثم بعثانی إلى عبد الرحمن بن أبزی. فسألتہ فقال: کان أصحاب النبی ﷺ یسلفون فی عہد النبی ﷺ ولم نسألہم: ألہم حرث أم لا؟ [راجع: ۲۲۴۲، ۲۲۴۳]

حدثنا إسحاق: حدثنا خالد بن عبد اللہ، عن الشیبانی، عن محمد بن أبی مجالد بهذا، وقال: فنسلفہم فی الحنطة والشعیر. وقال عبد اللہ بن الولید، عن سفیان: حدثنا الشیبانی وقال: والزیت. حدثنا قتیبہ: حدثنا جریر، عن الشیبانی وقال: فی الحنطة والشعیر والزبیب.

یہاں عبد اللہ بن شداد اور ابو بردہ رضی اللہ عنہما کے خلاف والی حدیث دو بارہ لائے۔
 ”کنا نسلف نبط أهل الشام“ ہم اہل شام کے کاشت کاروں سے سلم کرتے تھے۔
 ”نبط“ یہ بٹلی کی جمع ہے بمعنی کاشتکار، تو شام کے کاشت کار مدینہ منورہ آیا کرتے تھے اور ہم ان سے سلم کرتے تھے۔

میں نے پوچھا ”الی من کان أصلہ عنده؟“ یعنی ایسے شخص سے کرتے تھے جس کے پاس حنطہ، شعیر، زیت وغیرہ کی اصل موجود ہو؟ ”قال ما کنا نسلہم عن ذالک“ انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کھیت ہے یا نہیں۔

”ثم بعثانی إلى عبد الرحمن بن أبزی“ پھر ان دونوں نے مجھے عبد الرحمن بن ابزی کے پاس بھیجا انہوں نے بھی یہ کہا کہ ”کان أصحاب النبی ﷺ یسلفون فی عہد النبی ﷺ ولم نسألہم: ألہم حرث أم لا؟“

اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کھیتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔

۲۲۴۶۔ حدثنا آدم : حدثنا شعبة : أخبرنا عمرو قال : سمعت أبا البختري الطائي قال : سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل ، قال : ((نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن ، فقال رجل : ما يوزن ؟ فقال له رجل إلى جانبه : حتى يحوز)) . وقال معاذ : حدثنا شعبة ، عن عمرو قال أبو البختري : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما : نهى النبي ﷺ مثله . [أنظر : ۲۲۴۸ ، ۲۲۵۰] ۵

حدیث کی تشریح

”ابو البختري الطائي“ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباسؓ سے نخل میں سم رنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے نخل کی بیج سے جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے ورنہ کے قابل نہ ہو جائے منع فرمایا ہے۔

اس شخص نے پوچھا کہ ”مایوزن؟“ کہ وزن کے قابل کیسے ہوگی جبکہ وہ درخت پر لگی ہوئی اس کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ ”فقال له رجل الى جانبه حتى يحوز“ جو شخص برابر میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہاں تک کہ تخمینہ لگایا جائے کہ یہ پھل کتنا ہے۔

اب جواب کی مطبقت سواں سے معلوم نہیں ہوتی کیونکہ سوال تو بیج سم کے بارے میں تھا اور جواب میں کہا کہ نخل کی بیج سے منع فرمایا جب تک کہ وہ کھانے کے اور وزن کرنے کے لائق نہ ہو جائے۔

اس کی تشریح ممکن ہیں

ایک تشریح تو یہ ہے کہ سواں کسی خاص درخت کے پھل میں سم کے بارے میں کیا گیا تھا کہ اگر کسی خاص درخت کے پھل میں سم کیا جائے تو وہ جائز ہے یا نہیں؟

تقریباً سب ہی فقہاء اس پر متفق ہیں کہ کسی خاص درخت کے پھل پر سم جائز نہیں یعنی یہ کہے کہ اس درخت میں جو پھل آئے گا اس کا دس من میں خریدوں گا، یہ بات جائز نہیں ہے، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس درخت پر پھل آئے ہی نہیں یا آئے مگر دس من نہ ہو، بیج سلم کی شرائط میں یہ داخل ہے کہ جس چیز میں سم کیا جا رہا ہے جس میں مسلم فیہ وہ کسی درخت یا کھیت کی نہ ہو بلکہ مطلقاً اس کے وصال متعین کر کے بتایا جائے کہ اتنی کھجور میں سم کیا جا رہا ہے تاکہ ان اوصاف کی کھجور وہ نہیں سے بھی لاکر دیدے، کسی خاص درخت کی عین ر کے سم کرنا کہ

۵۔ ولی صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب النهی عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها بغیر شرط، رقم ۲۸۳۳، ومسند

احمد، ومن مسند بنی ہاشم، رقم ۳۰۰۷۔

س درخت کے پھل میں سہم کرتا ہوں، یہ جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے نخل کی بیج سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ کھانے کے لائق ہو جائے یعنی جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائے اور قابل انتفاع نہ ہو اس وقت تک اس کی بیج جائز نہیں ہو سکتی تو سہم بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ”حتیٰ یؤکل منه ویؤزن“ یہ سننا یہ ہے بدو صراح سے کہ وہ کھانے کے اور تولنے کے لائق ہو جائے معنی یہ ہے کہ وہ قابل انتفاع ہو جائے تب بیج جائز ہوگی، اس سے پہلے جائز نہیں، ہذا سہم بھی جائز نہیں۔

دوسری تشریح بعض حنفیہ نے اس طرح کی ہے کہ حنفیہ کے نزدیک سہم کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس مسم فیہ میں سلم کیا جا رہا ہے وہ عقد کے وقت سے لے کر اجل معین تک بازار میں موجود رہے۔ بازار میں قابل حصول ہو۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ شرط نہیں بلکہ صرف اجل کے وقت کے پایا جانا کافی ہے باقی پورا عرصہ بازار کے اندر موجود رہنا ضروری نہیں ہے۔

حنفیہ جو بازار میں پورا عرصہ موجود رہنے کی شرط لگاتے ہیں وہ اس لئے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آیا کھجور کے پھل میں سلم ہو سکتا ہے یا نہیں؟

انہوں نے جواب دیا کہ جب تک کھانے کے لائق نہ ہو اس وقت تک سہم نہیں کیونکہ اس وقت تک بازار میں بھی موجود نہ ہوگی۔ اس لئے کہ کھجور کا ایک موسم ہوتا ہے تو جب تک وہ درخت پر اتنی نہ آجائیں کہ وہ کھانے کے لائق ہو جائیں اس وقت تک سہم کرنا جائز نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بازار میں موجود نہ ہوگی اور جب بازار میں موجود نہ ہوگی تو کہتے ہیں کہ سلم بھی درست نہ ہوگا۔^۱

میرے نزدیک پہلی تفسیر زیادہ رائج ہے کہ مقصود شجرۃ معینۃ کے پھل میں سلم کرنے سے منع فرمانا ہے۔

(۵) باب الکفیل فی السلم

۲۲۵۱۔ حدثنی محمد بن سلام: حدثنا یعلیٰ: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن

الأسود، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: اشتری رسول اللہ ﷺ طعاماً من یہودی بنسبۃ و رہنہ درعالہ من حدید۔ [راجع: ۲۰۶۸]۔

بظاہر اس حدیث کا تعلق ترجمۃ الباب سے نظر نہیں آتا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے کھانا سیئہ خرید اٹھا اور اس کی توثیق کے لئے زرہ رہن رکھی تھی۔ اور ترجمۃ اسباب میں ہے کہ سہم کے اندر کفیل مقرر کرنا تو حدیث میں نہ تو بیع سلم تھی اور نہ کفیل تھا، بلکہ وہ عام بیع تھی سیئہ اور توثیق کے لئے رہن رکھا تھا، کفیل نہیں تھا۔

باب سے مناسبت

لیکن امام بخاریؒ یا استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ جب عام بیع کے اندر دین کی توثیق جائز ہے تو سہم کے اندر بھی توثیق جائز ہے یعنی جب سہم کی توثیق رہن کے ذریعے ہو سکتی ہے تو مٹھن یا بیع یا مسلم فیہ کی توثیق بھی غلیل کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔

(۷) باب السلم إلى أجل معلوم

اس ترجمہ الباب سے امام شافعیؒ کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ امام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے کہ سہم حال بھی ہو سکتا ہے لیکن حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور جمہور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ سہم ہمیشہ مؤجل ہوتا ہے یعنی اس میں مسلم فیہ بعد میں دیا جاتا ہے اور اس میں اجل متعین ہوتی ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ سلم حال بھی ہو سکتا ہے، سلم حال ہونے کے معنی یہ ہیں کہ پیسے ابھی دیدیے اور مشتری کو بیع کے مطالبہ کا حق ابھی حاصل ہو گیا، اس نے کہا کہ ایک آدھ دن میں مجھے سہم فیہ دے دینا، تو امام شافعیؒ کے نزدیک سہم حال بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سہم اجل کے ساتھ جائز ہے تو بغیر اجل کے بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔

وبہ قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن والأسود. وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن ذالك في زرع لم يبد صلاحه. اس باب سے ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بیع سلم ہمیشہ اجل معلوم کے ساتھ ہوگی بغیر اجل معلوم کے بیع سہم نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کی تائید کی کہ ”وبہ قال ..... لم يبد صلاحه“ جب تک کہ یہ خاص کھیتی میں نہ ہو جس کی صلاح ظاہر نہیں ہوئی، جیسے کہ بتایا تھا کہ خاص درخت میں سہم نہیں ہو سکتی۔

(۸) باب السلم إلى أن تنتج الناقة

۲۲۵۶۔ حدثني موسى بن إسماعيل: أخبرنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله

قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبله، فنهي النبي ﷺ عنه، فسرّه نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. [راجع: ۲۱۴۳]

کہنہ یہ چاہتے ہیں کہ سلم کے اندر اجل معین ہونی چاہئے۔ کسی ایسی چیز کو اجل مقرر نہیں کیا جاسکتا جس کا وجود میں آنا یا نہ آنا متکمل ہو۔

استدلال اس سے کیا کہ حدیث میں آیا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں وٹ کی بیج جل الحبلہ تک کرتے

تھے یعنی جب اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا اور پھر اس بچہ کا بچہ پیدا ہو، تو آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔
 جب عام بیوع کے اندر یہ ممنوع ہے تو سلم کے اندر بھی ممنوع ہے، یعنی ایسی اجل نہیں مقرر کرنی چاہئے
 جس کا وجود میں نہ آیا نہ آتا دونوں کا احتمال ہو بلکہ ایسی اجل مقرر کرنی چاہئے جو یقینی طور پر واقع ہونے والی ہو۔

٣٦- كتاب الشفعة

رقم الحديث : ٢٢٥٧ - ٢٢٥٩

۳۶۔ کتاب الشفعة

(۱) باب الشفعة فیما لم یقسم لفاذا وقعت الحدود فلا شفعة

۲۲۵۷۔ حدثنا مسدد : حدثنا عبد الواحد : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي

سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم یقسم ، فاذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة . [راجع : ۲۲۱۳] ^۱

حق شفعة

فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے شفعا کا فیصلہ فرمایا یا ایسی چیز میں جو تقسیم نہ ہوئی ہو، یعنی اُمر زمین یا جائیداد ایک سے زائد افراد کے درمیان مشترک ہو اور ایک شریک مشاع حصہ کی بیع کر رہا ہو کسی دوسرے کے ساتھ تو اس کے شریک کو حق حاصل ہے کہ وہ شفعا کا دعویٰ کرے۔

”فاذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة“ جب حدیں واقع ہو جائیں اور راستے جدا ہو جائیں تو پھر شفعا نہیں ہے، یعنی اگر ایک زمین دو آدمیوں کے درمیان مشاع مشترک ہے پھر ایک شخص اپنا مشاع حصہ دوسرے کو بیچتا ہے تو شریک کو شفعا کا حق حاصل ہے۔ بین اُمرین کے درمیان تقسیم ہوئی کہ اتنی زمین تمہاری اور اتنی زمین میری اور دونوں نے راستے الگ الگ کر دیئے تو پھر شفعا نہیں ہے۔

اختلاف ائمہ

امام شافعی کا حدیث باب سے استدلال

اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ شفعا کا حق صرف شریک فی نفس

۱۔ وفی صحیح مسلم، کتاب المساقاة، رقم ۳۰۱۶، ۳۰۱۷، ۳۰۱۸، و سنن الترمذی، کتاب الأحکام عن رسول

اللہ، رقم ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، و سنن السانی، کتاب البیوع، رقم ۳۵۶۷، ۳۶۲۱، ۳۶۲۲، و سنن ابی داؤد، کتاب

البیوع، رقم ۳۰۳۹۰، و سنن ابن ماجہ، کتاب الأحکام، رقم ۲۲۹۰، و مسند احمد، باقی مسند المکثرین، رقم

۱۳۶۴، ۱۳۶۹، ۱۳۷۵، و سنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۵۱۴۰.

الشفیع یا شریک فی حق الشفیع کو حاصل ہے اور جار کے لئے شفیع نہیں ہے۔^۱
حنفیہ کے نزدیک جار ملاصق کے لئے بھی شفیع کا حق ہے یعنی پہلا حق شریک فی نفس الشفیع کو ہے دوسرا
شریک فی حق الشفیع کو اور تیسرا حق جار کو ہے۔^۲

حنفیہ کا استدلال

حنفیہ کا استدلال مشہور حدیث سے ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”الجار أحق بشفعہ“
اور یہ الفاظ صحیح بخاری میں بھی اگلے باب میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت سے آرہے ہیں اور ترمذی کی روایت
میں ”أحق بشفعته“ آیا ہے، اور بعض روایتوں میں ”جار الدار أحق بالدار“ کہا گیا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے۔^۳
یہ تینوں حدیثیں ثابت ہیں اور ان کے اوپر سند کے اعتبار سے جو اعتراض کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے اس
لئے کہ اس کا مدار عبدالملک بن ابی سلیمان پر ہے جن کو میزان فی العلم کہا گیا ہے اس واسطے اس سند پر جو اعتراض
کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔^۴

آگے امام بخاری نے جو احادیث بیان کی ہیں اس سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے، اس سے بھی جار کا حق
معلوم ہوتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے ”إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق
فلا شفعة“ اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جار کو شفیع نہیں ملے گا۔

جواب یہ ہے کہ یہاں اس شفیع کی نفی ہو رہی ہے جو شریک کو شرکت کی بناء پر حاصل ہوتا ہے، گویا نفی
اضافی ہے جتنی وہ شفیع کا حق جو شریک کو شرکت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے وہ اب نہیں ملے گا جبکہ تقسیم ہوگئی ہو۔ اور
اگر کسی اور وجہ سے حاصل ہو جائے تو اس کی نفی مقصود نہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی توجیہ

حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ لفظ شفیع یہ شریک کے

ج، ح، ج تکملة فتح الملمہ، ج: ۱ ص: ۶۶۵ والمغنی، ج: ۵ ص: ۷۸، ۷۹، ۸۰، مطبع دار الفکر، بیروت،
۱۴۰۵ھ و بعض الباری، ج: ۳ ص: ۴۷۱۔

فی الجار أحق بشفعته الخ..... قال: عبد الملک بن ابی سلیمان میزان. یعنی فی العلم. والعمل علی هذا الحدیث
عند اهل العلم، أن الرجل أحق بشفعته الخ. سنن الترمذی، کتاب الأحکام من رسول اللہ، باب ما جاء فی الشفعة
للغائب، رقم: ۱۳۶۹، دار السلام، الریاض، و تکملة فتح الملمہ، ج: ۱ ص: ۶۶۶۔

لئے ہی استعمال ہوتا تھا اور جار کو جو حق حاصل ہوتا تھا اس کو شفعہ نہیں کہتے تھے اگرچہ وہی حق جو شریک کو ملتا ہے وہی جار کو بھی ملتا ہے لیکن اس کے لئے لفظ شفعہ استعمال نہیں کرتے تھے، اس کے لئے مقب کا لفظ بولتے تھے، یا حق الجار کہہ دیتے تھے، یہاں جو نفی ہو رہی ہے وہ لفظ شفعہ کی ہو رہی ہے کہ اگر حدیں واقع ہو جائیں، راستے الگ ہو جائیں تو پھر اگر کسی کو کوئی حق ملے گا تو وہ حق شفعہ نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور ہوگا جس کو دوسری حدیث میں مقب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو اگلی حدیث آ رہی ہے اس میں جار کے حق کا ثبوت ملتا ہے۔ ۱

(۲) باب عرض الشفعة علی صاحبها قبل البیع

وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، وقال الشعبي: من بيعت شفعه

وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له.

مقصود ترجمہ

صاحب شفعہ کا بیع سے پہلے شفعہ پیش کرنا، یعنی ایک شخص اپنی زمین یا مکان کو کسی اجنبی پر بیچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس اجنبی پر بیچنے سے پہلے شفعہ کا حق اپنے شریک یا اپنے جار کو پیش کرے کہ بھائی میں یہ زمین یا یہ مکان بیچ رہا ہوں اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں، آپ کا حق مقدم ہے، ”عرض الشفعة علی صاحبها قبل البیع“ کا یہ مطلب ہے۔

آج کے حکم کا قول نقل کیا کہ ”إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له“ کہ اگر اس نے بیع سے پہلے اجازت دیدی تو اس کو پھر شفعہ نہیں ملے گا یعنی اگر اس نے شریک یا جار کو پیش کش کردی کہ میں یہ زمین یا مکان باہر بیچ رہا ہوں اگر تم لینا چاہتے ہو تو لے لو، شریک یا جار نے کہا کہ میں نہیں لیتا، تم جسے چاہو بیچ دو، اب اگر بائع اس کو باہر بیچ دے گا تو پھر شریک یا جار کو شفعہ کا حق نہیں ملے گا۔

اختلاف فقہاء رحمہم اللہ

امام شافعی اور دوسرے ائمہ کا یہی قول ہے۔

حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس نے پیش کش کے وقت انکار کر دیا ہو پھر بھی جب وہ بیچے گا تو اس کو حق شفعہ حاصل ہوگا۔

حنفیہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حق شفعہ بیع سے ہی پیدا ہوتا ہے، بیع سے پہلے حق شفعہ ثابت ہی نہیں ہوتا، تو جب یہ بیع سے پیدا ہوتا ہے تو بیع سے پہلے اس کو ساقط نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اگر وہ ساقط کرے گا تو حق

ہ ثبوت سے پہلے ۱۔ قاطع ہوگا اور جب تک حق ثابت نہ ہو اس وقت تک شرعاً اس کا استحقاق معتبر نہیں، اُسر اس نے ساقط بھی کر دیا تو ساقط نہیں ہوگا۔ جب بیع ہوگی تو ثبوت شفیعہ وہ بار دہو جائے گا۔

یحییٰ بات یہ ہے

لیکن یحییٰ بات یہ ہے کہ احادیث کے ظاہر سے دوسرے ائمہ امام شافعی، وغیرہ کی تائید ہوتی ہے کیونکہ صحیح مسلم اور دوسری راہیوں میں بھی جو اغاظ آئے ہیں ان سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ بیع نے اپنے مہمہ شفیع سے اجازت سے لی تو اب اس کے بعد اُسر اس کو بیچنے کا تو شفیع کو حق شفیع حاصل نہیں ہوگا، تو ائمہ کا قول اس مسئلے میں زیادہ قوی ہے۔

”وقال الشعبي: من بيعت شفيعه وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له“ امام شعبی نے فرمایا کہ اُسر کی شفیعہ اگرچہ بیچ دیا گیا تو چنانچہ وہ گھر جس میں اس کو شفیعہ کا حق حاصل ہے اور بیع کے وقت شفیع خود موجود ہے اور اجماعاً اشل نہیں رہتا تو اب اس کو شفیعہ کا حق حاصل نہیں ہوگا۔

یہ ہمارا مسلک بھی ہے کہ اُسر بیع کے وقت شفیع موجود ہے۔ انکار نہیں کر رہا ہے تو اب اس کو شفیعہ کا حق نہیں ہے، اس لئے کہ حنفیہ کے نزدیک شفیعہ کے ثبوت کے لئے حسب مباحث ضروری ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو بی شفیق کو بیع ہا علم ہو فوراً کہہ کہ مجھے تسلیم نہیں، اُسر اس نے یہ نہیں کیا تو اس کا شفیعہ ساقط ہو گیا۔

۲۲۵۸۔ حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال: وقعت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذا جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: واللّه ما ابتاعهما، فقال المسور: واللّه لتبتاعنهما، فقال سعد: واللّه لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((الجار أحق بسقبه)) ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطيت بها خمسمائة دينار، فأعطاهما إياه. [أنظر: ۶۹۷۷، ۶۹۸۱]

اس حدیث میں مروی ہے کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا تھا کہ حضرت

۱۔ تکملة فتح الملهم، ج ۱، ص ۶۶۲، ۶۶۳

۸۔ وفی سنن السنائی، کتاب البیوع، رقم ۳۶۲۳، و سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۳۰۵۱، و سنن ابن ماجہ، کتاب

الأحكام، رقم ۲۳۸۶، و مسند احمد، بالفی مسند الأنصار، رقم ۲۲۷۵۱، و مسند القبائل، رقم ۲۵۹۲۷

مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بھی آگئے، انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اتنے میں ابورافع رضی اللہ عنہ بھی آگئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ تھے اور کہا ہے سعد! ”ابتع منی بیسی فی دارک“ آپ مجھ سے میرے دو کمرے جو آپ کے دار میں ہیں خرید لیجئے۔

یعنی ایک بڑا دار تھا، اس میں دو کمرے ابورافع رضی اللہ عنہ کے مملوک تھے اور باقی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے تھے۔ ابورافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے دو کمرے بیچنا چاہ رہا ہوں آپ خرید لیجئے کیونکہ آپ میرے پڑوسی ہیں۔ ”فقال سعد، واللہ ما ابتاعہما“ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں خریدتا۔ ”فقال المسور واللہ لتبتاعہما“ حضرت مسور رضی اللہ عنہ جو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں تم نہ دو خریدو۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا ”واللہ لا أزدک علی أربعة آلاف منجمة أو مقطعة“ کہ میں چار ہزار سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ زیادہ سے زیادہ چار دے سکتا ہوں یا قسط وار ہوں گے منجمت کے معنی ہیں قسطوار، یا مقطع یعنی موجل، راوی نو اس میں شک ہے کہ کونسا غلط استعمال کیا تھا ”قال ابورافع: لقد أعطیت بها خمس مائة دینار“ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان دو کمروں کے عوض دوسرے لوگ مجھے پانچ سو دینار دینے کی پیشکش کرتے ہیں۔ ”ولولانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول“ اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ ”الجار أحق بسقبہ“ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے۔ ”ما أعطیتکھا بأربعة آلاف وأنا أعطی بها خمس مائة دینار“ تو میں تم کو چار ہزار میں نہ دیتا جبکہ مجھے اس کے پانچ سو دینار دے دیئے جا رہے ہیں۔ ”فأعطاها یاہ“ پس وہ سعد بن ابی وقص رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔

یہاں حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی، شروع میں وہ انکار کرنے لگے، لیکن بعد میں لے لیا۔

یہ حدیث جابر کے شفعہ پر دلیل ہے، چونکہ اس میں ”الجار أحق بسقبہ“ حدیث مرفوع آئی ہے، دوسرے یہ کہ یہ معاملہ یقیناً جا رہا تھا، شریک و انیس کیونکہ ان کے دو کمرے ممتاز اور الگ تھے اور شریک والا حصہ وہاں ہوتا ہے جہاں منقسم نہ ہو، بلکہ مشاع ہو، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جو حق حاصل ہوا تھا وہ شرکت کی بنا پر نہیں بلکہ جا رہونے کی بنا پر حاصل ہوا تھا، اس واسطے یہ حنفیہ کی تائید ہوئی۔

(۳) باب: ای الجوار اقرب؟

۲۲۵۹۔ حدثنا حجاج: حدثنا شعبة. ح وحدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا شعبة:

حدثنا شعبة: حدثنا أبو عمران قال: سمعت طلحة بن عبد اللہ عن عائشة رضی اللہ عنہا قلت:

یا رسول اللہ، إن لی جارین لیسالی ایہما أهدی؟ قال: ((إلی أقربہما منک بابا)).

[أنظر: ۵۲۹۵، ۶۰۲۰]

ءو پڑوسىوں مىں سے ءس كا ءروازة قرىب تر هو اس كو ءضور اقدس ؑ نے ءوسرے پر ترجىء ءى۔
 امام بخارى رءمة الله علىه اس باء پر اسءءلال كرتے هىں كه ءوار كا شفءة ءو قرىب تر هو كا اس كو ءاصل
 هو كا۔ اس سے معلوم هو اكه امام بخارى كارءءان ءنفىء كے مسلك كى طرف هے۔

٣٧- كتاب الإجارة

رقم الحديث : ٢٢٦٠ - ٢٢٨٦

۳۷۔ کتاب الإجارة

(۱) باب استئجار الرجل الصالح

وقول الله تعالى: ﴿إِنْ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ۲۶]
والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراحه.

مقاصد ترجمہ

اس ترجمہ ابواب میں دو باتیں مقصود ہیں۔ ایک تو ایسے شخص کا استیجار کرنا جو مطلوب کام کے لئے صالح ہو۔
دوسرے ”من لم يستعمل من أراحه“ کہ جو شخص خود کو کوئی عہدہ طیب کرے، اس کو عاقل نہ بنانا۔
”من لم يستعمل“ یعنی جو اس کو عاقل نہ بنائے۔

۲۲۶۰۔ حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن أبي بردة قال: أخبرني جدي
أبو بردة، عن أبي موسى الأشعري رضی اللہ عنہ قال: قال النبي ﷺ: ((الخازن الأمين الذي يؤدى
ما أمر به طيب نفسه أحد المتصدقين)). [راجع: ۱۴۳۸]

أحد المتصدقين كما مطلب

یعنی حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ خازن ایبا امین، امانت دار ہونا چاہئے جو اس مال کو جس کے ادا
کرنے کا حکم دیا گیا ہے طیب نفسہ، خوش دلی سے ادا کرے، تو ایسا شخص ”أحد المتصدقين“ ہے یعنی صدقہ
کرنے والوں میں شامل ہے جو ثواب صدقہ کرنے والے کو ملے گا وہ اس خازن کو بھی ملے گا۔
یعنی اگر کسی شخص نے اپنے پاس دوسرے کا مال بطور امانت رکھا ہوا ہے اور اس کا خازن بنا ہوا ہے،
مالک نے اس سے کہا کہ میرا مال فلاں شخص کو صدقے میں دیدو، تو وہ شخص خوش دلی سے صدقہ میں دیدے، تو
صدقہ کا جو ثواب اصل مالک کو ملے گا وہ اس خازن کو بھی ملے گا، ”أحد المتصدقين“ کے یہ معنی ہیں۔

۲۲۶۱۔ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن قرة بن خالد قال: حدثني حميد بن هلال:

حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى قال: أقبلت إلى النبي ﷺ ومعي رجلان من الأشعريين فقلت: ما

علمت أنهما يطلبان العمل ، قال : ((لن ، أو لا تستعمل على عملنا من اراده)) . [أنظر : ۳۰۳۸ ، ۴۳۴۱ ، ۴۳۴۳ ، ۴۳۴۴ ، ۶۱۲۴ ، ۶۹۲۳ ، ۷۱۴۹ ، ۷۱۵۶ ، ۷۱۵۷ ، ۷۱۷۲ ، ۷۱۷۳]

سوال : پیش طلب کرنے کی خاطر درخواست دینے کا کیا حکم ہے؟

جواب : اصل میں یہاں مقصود یہ ہے کہ امارت کا عہدہ طلب کرنا جائز نہیں ، لیکن جو کوئی عہدہ یا منصب نہیں بلکہ محض ایک عمل ہے جو آدمی پیسے کمانے کے لئے کرنا چاہتا ہے اس کے لئے درخواست دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن طلب امارت جیسے خلیفہ یا گورنر بننے کے لئے درخواستیں دینا یا جو سرکاری عہدہ ہو ، ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جائز نہیں۔

(۲) باب رعی الغنم علی قراریط

۲۲۶۲- حدثنا أحمد بن محمد المکی : حدثنا عمرو بن یحی ، عن جده ، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال : ((ما بعث الله نبی الا رعی الغنم)) . فقال أصحابه : وانت ؟ فقال : ((نعم ، كنت أراهما علی قراریط لأهل مكة)) .^۱

انبیاء علیہم السلام کے بکریاں چرانے کی حکمت

کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت رکھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو نبوت عطا فرمانے سے پہلے بکریاں چرانے کا مشغلہ سپرد کیا جاتا تھا ، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے ، لیکن :

ایک واضح حکمت یہ ہے کہ بکریاں چرانے میں انتہائی تحمل اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بکریاں ایسی حیوان ہیں کہ ان میں عقل نہیں ہے ، لہذا کوئی ادھر بھاگتی ہے ، کوئی ادھر بھاگتی ہے ، ان کو قابو کرنا پڑتا ہے ، اور بکری ایسا جانور نہیں ہے کہ جس کو زیادہ مارا پیٹا جاسکے اور مار پیٹ کر ان کو سدھائیں کیونکہ اگر زیادہ مارا پیٹا تو وہ ختم ہی ہو جائے گی اس واسطے چرواہے کو بڑے ہی تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے ، انتہائی تحمل سے کام لینے کے ساتھ ساتھ ان کو قابو بھی رکھنا پڑتا ہے ، ان کو بھیڑیے وغیرہ سے بچانا بھی ہوتا ہے۔

۱۔ وفی سنن النسائي ، کتاب الطهارة ، باب يستأق الإمام بحضرة رعيه ، رقم : ۴ ، و کتاب آداب القضاء ، رقم : ۵۲۸۷ ،

ومسنن أبي داود ، کتاب الصراجه والأماره والقی ، رقم : ۲۵۳۱ ، و کتاب الاقضية ، رقم : ۳۱۰۸ ، و کتاب الحدود ، رقم :

۳۷۹۰ ، ومسنن احمد ، ازل مسند الکوفین ، رقم : ۱۸۶۸۷ ، ۱۸۸۵۳ ، ۱۸۸۵۶ .

۲۔ وفی سنن ابن ماجه ، کتاب الحجرات ، رقم : ۲۱۴۰ .

چونکہ انبیاء علیہم السلام کو پوری امت کی نگہ بانی کرنی ہوتی ہے۔ اس میں بھی اسی تحمل اور دل سوزی کی ضرورت ہوتی ہے اس واسطے ان کو شروع ہی میں یہ تربیت دی جاتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ چرواہا عام طور سے جنگل میں تنہا ہوتا ہے اس کا کوئی رفیق نہیں ہوتا، گلے کی ساری ذمہ داری اس پر ہوتی ہے اس کا کوئی معاون نہیں ہوتا۔

انبیاء کرام علیہم السلام بھی جب تشریف لاتے ہیں تو تنہا ہوتے ہیں اور پوری امت کی نگرانی سپرد ہوتی ہے، تو اس کی بھی تربیت ہوتی ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ چرواہے میں ہمیشہ نرم دلی اور تواضع ہوتی ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ان ہی اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے، اس واسطے ان سے پہلے بکریاں چروائی جاتی ہیں تاکہ نبوت کے منصب کو پورا کرنے کے لئے تربیت دیدی جائے۔

(۳) باب إذا استأجر المشركين عند الضرورة،

أو إذا لم يوجد أهل الإسلام

”وعامل النبی ﷺ یهود مہیر“

ضرورت کے وقت مشرکین کو بھی اپنے کسی کام کے لئے اجرت پر لیا جاسکتا ہے جب کوئی مسلمان میسر نہ ہو۔

مشرکین کو اجرت پر رکھنا کب جائز ہے؟

ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مشرکین کو اجرت پر رکھنا دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔

ایک یہ کہ ضرورت ہو۔

دوسری یہ کہ اس کام کے لئے کوئی مسلمان میسر نہ ہو، یہ امام بخاریؒ کا اپنا مذہب معصوم ہوتا ہے۔

جمہور فقہاء کا موقف

لیکن جمہور فقہاء جن میں حنفیہ بھی داخل ہیں یہ کہتے ہیں کہ اجیر بنانے کے لئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی سخت ضرورت ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کام کے لئے کوئی مسلمان میسر نہ ہو بلکہ اگر مسلمان میسر ہو تب بھی اگر کسی مشرک کو اجیر بنا لیا جائے تو یہ جائز ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ جس حدیث سے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں اس حدیث سے ان کی بیان کردہ شرطیں نہیں نکلتی ہیں۔

”وعامل النبی ﷺ یهود خیبر“

اور نبی کریم ﷺ نے خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا۔ یعنی وہاں کی زمینوں پر خود انہی کو کاشت کار مقرر فرمایا تو معلوم ہوا کہ مشرکین سے کام لیا جاسکتا ہے۔

امام بخاریؒ کہتے ہیں کہ چونکہ ان زمینوں کا ان کے سوا کوئی اور ماہر نہیں تھا اس لئے ان کو مقرر کیا گیا۔ جمہور کہتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، اگر مسلمان چاہتے تو خود بھی کاشت کر سکتے تھے اور کچھ انوں میں وہ بھی ان زمینوں میں ویسے ہی ماہر ہو جاتے جیسے کہ یہودی تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہودیوں کو رکھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ شرط نہیں ہے کہ اہل اسلام میسر نہ ہوں۔

۲۲۶۳۔ حدیثی ابراہیم بن موسیٰ: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزہری، عن عروۃ بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہا: واستأجر النبی ﷺ وأبو بکر رجلاً من بنی الدیل، ثم من بنی عبد بن عدی ہادیا: الماهر بالہدایۃ، قد غمس یمین حلف فی آل العاصی بن وائل، وهو علی دین کفار قریش، فأمناه. فدفعنا إلیہ راحلتیہما وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیل. فأتاہما براحلتیہما صبیحة لیل ثلاث فارتحلا وانطلق معہما عامر بن فہیرۃ والدلیل الدیلی، فأرتحلا وانطلق معہما عامر بن فہیرۃ والدلیل الدیلی، فأخذہم أسفل مکة وهو طریق الساحل. [راجع: ۴۷۶].

حدیث کی تشریح

آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ ہجرت کے واقعہ میں ہے کہ ”واستأجر النبی ﷺ وأبو بکر رجلاً من بنی الدیل الخ“ آپ نے بنو الدیل اور بنو عبد بن عدی کے ایک شخص کو رستہ بتانے کے لئے اجرت پر لیا۔

”ہادی“ راستہ دکھانے والا، بڑا تجربہ کار راہنما۔ ”خریت“ جو راستہ دکھانے میں ماہر ہو۔ ”قد غمس یمین حلف فی آل العاصی بن وائل، وهو علی دین کفار قریش“ انہوں نے عاص بن وائل کے خاندان کے ساتھ محالفت کی قسم کھائی تھی اور وہ کفار قریش کے دین پر تھا تو حضور اقدس ﷺ اور صدیق اکبرؓ نے اس پر بھروسہ کیا اور بے خوف ہو گئے اور اس کے بارے میں یہ اطمینان کر لیا کہ یہ جاسوسی نہیں کریگا۔ ”فدفعنا إلیہ راحلتیہما وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیل“ دونوں نے اپنی سواری اس کو دے دی اور اس سے وعدہ کیا کہ تین راتوں کے بعد غار ثور پر آئیں گے کیونکہ تین راتیں غار ثور میں رہنے کا منصوبہ تھا اس واسطے آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ہماری سواری لے جاؤ اور دو تین دن بعد غار ثور پر آ جانا وہاں

سے پھر ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ ”فانا ہما براحتیہما الخ“ تو تین راتیں گزرنے کے بعد اگلی صبح وہ دو سو ریاں لے کر آیا ”صیحة لیل ثلاث فارتحلا“ تو آپ ﷺ روانہ ہوئے ”وانطلق معہما عامر بن فہیرۃ والدلیل الدیلی الخ“ عامر بن فہیرہ ؓ جو حضرت صدیق اکبر ؓ کے خادم تھے وہ بھی ساتھ تھے اور دلیل یعنی دوراہن بھی ساتھ تھے۔

”فأخذہم أسفل مکة وهو طریق الساحل“ وہ ان کو ساحل کے راستے لے گیا، عام طور سے مدینہ منورہ کا راستہ پہاڑوں سے جاتا تھا اور یہ عام راستے سے بچا کر ساحل سمندر کے راستے سے لے گیا۔

(۴) باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام ، أو بعد شهر ، أو بعد سنة جاز ، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل

۲۲۶۴۔ حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث عن عقيل : قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت : واستأجر رسول الله ﷺ وأبو بكر رجلاً من بني الدیل هادياً خريتنا وهو علي دين كفار قريش ، فدلعا إليه راحتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليل فانا هما براحتيهما صبح ثلاث [راجع: ۴۷۶]

یہ وہی حدیث ہے جو پہلے نثری ہے کہ نبی کریم ﷺ اور ابو بکر صدیق ؓ نے بنو دیل کے ایک شخص کو راستہ بتانے کے لئے اجرت پر لیا تھا۔

کیا اجارہ کی یہ صورت درست ہے؟

امام بخاری اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص کو اجرت پر لیا اور آج عقد اجارہ کر لیا لیکن اجارہ تین دن کے بعد شروع ہوگا یا ایک سال بعد شروع ہوگا تو ایسا کرنا جائز ہے جب وہ وقت آجائے گا تو جن شرائط پر انہوں نے عقد اجارہ کیا ہوگا ان شرائط کے مطابق عقد شروع ہو جائے گا۔

بیع اور اجارہ میں فرق

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بیع اور اجارہ میں فرق ہے۔ بیع مضاف الی مستقبل نہیں ہوتی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیع کا عقد تو آج کریں لیکن بیع کے نتائج ایک مہینے کے بعد ظاہر ہوں اور اس کے نتائج یعنی ملکیت کا انتقال اور مشتملی کے لئے غن کا وجوب اور بائع کے ذمے

بیع کا وجوب ایک ماہ کے بعد ہو مثلاً میں آج یہ کہوں کہ میں تم سے ایک ماہ بعد کے لئے گندم خریدتا ہوں تو یہ صورت جائز نہیں۔

اگر بعد اس بات پر متفق ہیں کہ بیع مضاف المستقبل نہیں ہو سکتی، جس وقت بیع ہوتی ہے اس کے متصل بعد بائع پر بیع کی تسلیم اور مشتری پر شمن کی تسلیم محقق ہو جاتی ہے، اس کو مضاف الی المستقبل نہیں کیا جاسکتا لیکن عقد اجارہ میں یہ صورت نہیں ہے۔

اجارہ میں یہ ہو سکتا ہے اجارہ مضاف الی المستقبل ہو کہ عقد اجارہ تو آج کریں لیکن اس کے اثرات ایک مہینے بعد شروع ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے آج عقد اجارہ کیا اور یہ کہا کہ بھی میں نے یہ مکان ایک ماہ بعد سے تمہیں کرایہ پر دیدیا، ایک ماہ بعد سے تم اس کے اندر رہنا شروع کرو گے اور ایک ماہ کے بعد سے اجرت واجب ہوگی تو بیع مضاف الی المستقبل نہیں ہوتی اور اجارہ مضاف الی المستقبل ہو سکتا ہے۔

فارورڈ معاملات کا حکم

آج کل جتنے ”فارورڈ معاملات“ ہیں کہ بیع تو آج کر لیتے ہیں لیکن اس کے اثرات ایک مدت معینہ کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ آج کل بازار اس فارورڈ معاملات سے بھرا ہوا ہے اور اس میں سٹ چلتا ہے جس کی میں نے مثال دی تھی کہ ایک مہینے بعد کے لئے آج بیع کر لی تو یہ صورت جائز نہیں لیکن اجارہ میں جائز ہے اور یہ بات حنفیہ کے ہاں بھی مسلم ہے۔

حنفیہ کا مذہب بھی اسی کے مطابق ہے، انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ اور صدیق اکبر ﷺ نے بنو دیل کے ایک صاحب کو اپنا راہنہ مقرر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم تین دن کے بعد یہ اونٹنیاں لے کر آ جانا، اس کے بعد تمہارے ساتھ اجارہ شروع ہوگا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

بعض حضرات نے امام بخاریؒ کے اس استدلال پر اعتراض کیا ہے کہ یہ اجارہ مضاف الی المستقبل نہیں تھا بلکہ فوری اجارہ تھا۔ اس واسطے کہ جس وقت اجارہ ہوا تھا اسی وقت حضور اقدس ﷺ اور صدیق اکبر ﷺ نے اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی تھیں جس کا حاصل یہ تھا کہ تین دن تک وہ اونٹنیوں کی دیکھ بھال کرے گا اور تین دن بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار ثور پر آئے گا اور پھر وہاں سے آپ ﷺ روانہ ہونگے تو اونٹنیوں کی تسلیم اسی وقت ہوگئی تھی اور ان تین دنوں میں اس کو اونٹنیوں کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ لہذا اجارہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا۔

لیکن یہ خیال درست نہیں ہے اس لئے کہ اجارہ اونٹنیوں کی دیکھ بھل پر منعقد نہیں ہوا تھا بلکہ راستہ بتانے پر ہوا تھا اور وہ راستہ بتانا جو معقود علیہ ہے وہ تین دن کے بعد ہونا تھا لہذا امام بخاری کا استدلال درست ہے۔ اور اس واقعہ میں تو اگرچہ اجارہ تین دن کے بعد شروع ہونا تھا کہ وہ تین کے بعد آئے گا۔ لیکن امام بخاری نے آگے بڑھا دیا تھا کہ ”او بعد شہر او بعد سبہ جاز“ یعنی اگر تین دن تک مؤخر کر سکتے ہیں تو مہینہ بھی مؤخر کر سکتے ہیں، سال بھی مؤخر کر سکتے ہیں۔

(۵) باب الأجير في الغزو

۲۲۶۵۔ حدثني يعقوب بن إبراهيم: حدثنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي ﷺ جيش العسرة فكان من أوثق أعمالى في نفسي. فكان لي أجير فقاتل إنسانا. فعض أحدهما إصبع صاحبه. فانتزع إصبعه فأنذر نتيجه فسقطت. فانطلق إلى النبي ﷺ فأخبر نتيجه وقال: ((أفبئع إصبعه لي فيك تقضمها؟)) قال: أحسبه قال: ((كما يقضم الفعل)). [راجع: ۱۸۲۷]

۲۲۶۶۔ قال ابن جريج: وحدثني عبدالله بن أبي مليكة، عن جده بمثل هذه الصفة: أن رجلا عض يد رجل فأنذر نتيجه فأخبرها أبو بكر رضي الله عنه.

دفاع کی صورت میں ضمان نہیں

یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ کو کاٹ لیا تھا اس نے ہاتھ کھینچا تو اس سے کانٹے والے کا دانت ٹوٹ گیا، آپ ﷺ نے دانت ٹوٹنے کو بد قرار دیا، اس لئے اس نے اپنے دفاع میں ہاتھ کھینچا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دفاع میں کوئی کام کرے اور اس سے دوسرے کو نقصان پہنچ جائے تو اس صورت میں ضمان نہیں آتا۔

امام بخاری نے یہاں اس حدیث سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جہاد کے دوران کسی کو خدمت کے لئے اجیر رکھنا جائز ہے، کیونکہ حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک اجیر تھا جس کو میں نے اجرت پر لیا ہوا تھا اس نے یہ کام کیا تھا۔

معلوم ہوا کہ غزوہ یا جہاد کے دوران اگر کوئی شخص اپنی خدمت کے لئے کوئی مزدور لے جائے تو کوئی

- 5 -

(٦) باب إذا استأجر أجير أفين له الأجل ولم يبين العمل

لَقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ

وَكَيْلٌ ﴿٢٨﴾ [القصص: ٢٨] يَا جُورُفَلَانَا: يُعْطِيهِ أَجْرًا، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجْرَكَ اللَّهُ.

یہ باب اس بارے میں قائم کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے مزید پرکھ لیجے تو یہ اس سے مدت مزید
 اور کی تو متعین کر لی گئیں مگر نہیں بتلایا کہ یہ کمال رہنا ہوگا تو یہ چاہئے۔

استدلال قرآن کریم میں یہ دعوت شیعہ ائمہ کے لئے نہ تھی بلکہ

﴿قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَكْفِكَ إِحْدَى ابْنَتِي﴾

هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ بِثَمَنِ حَبِّ زَعْفَرَانٍ

أَتَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ - وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ

عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي أِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّالِحِينَ. قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ

أَيُّهَا الْأَجَلِيُّنَ قَضَيْتُمْ فَلَا تُعْذِرُوا انْ عَدَىٰ مَوْلَاهُ عَلَىٰ

مَا نَقُولُ وَكَيْفَ ۝ ﴿١٠﴾

[القصاص: ٢٤، ٢٨]

ترجمہ: کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ وہاں تھوپ بیٹھ جائے

دہنوں میں سے اس شہ پر کہ تو یہ فی نور کی بریں تھی

ہرگز پھر اگر تو پیورے کردے دس برس تو وہ تیریں صرف تے

ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ہو، قویاں ہاں مجھ

کو اتر اسنے چاہا یہ بختوں سے بڑا یہ اسرار ہو چکا

میرے اور تیرے بچے جو کئی مدت سے دونوں میں پوری

کبریاوں، سوز پادتی نہ ہو مجھ پر اور اللہ پر تجھ و سہ اس چیز کا جو

ہم کہتے ہیں۔

مضبوط یہ کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارے مکان آنا چاہتا ہوں۔ اس بات پر کہ تم

میرے ساتھ جنت کا معاملہ کرو۔ حتیٰ آٹھ سال تک میرے اجیر بنو۔

اجارہ میں اگر عمل مجبوں ہو تو

امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ تو کہا تھا کہ تم آٹھ سال تک اجرت پر کام کرو گے، لیکن یہ کرو گے حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جبر مقرر کیا جائے اور اس کی مدت تو متعین کر لی گئی ہو مقرر کیا تو یہ جائز ہے، اگرچہ کہ عمل مجبوں ہے لیکن چونکہ مدت معلوم ہے، اس لئے یہ جائز ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس صرح اجارہ درست نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ معقود علیہ مجبوں ہے، جب معقود علیہ مجبور ہے تو کیا پتہ کہ یہ عمل سرائیں گے اس واسطے یہ اجارہ درست نہ ہوگا۔

امام بخاری کے استدلال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے جو یا تھا وہ کوئی عقد نہیں تھا بلکہ عقد کے ارادہ کا اظہار تھا کہ میں آئندہ ایسا کرنا چاہتا ہوں، عقد بعد میں ہوا اس میں مثل بتا دیا گیا ہوگا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ فرمایا ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَمْكِكَ بِحَدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ﴾ کہا کہ پہلے تو میرا ارادہ ہے عقد نہیں کر رہا، عقد سے کر لوں گا، اسی واسطے دو بیٹیوں میں سے ایک کو کہا اور اس کی عین نہیں کی۔ اگر عقد ہوتا تو بیٹیوں میں سے کسی ایک کی عین کرتے کیونکہ اگر بغیر عین کے عقد کر دیا جائے کہ دو بیٹیوں میں سے ایک کا کرتا ہوں تو یہ عقد نہیں ہوتا۔

معلوم ہوا کہ عقد نہیں تھا بلکہ محض ارادہ کا اظہار تھا کہ آئندہ ہم ایسا کریں گے، جب حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے تسلیم کر لیا ہوگا تو پھر بعد میں عقد کیا ہوگا اور اس میں مثل بتا دیا ہوگا، لہذا اس سے امام بخاری کا استدلال درست نہ ہوا۔

اور بعض حضرات امام بخاری کی تائید میں کہتے ہیں کہ امام بخاری کا استدلال درست ہے اور ”ابننتی“ جو کہا گیا وہ سامعین کے نقطہ نظر سے کہا گیا، ورنہ شعیب نے ان میں سے ایک کو متعین کر دیا تھا اور عقد میں معقود علیہ جبر کو اس لئے متعین نہیں کیا کہ وہ متعارف تھا کہ میں تم سے کہیں چاہوں گا۔

ان حضرات نے کہا کہ مثل اگرچہ متعین نہ بھی ہو لیکن تسلیم نفس یہ معقود علیہ ہو گیا، جب مدت مقرر کر لی کہ میں ایک مہینہ تک تمہیں مزدوری پر رکھتا ہوں، اب اگرچہ یہ نہیں بتایا کہ مزدوری کیا ہوگی؟ کیا کام لینا ہوگا؟ لیکن یہ عقد ہو تسلیم نفس پر کہ تم اپنے نفس کو ایک مہینہ تک میرے حوالے کرو گے جو کام میں تمہیں بتاؤں وہ کرو گے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، یا تو مدت متعین ہوئی چاہیے یا عمل متعین ہونا چاہیے۔ دونوں کا اکٹھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس واسطے امام بخاری کا استدلال سلیط سے درست ہو گیا۔

سوال: یہ حکم تو پہلی شریعت میں تھا نہ کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں؟

جواب: جب شریعت میں اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو تو ”شرائع من قبلنا“ بھی درست ہوتی

ہیں۔

(۷) باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جاز

اس سے استدلال کیا کہ دیوار کو درست کرنے پر اجرت لی جاسکتی ہے۔

(۸) باب الإجارة إلى نصف النهار

(۹) باب الإجارة إلى صلاة العصر

۲۲۶۹۔ حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: ((انما مثلکم والیہود والنصارى کرجل استعمل عمالاً، فقال: من یعمل لی إلى نصف النهار علی قیراط قیراط؟ فعملت الیہود علی قیراط قیراط. ثم عملت النصارى علی قیراط قیراط. ثم اتم الذین تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس علی قیراطین قیراطین. فغضبت الیہود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عمالاً وأقل عطاء، قال هل ظلمتکم من حقکم شیئاً؟ قالوا: لا، قال: فذلک فضلی أوتیه من أشاء)). [راجع: ۵۵۷]

اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو نصف النہار تک اجرت پر لے سکتے ہیں۔

(۱۱) باب الإجارة من العصر إلى الليل

۲۲۷۱۔ حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: ((مثل المسلمین والیہود والنصارى کمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً یوماً إلى اللیل علی أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرک الذی شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، اكملوا بقية عملکم وخذوا أجرکم كاملاً، فأبوا وتركوا. واستأجر آخريں بعدهم، فقال: اكملوا بقية عملکم هذا، ولكم الذی شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتی إذا کان حین صلاة العصر قالوا، لک ما عملنا باطل ولك الأجر الذی جعلت لنا فیہ. فقال لهم: اكملوا بقية عملکم فإن ما بقى من النهار شی یسیر، فأبوا، فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية

يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور)). [راجع: ۵۵۸]

یہ روایت وہی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی روایت ابن عمر کی ہے اور یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ہے۔

مسلمان اور یہود و نصاریٰ کی مثال

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان اور یہود و نصاریٰ کی مثال یہی ہے کہ ”کمثل رجل استاجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم“ ایک شخص نے لوگوں کو کرایہ پر لیا کہ وہ سارا دن رات تک کام کریں گے ”على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا“۔

انہوں نے نصف النہار تک کام کیا بعد میں کہا کہ ہمیں وہ اجرت نہیں چاہئے جو آپ نے مقرر کی تھی ”وما عملنا باطل“ اور ہم نے جو کچھ کیا وہ بے کار ہے، ہمیں اجرت نہیں چاہئے ہماری جان چھوڑیں۔

”فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا“ تو موجر نے کہا ایسا نہ کرو، باقی دن بھی کام کرو اور پورا جر لے لو۔ ”فابوا وتركوا“ انہوں نے کہا، ہم نہیں کرتے ور چھوڑ کر چلے گئے۔ ”واستاجر آخرين بعدهم“ تم بتیہ دن پورا کرو جو اجرت ان کے لئے مقرر کی تھی وہ تمہیں مل جائے گی۔ ”فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا“ تو انہوں نے بھی کام کیا، جب عصر کا وقت آیا تو انہوں نے کہا ”لک ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: اكملوا بقية عملكم فإن ما بقى من النهار شيء يسير“ جو کچھ ہم نے کیا وہ بے کار ہے اور جو اجرت آپ نے ہمارے لئے مقرر کی تھی، ہم وہ بھی آپ کے لئے چھوڑتے ہیں، ہمیں نہیں چاہئے بس اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں اس نے کہا، بھئی تھوڑا سا وقت ہے پورا تو کر لو۔ فابوا، انہوں نے انکار کیا۔ ”فاستاجر قوما ان يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر لفريقين كليهما“ بعد میں اور لوگوں کو کرایہ پر لیا، انہوں نے عصر کے بعد سے کام کیا اور رات تک کام کرنے کے بعد جو پہلے فریق تھے ان سب کا اجر لے لیا۔

”فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور“ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو پیسے مزرے میں اور ان کی جنہوں نے اس نور اسما کو قبول کیا۔

بیچھے جو مثال دی گئی ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو پہلے فریق کرایہ پر لیا گیا تھا ان سے یہ بات طے

تھی کہ وہ نصف النہارت تک کام کرے گا اور جب وہ نصف النہارت تک کام کر کے چلے گئے تو ان کو ایک قیہ اور جرہ دیا گیا۔ اور دوسرے فرق سے بہتے تھے کہ وہ عصر تک کام کرے گا۔ اور جب وہ کر کے چلے گئے تو ان کو ایک قیہ اور جرہ دیا گیا۔

اور یہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ شروع سے یہی معاہدہ تھا کہ رات تک کام کریں گے، جب انہوں نے نصف النہارت تک کام کیا تو ان کو ایک قیہ اور جرہ بھی نہیں ملا۔

دونوں حدیثوں میں وجہ فرق

مہاجر امیہ کے دور میں فرق کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلی مثال ان لوگوں کی تھی جو اس کتاب تھے یمن بعد میں، و حضرت ارم (ؓ) پر ایمان لے آئے اس وجہ سے ان کو جرہ بھی مل گیا۔ دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو حضور قدس (ؐ) پر ایمان نہیں لائے، اس کے نتیجے میں ان کا جرہ بھی ساقط ہو گیا۔

یہ میری تو یہ اس تقریر پر ہے کہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں، یعنی ایک مرتبہ آپ (ؐ) نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے یہ بات فرمائی اور ایک مرتبہ ابو موسیٰ شعمی (ؓ) سے بیان فرمائی یمن اور ایک ہی روایت ہو اور مختلف راویوں سے پیدا ہوا پھر یہ وجہ نہیں ہو سکتی۔

دونوں حدیثوں میں ایک قیراط اور دو قیراط کی توجیہ کی صورت کیا ہے؟

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے ایک قیراط دیا جائے گا یہ اس کے سابق دین کی وجہ سے ہے، نئے دین کی وجہ سے دے دیے گا اور جو ایمان ہی نہیں لایا اس کو سابق دین کی بنیاد پر بھی ایک قیہ اور جرہ نہیں ملے گا۔

(۱۲) باب من استأجر أجیر أفرک أجره بعمل فيه

المستأجر فزاد. أو من عمل فی مال غیره فاستفضل

۲۲۷۲۔ حدثنا أبو الیمان : أخبرنا شعیب ، عن الزهري : حدثني سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال . سمعت رسول الله (ﷺ) يقول : ((انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه ، فلانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليها الغار . فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . فقال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران ، و كنت لا أغبق قبلها

أهلاً ولا مالا، فنأى بى فى طلب شىء يوماً فلم أرح عليهما حتى نأما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. فكرهت أن أغبق قبلها أهلاً أو مالا، فلبثت والقذح على يدى أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج)). قال النبى ﷺ: ((وقال الآخر: اللهم كانت لى بنت عم كانت أحب الناس إلى فأردتها عن نفسها، فامتنعت منى حتى أملت بها سنة من السنين فاجاء تنى فأعطيتهما عشرين ومائة دينار على أن تخلى بينى وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتخرجت من الوقوع عليها فانصرقت عنها وهى أحب الناس إلى وتركت الذهب الذى أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها)). قال النبى ﷺ: ((وقال الثالث: اللهم إنى استأجرت أجراً فأعطيهم أجراً غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاء نى بعد حين فقال: يا عبدالله، أدى إلى أجرى، فقلت له: كل ماترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبدالله، لا تستهزئ بى، فقلت: إنى لا استهزئ بك، فأخذته كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون)). [راجع: ۵۱۲۲] ۷

حدیث پہلے بھی گزری چکی ہے، یہاں اس پر مبخاریؒ نے ترجمۃ الباب رقم کیا ہے ”باب من استأجر اجیراً فترك أجره بعمل فيه المستأجر فزاد من عمل فى مال غيره فاستفضل“ کہ جس شخص نے کوئی اجیر اجرت پر لیا، اجیر نے اپنا اجرت جڑ کے پاس چھوڑ دیا، متا جڑ نے اس کے اندر عمل کیا اور اس وجہ سے اس کے مال میں اضافہ ہو گیا، ”او من عمل فى مال غيره فاستفضل“ یا کسی کے پاس دوسرے شخص کا مال تھا، اس نے اس کے اندر عمل کیا اور اس سے اس میں اضافہ کر دیا، تو وہ مال کس کا ہوگا؟

ملک غیر پر نمو کا حکم

امام بخاریؒ اس حدیث کو لاکر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ربح اصل نہ کہ کا ہوگا کیونکہ اس

۷. وفی صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والقوبة والإستغفار، رقم ۴۹۲۶، وسنن أبی داؤد، کتاب لیو،

رقم ۲۹۳۹، وسنن احمد، مسند المکثرین من الصحابة، رقم ۵۷۰۲

اس کا تھا۔ آگے جو نمونہ لکھا ہے وہ ان کے پاس کی نمونہ ہے وہ اس نمونہ کا بھی مالک ہوگا۔

اسی وجہ سے حدیث کے مذکورہ واقعہ میں ان صاحب نے جانے والے کی چھوڑی ہوئی جرت سے بکری خریدی، اس کے بچے وغیرہ ہو گئے، وہ سرے کے سرے واپس کر دیئے۔

دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے کہ مت جرنے جو اس مال کا نمونہ واپس کیا، وہ اس کے ذمہ واجب نہیں تھا بلکہ تبرع تھا۔

درحقیقت اس مسئلے کا دار و مدار اس پر ہے کہ جرنے اگر اجرت وصول کرنے ہی سے انکار کر دیا تھا تو مت جرنے کی طرف سے یہ تبرع تھا، کیونکہ ابھی تک وہ رقم مت جرنے کی تھی، ورنہ جرنے کے بغیر وہ اجیر کی ملک نہیں کہا سکتی۔ ہذا نمونہ جو وہ مت جرنے کی ملک میں ہوا اور اس پر جرنے کو دینا واجب نہیں تھا، تبرع کیا۔

اور اگر ضرورت یہ ہوئی ہو کہ اجیر نے، جرت پر قبضہ کر کے وہ مت جرنے کے پاس بطور امانت رکھوا دی ہو، پھر اس کو کام میں لگا دیا ہو تو اس کا نمونہ مت جرنے کے لئے ملک خبیث ہوگا، جو اجیر کو واپس کرنا لازم ہے۔

دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر کاروبار میں لگانے کا حکم

فقہاء اہل اہل کے درمیان کلام ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دوسرے کا مال رکھ ہوا ہو، امانت ہو یا کسی اور طریقے سے اس کے پاس آیا ہو، اگر وہ اس کو اصل مال کی اجازت کے بغیر کسی نفع بخش کام میں لگائے اور اس سے نفع حاصل کرے تو اس نفع کا حقدار کون ہوگا؟

اس میں زیادہ تر فقہاء کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں چونکہ نفع مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کیا ہے اس لئے وہ نفع کسب خبیث ہے، کیونکہ یہ دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف ہے اس لئے وہ کسائی اس کے لئے طیب نہیں ہے۔ لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کسب خبیث کو صدقہ کرے، وہ واجب الصدق ہے۔

میراث کے بارے میں اہم مسئلہ

اور یہ معاملہ میراث میں بکثرت پیش آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ اپنی دکان چھوڑ گیا، اب بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ اس دکان میں تصرف کرنے والا ایک ہوتا ہے، جو اس کو چلا تار ہوتا ہے اور نفع آتا رہتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نفع کس کا ہے؟ آیا اس کے اندر سارا ورثاء شریک ہوں گے یا صرف اسی کا ہوگا جس نے اس میں عمل کر کے اس کو بڑھایا؟

عام طور سے فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس نے یہ عمل ورثاء کی اجازت کے بغیر کیا ہے لہذا یہ کسب

خبیث ہے اس لئے اس کسب خبیث کو صدقہ کرنا ہوگا۔

بعض حضرات یہ فرماتے ہیں وراہم بخاری کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نفع ہوا وہ اصل مالک کا ہے لہذا وراثت والے مسئلے میں جو کچھ بھی نفع حاصل ہوگا اس میں تمام ورثاء شریک ہوں گے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں آدمی پیسے چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے نے ان پیسوں میں تصرف کر کے ان کو بڑھایا، بڑھانے کے بعد خود نہیں رکھا بلکہ سارا کچھ گائے، بکرے، بکریاں وغیرہ اس اجیر کو جو صاحب مال تھا دے دیں۔

جمہور کا قول

جمہور کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کیا بطور تبرع کیا ہے اسی وجہ سے نیک اعمال میں شمار کیا ہے، اگر یہ اس کے ذمہ واجب ہوتا کہ جو کچھ بھی آیا ہے وہ سارا کا سارا واپس کرے پھر تو یہ اس نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ نیک اعمال میں تو کچھ بات نہ ہوئی۔ جبکہ اس نے اس کو اپنا نیک عمل شمار کیا اور اسے دے کے لئے توسل کیا، تو معصوم ہوا کہ اس کا حق نہیں تھا کہ صاحب مال کو پورا دیتا لیکن اس نے تبرع دے دیا۔

حنفیہ کا اصل مذہب

اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ کسب خبیث ہے جیسا کہ حنفیہ کا مذہب بھی ہے کہ جب مالک کی اجازت کے بغیر تصرف ہو تو وہ کسب خبیث ہے اور کسب خبیث واجب التصدق ہے۔ لہذا فقراء کو صدقہ کرنا چاہئے یعنی جو اصل مالک ہے اس کو اصل مال لوٹا دے اور جو ربح، نفع حاصل ہوا ہے وہ فقراء میں صدقہ کر دے۔ حنفیہ کا اصل

۱۔ واحتج بهذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ممن يجيز بيع الانسان مال غيره والتصرف فيه بغير اذن مالكة اذا اجازة المالك بعد ذلك، ووضع الدلالة الخ. ...

واجاب اصحابنا وغيرهم ممن لا يجيز التصرف المذكور بان هذا اخبار عن شرع من قبلنا، وفي كونه شرعا خلاف مشهور للاصوليين، فان فماليس شرعا لنا فلا حاجة ولا فهو معمول على انه استاجره بارز في الدمة ولم يسلم اليه، بل عرضه عليه فلم يقبله لردائه، فلم يتعين من غير قبض صحيح فبقى على مالک المستأجر، لأن ما في الدمة لا يتعين إلا قبض صحيح، ثم ان استعاجر تصرف فيه وهو ملكه، فصح تصرفه، سواء اعتقده لنفسه أم للاجير، ثم تبرع بما اجتمع منه من الابل والقر والغنم والرفيق على الاجير بتراضيهما. والله اعلم (وفي صحيح مسلم بشرح النووي، رقم ۳۹۲۶، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، كتاب البيوع، رقم ۲۹۳۹، وفيض الباری، ج: ۳، ص ۲۷۵).

مذہب یہی ہے۔

متخرین حنفیہ کا قول

یہ متخرین حنفیہ میں سے مدد رافعی نے یہ فرمایا کہ چونکہ تجارت صاحب ماں کے حق کی وجہ سے آیا ہے، ہذا اگر وہ صدق کرنے کے بجائے صاحب ماں کو دیدے تب بھی صحیح ہو جائے گا، چنانچہ وراثت والے مسئلہ میں مرایہ وراثت متصرف ہو گیا جبکہ حق سارے ورثاء کا تھا تو اس میں اصل حکم تو یہ ہے کہ جو پچھراٹھ حصہ اصل ہوا وہ تصدیق کرے لیکن اگر تصدیق نہ کرے جبکہ ورثاء کو دیدے تو اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گا بلکہ یہ زیادہ مناسبت ہے تاکہ اس سے تمام ورثاء فائدہ اٹھالیں۔

پراویڈنٹ فنڈ کی تعریف و موجودہ شکل

اس حدیث سے ہمارے دور کے ایک مسئلہ پر اثر چڑا ہے اس کا حل نے ماہیت تین اس یا جا سکتا ہے اور وہ ہے پراویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ۔

پراویڈنٹ فنڈ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری محاموں اور پرائیویٹ محکموں میں بھی یہ رواج ہے کہ عام طور سے ملازمین کی تنخواہوں میں سے کچھ حصہ محکمہ کی طرف سے ہر مہینے کاٹ لیا جاتا ہے، فرض کریں اگر کسی آدمی کی تنخواہ اس مہینہ ۱۰ روپے ہے تو اس کی تنخواہ میں سے ہر مہینہ پچاس روپے، سو روپے کاٹ لیتے ہیں تمام ملازمین کی تنخواہوں میں سے جو رقم کاٹی جاتی ہے اس کو ایک فنڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے جس کو پراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں۔

اس میں یہ ہوتا ہے کہ محکمہ اپنی طرف سے اس فنڈ میں کچھ پیسے ملا کر اضافہ کرتا ہے، پھر ملازمین کی کاٹی ہوئی رقم اور محکمہ کی طرف سے جو اضافہ کیا گیا ہے دونوں کو ملا کر کسی نفع بخش کام میں لگاتے ہیں، آج کل سود کے کام میں لگاتے ہیں، پھر اس پر جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کو بھی اس فنڈ میں جمع کرتے رہتے ہیں جب ملازم کی مرگمت ختم ہو جاتی ہے اس وقت اس فنڈ میں اس کی جتنی رقم جمع ہوئی ہے وہ اس کو یا اس کے ورثاء کو دیدی جاتی ہے۔ اس سے ملازم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت بھاری رقم کٹھی مل جاتی ہے اس کو پراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں۔

پراویڈنٹ فنڈ میں اجتماع مرگمت پر ملازم کو جو رقم ملتی ہے اس کے تین حصہ ہوتے ہیں

ایک حصہ وہ ہے جو اس کی تنخواہ سے کاٹا گیا۔

دوسرا حصہ وہ ہے جو حکومت یا محکمہ نے اپنی طرف سے جمع کیا۔ ملازم کے سے ان دونوں کو وصول کرنے میں تو کوئی اشکال نہیں۔

تیسرا حصہ وہ ہے جو اس فنڈ کی رقم کو نفع بخش کاروبار میں لگایا جاتا ہے اور عام طور سے وہ نفع بخش

کاروبار سود کا ہوتا ہے کہ بینک میں رکھو دیا اور اس پر سود سے بیایا "ڈیفنس ٹریفیکٹ" خریدیا اور اس پر سود لے لیا یہ معاملہ پازٹ ٹریفیکٹ مل گئے اس پر سود سے یہ قصب ملازم کو پراویڈنٹ فنڈ ملتا ہے تو اس میں تینوں قسموں کی رقمیں شامل ہوتی ہیں، اصل رقم جو تنخواہ سے کافی گنی وہ بھی ہوتی ہے، محکمہ کی طرف سے تبرع کی ہوئی رقم ورسودی رقم بھی ہوتی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملازم کے لئے اس رقم کا استعمال جائز ہو گا یا نہ ہو گا؟

پراویڈنٹ فنڈ کے بارے میں علماء کا اختلاف

اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔

جہاں تک اصل رقم کا تعلق ہے وہ اس کا حق ہے، اس کے سینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

حکومت نے جو بعد میں اپنی طرف سے تبرع کیا اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ محکمہ نے جو رقم کافی ہے وہ اس پر دین ہے، اب اگر محکمہ اپنی طرف سے کچھ دیتا ہے تو وہ دین پر زیادتی ہے اور دین پر جو زیادتی دی جاتی ہے وہ سود ہوتی ہے۔ نیز اس کو جب کسی سودی کام میں لگاتے ہیں اور اس پر اضافہ ہوتا ہے وہ بھی سود قرار پاتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ جتنی رقم تنخواہ سے کافی گنی اتنی لینا جائز ہے اور اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔

دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اصل رقم بھی لے سکتا ہے اور محکمہ نے اپنی طرف سے جو اضافہ کیا ہے وہ بھی لے سکتا ہے کیونکہ محکمہ جو تبرع کر رہا ہے وہ اگرچہ دین کے اوپر کر رہا ہے لیکن یہ اضافہ دین کے ساتھ مشروط فی العقد نہیں، رہا اس وقت بنتا ہے جب عقد دین میں جائزین سے زیادتی کو مشروط کیا جائے اور یہاں جائزین سے وہ زیادتی مشروط نہیں ہوتی بلکہ محکمہ ایک طرفہ طور پر تبرع دیتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے دائرے کو تبرعاً دین سے زیادہ دیدے، جیسے حضور قدس ﷺ سے حسن قضاء ثابت ہے۔

لہذا اگر دین سے زیادہ دیدیا تو وہ سود میں شامل نہ ہوا۔ البتہ سودی کام میں لگائی ہوئی رقم سے جو منافع حاصل ہوا وہ چونکہ سودی معاملات میں لہذا وہ جائز نہیں۔

لیکن دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ سود کا جو کچھ معاملہ کیا وہ محکمہ نے اپنے طور پر کیا، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، ملازم کی اجرت کا ٹائپ تھا وہ بھی اس کی ملکیت میں آیا ہی نہیں، کیونکہ اجرت پر ملکیت اس وقت منتقل ہوتی ہے جب اس پر قبضہ کر لے۔ اور جب قبضہ کرنے سے پہلے ہی وہ کاٹ دگئی تو اس ملکیت میں ہی نہیں آئی ابھی وہ محکمہ کی پٹی ملکیت میں ہے، اس میں جو کچھ بھی تصرف کر رہا ہے اگرچہ سودی کاروبار میں لگایا ہے وہ محکمہ کر رہا ہے جو جائزین میں مشروط نہیں تھی۔

لیکن جب ملازم کو دے گا تو وہ اپنے خزانے سے دے گا۔ تو ملازم کے حق میں سب تبرع ہی تبرع ہے،

چاہے اس تبرع کے حصول کے لئے محکمہ نے ناجائز طریقہ اختیار کیا ہو۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ

میر۔ والدہ۔ جد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ ”پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ اور سود کا مسئلہ“ چھپا ہوا ہے، اس میں یہی فتویٰ دیا ہے۔ لیکن جس وقت یہ فتویٰ دیا تھا اس میں اور آج کے حالات میں تھوڑا فرق ہو گیا ہے، اس لئے یہ فتویٰ نظر ثانی کا محتاج ہو گیا ہے۔

اس وقت محکمہ جو کچھ کرتا تھا اپنے طور پر کرتا تھا اس میں ملازم کا کوئی دخل نہیں تھا اور ب طریقہ یہ ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ کو چلانے کے لئے خود محکمہ کی طرف سے ایک کمیٹی بنادی جاتی ہے کہ اس فنڈ کو چلائیں، تو جو سینی ہے وہ ملازمین کی نمائندہ اور وکیل ہو گئی، اس کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہے، قبضہ ہونے کے بعد وہ اس کی ملکیت میں آگئی، اب اگر یہ اس کو کسی سودی معاملات میں چلائیں گے تو یہ خود ملازم چلا رہا ہے۔ لہذا اس کے لئے لینا جائز نہ ہونا چاہئے۔

(۱۳) باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ، ثم تصدق به ،

وأجر الحمال

۲۲۷۳۔ حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي : حدثنا أبي : حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن أبي مسعود الأنصاري ؓ قال : كان رسول الله ﷺ إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق ليحمل فيصيب المد وإن لبعضهم لمائة الف . قال : مانراه إلا نفسه . ت

صدقہ کی فضیلت و برکت

حضرت ابو مسعود انصاری ؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب ہمیں صدقہ کا حکم دیتے کہ صدقہ کیا کرو، فضیلت بیان فرماتے تو ہم لوگ بازار میں چلے جاتے تھے اور لوگوں کا سامان اٹھ دیا کرتے تھے۔ لوگوں سے سامان اٹھ کر اجرت وصول کرنے کا معاملہ کرتے تھے کہ بھی ہم تمہارا سامان اٹھ دیں گے تم ہمیں اجرت دے دینا، اس سامان اٹھانے کے نتیجے میں ہمیں یک مدکھ نام مل جاتا تھا۔ یعنی کسی کی مزدوری کی،

جے۔ ولی صحیح مسلم، کتاب الزکاة، رقم: ۱۶۹۲، وسنن النسائی، کتاب الزکاة، رقم: ۲۳۸۲، ۲۳۸۳، وسنن ابن

ماجة، کتاب الزهد، رقم ۴۱۴۵

اس کا سامان ٹھہ دیا، اس نے اجرت میں ایک روپے دے دیا، ہم صدقہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے وہ جا کر صدقہ کر دیتے ہیں۔

”وإن لبعضهم لمائة الف“ جو لوگ اس زمانے میں ایسا کرتے تھے ان میں سے بعض آج ایک رکھ کے، ایک میں چینی ایک تو یہ، مگر تھ کہ اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ صدقہ کرنے کے لئے بازار جا کر مزدوری کرتے تھے، آج ان نے پاس ایک لاکھ درہم دینا رہیں، آج ان کو اللہ نے اتنی فراخی عطا فرمائی ہے کہ وہی لوگ ایک اکھ کے، ایک بن گئے ہیں، ”قال ما نراه إلا نفسه“ اس حدیث کے راوی شقیق کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ ان کی مراد خود اپنی ذات تھی چنی وہ خود اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ میں اس زمانہ میں تو اتنا مفلس تھا کہ ایک مدکھانے کے لئے مزدوری کیا کرتا تھا اور آج میرے پاس ایک لاکھ درہم دینا رہیں۔

بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ کرنے میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے کہ بالآخر آدمی تو نگر ہو جاتا ہے۔

(۱۴) باب أجر السمسرة

ولم ير ابن سيرين و إبراهيم و الحسن باجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فلما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فللك أو بينى وبينك؛ فلا بأس به. وقال النبی ﷺ: ((المسلمون عند شروطهم)).

یہ باب دلال کی اجرت کے بارے میں ہے، امام بخاری نے اس کے جواز کے لئے یہ باب قائم کیا ہے۔ سمسرة کے معنی ہیں دلی اور دلال کو سمسار کہتے ہیں۔

اس سے وہ شخص مراد ہے جو کسی کو کوئی چیز خریدنے میں مدد دے بائع اور مشتری کے درمیان رابطہ قائم کرے اور کسی سے سودا کرائے۔

بعض اوقات سمسار، بائع کا اور کبھی مشتری کا وکیل ہوتا ہے اور بعض اوقات دونوں کا وکیل ہوتا ہے۔

دلال کی اجرت کے بارے میں اختلاف فقہاء

دلال کی اجرت کے بارے میں فقہاء کرم کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ دلالی کی ایک صورت تو ایسی ہے جس کا جواز متفق علیہ ہے۔

دلالتی کے جواز کی متفق علیہ صورت

متفق علیہ صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا میں یہ افلاں مکان بنے تم اس کے لئے مشتہی تلاش کرو اور مدت مقرر کردی کہ ایک مہینہ کے اندر نہ آؤ تم میرے لئے مشتہی تلاش کرو اس ایک مہینہ میں تم میرے اجیر ہو گے اس کی میں تمہیں اتنی اجرت ادائوں گا۔

اس معاہدہ کی رو سے اگر فرض کریں کہ اس نے پندرہ دن میں مشتہی تلاش کر لیا اور باقی مشتہی کے درمیان سودا ہو گیا تو اس کو پندرہ دن کی اجرت مل جائے گی۔ اس کو ایک مہینہ کے لئے اجیر رکھنا تھا، فرض کریں اس کی پانچ ہزار اجرت مہینہ کی مقرر کی گئی تھی اس نے پندرہ دن میں تلاش کر لیا تو اس کی اجرت ڈھائی ہزار ہو گئی۔ یہ صورت، حقیقت سمسرة کی نہیں بلکہ حقیقت میں یہ اجارہ ہے اور اس کے جواز میں سب کا اتفاق ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ وہ پورا مہینہ کوشش کرتا رہا، مشتہی تلاش کرتا رہا، لیکن اس کو کوئی مشتہی نہ ملتا تب بھی مہینہ ختم ہونے پر اس کے پانچ ہزار روپے واجب ہو جائیں گے۔ یہ جارہ ہے اور اس کے جواز میں کسی کا خدشہ نہیں ہے۔^۱

سمسرة کی معروف صورت

لیکن سمسرة کی معروف صورت یہ ہے کہ آپ میرے لئے مشتہی تلاش کریں، اگر مشتہی تلاش کر کے نہیں لے تو میں آپ کو پانچ ہزار روپے دوں گا، اس میں عام طور پر مدت مقرر نہیں ہوتی بلکہ عمل کی تکمیل پر اجارہ ہوتا ہے کہ مقررہ مدت میں تلاش کر کے لے دے تو تمہیں پانچ ہزار روپے ملیں گے۔ اب اگر فرض وہ دوسرے دن تلاش کر کے لے آیا تو اس کو پانچ ہزار روپے مل گئے اور اگر دوسرے دن تلاش کر کے نہ آیا، دوسرے دن آیا پورا مہینہ گزار دیا تو مہینے گزار گئے وہ کوشش کرتا رہا لیکن کوئی مشتہی نہیں ملے تو ایک پیسہ بھی جرن نہیں ملے گی۔ اس کو عام طور پر سمسرة کہتے ہیں۔^۲ اس کے جواز میں فقہاء اگر مکالمہ ہوا ہے۔

امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا قول

امام شافعی، مالک اور احمد اس کو مطلقاً جائز کہتے ہیں بشرط صرف یہ ہے کہ اجرت معلوم ہو۔^۳

۱۔ المبسوط للسرحدی، ج ۱۵، ص ۱۱۵، عون المعبود، ج ۹، ص ۲۴، مطبع بیروت

۲۔ حاشیہ ابن عابدین، ج ۶، ص ۶۳

۳۔ کما فی فتح الباری، ج ۴، ص ۴۵۲

حنفیہ کا مسلک

امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں علامہ عینیؒ نے ”عمدة القاری“ میں یہ نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ عقد بائرنہیں ہے، اور انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کی طرف مابایہ قوں اس وجہ سے منسوب کیا ہے کہ یہ اجارہ تو ہے نہیں اس لئے کہ اجارہ میں معقودعیہ یا عمل ہوتا ہے یا مدت ہوتی ہے اس میں عمل کی تکمیل سے بحث نہیں ہوتی کہ عمل مکمل ہوا یا نہیں ہوا۔ اس نے اپنی محنت کی ہے، لہذا اس کو اس کی اجرت مل جائے گی۔ یہ اجارہ نہیں درحقیقت مسمرۃ ہے جو جعالہ کی ایک شکل ہے۔^{۱۲}

جعالہ

جعالہ یہ ایک مستقل عقد ہوتا ہے جو اجارہ سے مختلف ہے۔

جعالہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس میں نہ تو کوئی مدت مقرر ہے نہ کوئی عمل مقرر ہے بعد عمل کے نتیجے پر جرت دی جاتی ہے، مثلاً کسی شخص کا غلام بھاگ گیا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے! اس نے کسی شخص سے کہا کہ اگر تم میرے غلام کو میرے پاس لے آؤ گے تو تمہیں اتنی جرت دوں گا۔

اب غلام سب آئے گا؟ سب ملے گا؟ کتنی دیر لگے گی؟ کتنی محنت کرنی پڑے گی یہ سب کچھ مجہول ہے ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے چھ مہینہ تک تلاش کرتا رہے، محنت کرتا رہے، لیکن وہ نہ ملے اور ہو سکتا ہے کہ کل مل جائے، ہو سکتا ہے کہ بہت محنت کے باوجود نہ ملے اور ہو سکتا ہے کہ گھر سے باہر نکلے اور مل جائے تو نہ عمل کی تعمین ہے، نہ مدت کی تعمین ہے۔ مدارس پر ہے کہ جب عمل مکمل ہو جائے گا تو پیسے میں گے ورنہ نہیں ملیں گے اس کو جعالہ کہتے ہیں۔

ائمہ ثلاثہ کا مسلک

ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبلؒ یہ تینوں حضرات جعالہ کو جائز کہتے ہیں۔

امام ابوحنیفہؒ کا مسلک

امام ابوحنیفہؒ کی طرف یہ منسوب ہے جعالہ کو جائز نہیں فرماتے، کیونکہ یہ اجارہ کی شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے کہا ہو کہ جعالہ حرام ہے،

لبتہ جعالہ کے جواز پر بھی ان کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اس واسطے وہوں نے یہ سمجھ لیا کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک جعالہ جائز نہیں۔

سمسہ رکھ بھی جعالہ کے اصول پر قیاس کیا کہ چونکہ سمسرہ میں بھی نہ مثل متعین ہے اور نہ مدت متعین ہے۔ ہنہ یہ کہا کہ جب تم مشتری تلاش کر کے لاؤ گے تو اجرت ملے گی۔ یہ بھی جعالہ کی ایک شکل ہے۔ اور جعالہ کے بارے میں امام ابوحنیفہ سے کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے کہا گیا کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ عقد جائز نہیں اور علامہ عینی نے کہا کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ایسا کرنا درست نہیں۔

اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس بارے میں امام ابوحنیفہ سے کوئی نئی بات ثابت نہیں ہے لیکن اثبات کی بھی کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے ان کی طرف عدم جواز کی نسبت کی جاتی ہے۔

ورنہ دلائل کے نقطہ نظر سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ ”وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ“ روشنی میں جعالہ کا جواز واضح ہے۔

اس واسطے متاخرین حنفیہ نے سمسرہ کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے۔ اگرچہ علامہ عینی یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک سمسرہ جائز نہیں لیکن متاخرین حنفیہ علامہ شامی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ سمسرہ بھی جائز ہے اور علامہ بن قدامہ نے المغنی میں صراحتاً امام ابوحنیفہ سے بھی جواز نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ”الجماعۃ فی رد الصالۃ والأبق وغیرہما جائزۃ، وهذا قول أبی حنفیۃ ومالک والشافعی ولا نعلم مخالفاً“ تو صحیح بات یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک بھی سمسرہ جائز ہے۔^۳

جمہور کا استدلال

جعالہ کے جواز پر جمہور قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہے۔

﴿قَالُوا أَنْفَقُوا مِائَاتَ الْمِائَاتِ وَلَمَّا جَاءَ بِهِ حِمْلُ
بَعِيرٍ وَأَنَّا بِهِ رَعِيمٌ﴾

[یوسف: ۷۲]

ترجمہ: بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ کا بیٹا اور جو کوئی اس کو

لائے اس کو طے ایک بوجھ اونٹ کا، اور میں ہوں اس کا
ضامن۔

کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، جو شخص وہ پیالہ لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر راشن ملے گا۔
اب یہاں پیالہ گم ہو گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی لائے گا اس کو ایک بھیر کے برابر راشن ملے گا۔ یہ جو
معاملہ کیا گیا، اس میں نہ تو مدت مقرر ہے نہ عمل کی مقدار مقرر ہے بلکہ عمل کے نتیجے میں اجرت طے کی گئی ہے۔
یہ معاملہ ہے اور شرائع من قبلنا ہمارے لئے حجت ہوتی ہیں جب تک کہ ہماری شریعت میں ان کی تردید
نہ تھی ہو، لہذا یہ جائز ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا استدلال ہے۔

دلالی (کمیشن ایجنٹ) میں فیصد کے حساب سے اجرت طے کرنا

دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سمرقہ کی جرت کی ایک شکل یہ ہے کہ کوئی اجرت مقرر کر لی جائے اجرت
کی مقدار معین کر دی جائے کہ تمہیں پانچ ہزار روپے دیں گے تو اس کو بھی جائز کہتے ہیں اور محقق قول کے مطابق
حنفیہ کے ہاں بھی جائز ہے، لیکن عام طور سے سمرقہ میں جو صورت ہوتی ہے وہ اس طرح اجرت معین نہیں ہوتی
بلکہ فیصد کے حساب سے مقرر کی جاتی ہے کہ جتنے تم بیچو گے اس کا دو فیصد تم کو ملے گا۔

آج کل کی اصطلاح میں اس کو کمیشن ایجنٹ (Commission Agent) بھی کہتے ہیں۔ یعنی تم جو
سامان بیچو گے اس کی قیمت کا دو فیصد تمہیں ملے گا، ایک فیصد تم کو ملے گا، تو اجرت فیصد کے حساب سے مقرر جاتی ہے۔
بعض وہ حضرات جو سمرقہ کو جائز کہتے ہیں کہ اس قسم کی اجرت مقرر کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ سمرقہ
درحقیقت ایک عمل کی اجرت ہے اور سمسار کا عمل شمن کی کی بیشی سے کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ تو مشتری کو تلاش
کر رہا ہے اب اگر شمن ایک داکھ ہے تب بھی اس کو اتنا ہی عمل کرنا پڑتا ہے اور اگر شمن ایک ہزار ہے تب بھی اتنا ہی
عمل کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس میں اس کو شمن کی مقدار کے ساتھ مربوط کر کے اس کا فیصد مقرر کرنا، بعض نے کہا ہے
کہ یہ جائز نہیں ہے۔^{۱۴}

مفتی بہ قول

لیکن اس میں بھی مفتی بہ قول یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اور علامہ شامی نے بعض متاخرین حنفیہ سے نقل
کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اجرت کا عمل کی مقدار کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ عمل کی قدر و قیمت

۱۴۔ وعسہ قل رايت ابن شجاع يقاطع لہ نساحا يسج لہ ثوبا فہی کل سنة (حاشیہ ابن عابدین، ج ۶، ص: ۶۳ وفتاویٰ

اور عمل کی حیثیت کے لحاظ سے بھی اجرت میں فرق ہو جاتا ہے، اس کی مثال علامہ شامی نے یہ دی ہے کہ ایک شخص چمڑے میں سوراخ کرتا ہے اور ایک شخص موتی میں سوراخ کرتا ہے۔

اب چمڑے میں سوراخ کرنے والے اور موتی میں سوراخ کرنے والے کے عمل میں محنت کا اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں، لیکن موتی کے اندر سوراخ کرنے والے کے عمل کی قدر و قیمت زیادہ ہے بہ نسبت چمڑے میں سوراخ کرنے والے کے۔ تو عمل کی قدر و قیمت کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس امر پر رہا ہے اور اس نے قیمت زیادہ مقرر کروا دی ہے تو چونکہ اس کے عمل کی قدر و قیمت زیادہ ہے اس لئے اس میں فیصد کے تناسب سے اجرت مقرر کی جاسکتی ہے۔

اسی طرح بعض لوگ کاروں کے بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، مکانات بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے ایجنٹ اور بروکر ہوتے ہیں جو درلی کرتے ہیں۔ تو جو ان کرنے والے ہیں انہوں نے باغ و بنساز کی نیچے جوڑ دھکی لاکھ کی ہے اس پر ایک فیصد کمیشن لیں جو ڈھائی ہزار روپے ہے۔ اور انہوں نے شیورایب نیچے جو پچاس لاکھ کی ہے۔ اب ہر دونوں کا عمل ایک جیسے لیکن عقو و عدیہ کی قدر و قیمت مختلف ہے۔ لہذا اگر وہ اس پر ایک فیصد میں گے تو وہ ڈھائی لاکھ کی تھی اور یہ پچاس لاکھ کی ہے۔ اس پر ڈھائی لاکھ کے حساب سے کمیشن لے گا اور اس پر پچاس لاکھ کے حساب سے تو چونکہ اس عمل کی قدر و قیمت زیادہ ہے اس لئے زیادہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، تو مفتی بہ قوس یہ ہے کہ فیصد کے حساب سے بھی سمرۃ کی اجرت یزب مز ہے۔^{۱۰}

”اے ام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”ولم یر ابن سیرین و عطاء و ابراہیم والحسن باجر السمسار بأسا“ ان حضرات تابعین میں سے کسی نے سمر کی اجرت میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

”وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب ، فما زاد علی کذا و کذا فهو لک“
حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کسی شخص سے یہ معاملہ کرے کہ میرے یہ کپڑے فروخت کر دو، اگر تیری قیمت سے زیادہ میں فروخت کرو گے تو جتنا زیادہ ہو گا وہ تمہارا ہو گا، یعنی میرے یہ کپڑے فروخت کر دو، اگر وہ اس سو روپے سے زیادہ میں بیچا تو جتنے پیسے بھی زیادہ ہوں گے وہ تمہارے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباسؓ کے اس قول پر مالکیہ نے عمل کیا ہے۔

دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، اس واسطے کہ اگر بالفرض سو روپے مقرر کئے اور کہا کہ جو سو سے زیادہ ہوں گے وہ تمہاری جرت ہوگی، اب اگر وہ کپڑا سو روپے میں ہی فروخت ہو تو سمر کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔

۱۰۔ وعہ قال رایت اس شجاع یقاطع ساسا یسج لہ لیا بالی کل سنۃ (حاشیہ ابن عابدین، ج ۶، ص ۱۳۰ وفدوی

جو حضرات جائز کہتے ہیں ان کہنا یہ ہے کہ اگر سمسار کو کچھ نہیں دے تو نہ ملے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ عقد مضاربت میں اگر کوئی شخص مضاربت کا عقد کرتا ہے تو اس میں بس اوقات اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایسے ہی اگر یہاں بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔

جمہور کا قول

لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ مضاربت کا معاملہ اور ہے اور سمسرة کا معاملہ اور ہے، سمسرة میں اس کو کوئی نہ کوئی اجرت ضرور ملنی چاہئے، جب اس نے عمل پورا کر لیا ہے تو اب اجرت اس کا حق ہے۔ سمسرة میں ایک تو جہاست چلی آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کوئی مشتری ملے گا یا نہیں، بیچ رہے محنت کرتا رہا، محنت کر کے مشتری تلاش کیا لیکن وہ بھی سو سے زیادہ میں نہیں خریدتا تو اس صورت میں یہ بیچارہ نقصان میں رہے گا، ہذا یہ صورت جائز نہیں۔

حنفیہ کا مسلک

حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ یہ صورت جائز نہیں، ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ بھئی! یہ چیز سو روپے میں بیچ دو، تمہاری اجرت دس روپے ہے، لیکن اگر سو روپے سے زیادہ میں بیچ دینا تو بھتا زیادہ ہوگا وہ بھی تمہارا ہوگا، یعنی ایک جرت مقرر کر دو۔ وہ تو اس کو ملے گی لیکن اگر ایک سو سے زیادہ میں فروخت کیا تو وہ بھی اس کا ہوگا۔ تو اگر بہت افزائی کے طور پر کوئی زیادہ حصہ بھی مقرر کر دیا جائے اور اس کو خاص مقدار شن پر معلق کر دیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

”وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فللك أو ببني و بينك، فلا بأس به“
اگر یہ کہا کہ یہ چیز اتنے اتنے میں بیچ دو، جو کچھ بھی نفع ہوگا وہ تمہارا ہے یا ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے تو ”فلا بأس“ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

”وقال النبی ﷺ: المسلمون عند شروطهم“

اور دلیل میں یہ بات پیش کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ آپس میں جو شرطیں قائم کریں یا جو معاہدہ کر لیں وہ ان کے اوپر برقرار رکھے جائیں گے اور ان معاہدوں کو تسلیم کیا جائے گا۔ امام بخاریؒ نے یہاں یہ تعلیق ذکر کیا ہے، ابو داؤد میں موصول آئی ہے اور امام بخاریؒ آگے شروط میں بھی اس کی وضاحت کریں گے۔

۲۲۷۳۔ حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوحد: حدثنا معمر، عن ابن طاؤس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي ﷺ أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد، قلت: يا ابن عباس، ما قوله: ((لا يبيع حاضر لباد))؟ قال: لا يكون له سمسارا. [راجع: ۲۱۵۸]

یہ عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کی ہے جو ”لا یبیع حاضر لباد“ سے متعلق ہے اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے ”لا یبیع حاضر لباد“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ”لا یكون له سمسارا“ جتنی شہ کی آدمی دیہاتی کے لئے سمسار نہ بنے۔

اشکال:

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے جو تفسیر کی ہے اس کے مطابق سمسار بننا جائز نہیں، اور امام بخاری سمسار کی جرت کے جواز پر ترجمہ اباب قائم کر رہے ہیں، تو دونوں میں مطابقت نہ ہوئی، بلکہ حدیث بقدر ترجمہ اباب کی نفی کر رہی ہے؟

جواب:

امام بخاریؒ نے ابیہ استدلال یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو یہ فرمایا ”لا یبیع حاضر لباد“ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس کی تفسیر کی کہ ”لا یكون له سمسارا“ یہ خاص اس صورت سے متعلق ہے جب کوئی شہری کی دیہاتی کا مال بنے۔

اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر کوئی شہری، شہری کاکیل بنے یا دیہاتی کاکیل بنے تو جائز ہے، گویا عدم جواز اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ حاضر باوی کے لئے بیع کرے یا حاضر باوی کاکیل اور سمسار بنے، لیکن جو دوسری صورتیں ہیں وہ ناجائز قرار نہیں دی گئیں، تو معلوم ہوا کہ دوسری صورتیں جائز ہیں۔

(۱۵) باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب

۲۲۷۵۔ حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: حدثنا خباب رضي الله عنه: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال: لا، والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث، فلا، قال: وإنني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك، فأنزل الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَاؤْتِيَنِّي مَالًا وَلَوْلَا ﴿[مریم: ۷۷]، [راجع: ۲۰۹۱]

مسلمان کا مشرک کی مزدوری کرنے کا حکم

حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوہا رتھا۔ ”فعملت للعاص بن وائل“ عاص بن وائل مشرک تھا حضرت خباب رضی اللہ عنہ اس کے لئے بطور مزدور کام کرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ارض حرب میں مشرک کی مزدوری کر سکتا ہے۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ مسلمان کسی کافر کی مزدوری کر سکتا ہے۔ ”فاجتمع لی عنده“ کہتے ہیں کہ میری اجرت اس کے پاس جمع ہوئی۔ ”فأتيته انقاضاه“ میں اس کے پاس اپنی اجرت مانگنے گیا۔

”فقال : لا ، والله أقضيك حتى تكفر بمحمد“ مباحث نے کہا کہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا جب تک کہ نبی کریم ﷺ کی نبوت کا انکار نہ کرو۔ میں نے جواب میں کہا۔ ”أما والله حتى تموت ثم تبعث ، فلا“ میں نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تم مرد پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ کبھی نہیں کر سکتا۔ ”قال وانی لميت ثم مبعوث؟“ اس نے کہا، کیا میں مردوں کا پھر دوبارہ زندہ ہو گا؟ ”قلت نعم“ میں نے کہا، ہاں تو مرے گا پھر دوبارہ زندہ ہو گا۔

”قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك“ اس نے کہا کہ اگر میں مرد دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا تو پھر میرے پاس بہت سے مال اور اولاد ہوں اس وقت میں تیرے پیسے ادا کر دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا أُؤْتِيَنَّ مَالًا
وَوُلَدًا﴾ [مریم : ۷۷]

ترجمہ: بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر مواہبہ کی آیتوں سے
اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد۔

یہاں پر بھی مقصود یہی ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ عاص بن وائل کی مزدوری کی، باوجودیکہ وہ مشرک تھا، معلوم ہوا کہ مسلمان کے لئے مشرک کی مزدوری کرنا جائز ہے بشرطیکہ عمل فی نفسہ جائز اور حلال ہو۔

(۱۶) باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

وقال ابن عباس عن النبى ﷺ : ((أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)). وقال الشعبي : لا يشرط المعلم إلا أن يعطى شيئاً فليقبله. وقال الحكم : لم أسمع أحداً كره أجر المعلم . وأعطى الحسن دراهم عشرة . ولم ير ابن سيرين بأجر القسم بأساً ، وقال :

كان يقال : السحت : الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص .

جھاڑ پھونک کا حکم

اُس کسی نے فتح الکتاب پڑھ کر رقیہ یعنی جھاڑ پھونک کی اور اس پر کسی نے پیسے دیدے تو وہ لینا جائز ہیں اور اس پر اجرت ملے کر کے لینا بھی جائز ہے۔

احیاء عرب کوئی قید نہیں ہے، آگے چونکہ احیاء عرب کا واقعہ ہے اس واسطے اس کو ذکر کر دیا ورنہ یہ کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جھاڑ پھونک پر پیسے دیدے تو لینا جائز ہے۔ ۱۷

۲۲۷۶۔ حدثنا أبو النعمان : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ؓ قال : انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضا فوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شئ لا ينفعه شئ فقال بعضهم : لو أتيتهم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شئ . فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شئ لا ينفعه ، فهل عند أحد منكم من شئ ؟ فقال بعضهم : نعم ، والله اني لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا . فصالحوهم على قطيع من الغنم . فانطلق يتفل عليه ويقرا : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فكانما نشط من عقال فانطلق يمشى وما به قلبية . قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه . فقال بعضهم : اقسموا ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى تأتي النبيا فنذكر له الذي كان فنظر ما يأمرنا . فقدموا على رسول الله ﷺ فذكروا له فقال : ((وما يدريك أنها رقية ؟)) ثم قال : ((قد أصبتم ، أقسموا واضربوا لي معكم سهما)) . فضحك النبي ﷺ . قال أبو عبد الله : وقال شعبة : حدثنا أبو بشر : سمعت أبا المتوكل بهذا . [أنظر : ۵۰۰۷ ، ۵۷۳۶ ، ۵۷۳۹] ۱۸

۱۔ أحد الجعل على الرقية الحديث متفق عليه كما قال ، (كتاب الجمالة ، رقم ۱۲۸۹ ، تلخيص الحبير ، ج ۲ ص ۶۱ ، مطبع المدينية المنورة ۱۳۸۳ھ ، وفيص الباری ، ج ۳ ، ص ۲۷۲ ، وحاشیه ابن عابدین ، ج ۶ ، ص ۵۷) ۸۔ وفي صحيح مسلم ، کتاب السلام ، باب جواز أحد الأجرة على الرقية بالقرآن والأدکار ، رقم ۴۰۸۰ ، ۴۰۸۱ ، وسنن الترمذی ، کتاب الطب عن رسول الله ﷺ ، رقم ۱۹۸۹ ، وسنن أبی داؤد ، کتاب البیوع ، رقم ۲۹۲۵ ، وکتاب الطب ، رقم ۳۴۰۱ ، وسنن مساجدة ، کتاب التجارات ، رقم ۲۱۳۷۰ ، ومسند احمد ، باقی مسند المکثرین ، رقم ۱۰۵۶۲ ،

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے مشہور واقعہ سے استدلال کیا کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہیں گئے اور جا کر مہمانی طلب کی تو انہوں نے مہمانی سے ٹکار کر دیا۔ ان کے ہاں کی آدمی کو سانپ نے ڈس لیا وہ سے ان کے پاس لے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک رقیہ نہیں کریں گے، جب تک کہ تم ہمیں کچھ اجرت نہ دو، پھر انہوں نے بکریوں کا ایک گلہ اجرت میں مقرر کیا، پھر وہ گلہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس طرح ہوا؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے جا اور اس میں سے مجھے بھی کچھ دیدو تاکہ ان کو پورا اطمینان ہو جائے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

کیا اجرت علی الطاعات جائز ہے؟

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

امام شافعی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اجرت علی الطاعات جائز ہے، نماز پڑھانے کی اجرت، اذان دینے کی اجرت، تعلیم قرآن کی اجرت، امام شافعی ان سب کو جائز کہتے ہیں۔^{۱۹}

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مسلک یہ ہے کہ طاعات پر اجرت جائز نہیں، چنانچہ امت، مؤذنی اور تعلیم قرآن کی اجرت یہ جائز نہیں۔^{۲۰}

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال

ان کا استدلال حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ جو ابوذر اور بن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ انہوں نے اصحاب صفہ میں سے بعض لوگوں کو کچھ تعلیم دی، بعد میں ان میں سے کسی نے ان کو کمان دیدی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کمان کے بدلے اللہ تمہیں دوزخ کی ایک کمان عطا کرے تو لے لو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لینے کو جائز قرار نہیں دیا۔^{۲۱}

۱۹۔ فیص الباری ج ۳، ص: ۲۷۶، ۲۷۷ والہدایۃ شرح البدایۃ ج ۳، ص ۲۴۰، مطبع لمکتبۃ لاسلامیہ، بیروت

۲۰۔ وسنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب فی کسب المعیم، رقم ۲۹۶۳، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب الأجر

علی تعلیم القرآن، رقم ۲۱۴۸ وفیص الباری ج ۳، ص ۲۷۷ وتکملة فتح الملہم ج ۴، ص: ۳۲۸، ۳۲۹۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عات پر جرت لینا جائز نہیں، اور جس تک حضرت ابوسعید خدریؓ کا قعدہ کا تحقق ہے جس انصوں نے رقیہ کیا اور اس سے ہرے میں نہیں بگریوں کا لگہ مارا اور آپؐ نے اجازت دی۔ اور رقیہ فاتحہ کتاب کے ذریعہ تھا، تو اس کے بارے میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عات نہیں تھی۔ اجرت عات پر ناجائز ہے اور جہاز پھونک اردنیوی مت صد کے لئے کی جائے تو اس میں کوئی عات نہیں ہوتی، چونکہ عات نہیں ہوئی اس لئے اس پر جرت لینا بھی جائز ہے۔

تعویذ گندے کا حکم

ہذا تعویذ گندے اور جہاز پھونک کی اجرت بھی جائز ہے۔ اس واسطے کہ یہ عات نہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ قرآن کریم کی آیات یا سورتوں کی تلاوت اس کی دنیاوی مقصد کے لئے، صدق کے لئے یا روزگار حاصل کرنے یا قرضوں کی ادائیگی کے لئے کی گئی تو اس میں تہات کا ثواب نہیں ہوگا، ہذا وہ عات ہی نہیں، وہ صدق کا ایک طریقہ ہے جو مباح ہے۔ چونکہ عات نہیں اس لئے اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ ان واسطے تعویذ گندوں پر اجرت لینا جائز ہے، کسی طرح جو شخص دنیاوی مقصد کے لئے عات وغیرہ کرتے ہیں، ان کی جرت بھی جائز ہے اس واسطے کہ وہ عات ہیں ہی نہیں، اس سے اجرو ثواب کا تحقق نہیں ہے بلکہ وہ ایک دنیاوی عمل ہے اس لئے اس پر اجرت لے سکتے ہیں۔^{۲۲}

ایصال ثواب پر اجرت کا حکم

ابنہ ایصال ثواب کے لئے جو ختم کیا جاتا ہے اس میں اجرت لینا جائز نہیں، کیونکہ ایصال ثواب کا مصعب یہ ہے کہ پہلے وہ عمل عات ہونا چاہئے، جب عات ہوگا تو دوسرے کو ایصال ثواب یا جائے گا، اور طاعت کے اوپر اجرت جائز نہیں۔^{۲۳} حنفیہ کے نزدیک یہ تفصیل ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی رقیہ کے بارے میں جو روایت ہے وہ عات نہیں ہذا اس سے استدلال نہیں ہو سکتا، اور عباہ بن صامتؓ یا سعد بن ابی وقاصؓ کی جو روایت ہے جس میں کہ کمان دی تو آپؐ نے فرمایا کہ یہ جہنم کی کمان ہے تو یہ جرت تعلیم پر تھی اور تعلیم عات پر ہے اسی طریقے سے ترمذی میں حدیث ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے منع کیا کہ کوئی ایسا مومن نہ رکھوں جو ان پر اجرت لے۔ یہ تمام روایتیں حنفیہ کی دلیل ہیں۔^{۲۴}

۲۲ فیض الباری، ج ۳، ص: ۲۷۶

۲۳ فیض الباری، ج ۳، ص ۲۷۸

۲۴ وسن الترمذی، کتاب الصلوة، باب ما جاء فی کراہیة أن یأخذ المملوذ عسی الاذان اجرا، رقمہ ۱۹۳

لیکن متخرین حنفیہ نے ان تمام کاموں (امامت، اذان اور تعلیم قرآن) پر اجرت لینا جائز قرار دیا۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ جائز اس لئے کہا ہے کہ یہ اجرت جو دی جا رہی ہے یہ عمل کا عت پر نہیں دی جا رہی بلکہ جس وقت پر دی جا رہی ہے کہ اپنا وقت محبوس کیا ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حنفیہ نے اس باب میں ضرورت کی وجہ سے شافعیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے ورنہ ضرورت کی وجہ سے دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دیا جاسکتا ہے۔ یہاں شافعیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔

ضرورت یہ تھی کہ اگر یہ کہہ دیں کہ کوئی اجرت نہیں ملے گی تو پھر نہ تو نماز کے لئے کوئی امام ملے گا، نہ کوئی مؤذن ملے گا، نہ کوئی پڑھانے والا ملے گا تو اس ضرورت کے تحت ایسا کر دیا۔ لہذا جہاں یہ ضرورت ہے وہاں جواز ہے اور جہاں ضرورت نہیں وہاں جواز بھی نہیں۔^{۵۵}

تراویح میں ختم قرآن پر اجرت کا مسئلہ

یہی وجہ ہے کہ تراویح پڑھانے کے لئے حنفیہ نے بھی جائز نہیں کہا ہے۔ تراویح میں صرف کواجرت نہیں دی جاسکتی، اس لئے کہ تراویح کے اندر ختم قرآن کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اجرت کے بغیر نہ ملے گا تو کوئی صرف نذر رہا ہو تو ”الم تر کیف“ سے پڑھ کر تراویح پڑھا دو۔ اس واسطے وہاں اجرت جائز نہیں۔

بعض حضرات نے یہ تاویل کی ہے کہ درحقیقت یہ اجرت بالمعنی المعروف نہیں ہے جو امام، مؤذن یا مدرس کو دی جا رہی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل اسلامی طریقہ یہ تھا کہ اس پر اجارہ تو نہ ہوتا تھا لیکن بیت امال سے ان لوگوں کے وظائف مقرر کئے جاتے تھے۔ جب بیت المال نہ رہا اور بیت امال سے خرچ کرنے کے وہ طریقے نہ رہے تو بیت المال کی ذمہ داریاں عام مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گئیں۔ اب دینے والے جو کچھ دیتے ہیں وہ بیت امال کی نیابت میں دیتے ہیں، بطور عقد اجارہ نہیں دیتے، یہ تاویل بھی کی گئی ہے۔

صحیح تاویل

لیکن میرے نزدیک صحیح تاویل یہی ہے کہ اس مسئلے میں شافعیہ کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے۔^{۵۶}

۵۵۔ وبعض مشائخنا استحسنوا الاستجار علی تعلیم القرآن الیوم لانه طهر التواضع فی الامور الدینیة ففی الإمتاع تصبیح حفظ القرآن وعبیه الفتوی (الہدایة شرح البیادۃ، ج ۳، ص ۲۴۰ و فیض الباری، ج ۳، ص ۲۷۶، ۲۷۷، و تکملة فتح الملہم، ج ۴، ص ۳۳۰)

۵۶۔ وتمسک بہ الشافعی علی جواز أخذ الأجرة علی تعلیم القرآن، وغیرہ، وهو عندنا محمول علی الرقبة، ونحوها، (فیض الباری، ج ۳، ص ۲۷۷)

مذہب غیر پر فتویٰ کب دیا جاسکتا ہے؟

دوسرے کے مذہب پر کب فتویٰ دیا جاسکتا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ جب حاجت عامہ ہو، انفرادی شخص کے لئے بھی بعض اوقات گنجائش ہو جاتی ہے کہ کسی خاص تنگی کے وقت وہ کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کر لے لیکن اس طرح ہر آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے لئے بھی کچھ شرائط ہیں کہ جہاں کوئی اور طریقہ نہیں چل رہا ہے اور بہت ہی شدید حاجت واقع ہو گئی ہے تو وہاں دوسرے امام کے قول پر عمل کیا جاسکتا ہے۔
سوال: ایصل ثواب وغیرہ میں جو اجرت دیتے ہیں بعض اوقات تعیین نہیں کرتے، بغیر تعیین کے دیدیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: اگر کوئی عقد مشروط ہو تب تو بالکل ناجائز ہے اور اگر عقد میں مشروط نہیں لیکن معروف ہے تو مقدمہ المعروف کا مشروط کی وجہ سے وہ بھی ناجائز ہے، لیکن بغیر معروف ہوئے اگر کوئی شخص کوئی ہدیہ دیدے تو مینا جائز ہے۔

”قال ابن عباس عن النبي ﷺ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله“

ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم جس چیز پر اجرت دیتے ہو اس میں سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اسی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں فرمایا۔ ہمارے نزدیک یہ رقیہ پر محسوس ہے۔

اور امام شعبی کا قول یہ ہے کہ ”لا يشترط المعلم الخ“ معلم کوئی شرط نہ لگائے کہ میں اتنے پیسے لوں گا۔ ”الا يعطى الخ“ ہاں اگر کوئی اپنی طرف سے دیدے تو قبول کر سکتا ہے۔
”وقال الحكم لم أسمع أحداً أكره أجر المعلم“ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ معلم کی اجرت کو مکروہ سمجھتا ہو۔

”واعطى الحسن دراهم عشرة“ حضرت حسن بصریؒ نے کسی معلم کو دس درہم دیئے۔ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک دینا جائز تھا۔

”ولم ير ابن سيرين باجر القسام بأسا“ محمد بن سیرینؒ نے قسام کی اجرت پر کوئی حرج نہیں سمجھا۔

قدم وہ شخص ہوتا ہے جو مشاع مک کو شرکاء کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ عام طور پر وہ بیت لہاں کی طرف سے مقرر ہوا کرتا تھا۔ مثلاً ایک جائیداد کئی آدمیوں کے درمیان مشترک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تقسیم کر دیں۔

تقسیم کرنے کے لئے بیت المال کی طرف سے ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی! تم انصاف کے ساتھ تقسیم کردو۔ اس کو بعض اوقات اجرت دی جاتی تھی۔ حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ قسم کے لئے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

”وقال کانت یقال: الرشوة فی الحکم“ اور ابن سیرینؒ نے یہ بھی کہا کہ کہا جاتا ہے کہ سحت، سحت در حقیقت فیصے میں رشوت لینے کو کہتے ہیں تو قاضی فیصلہ کر کے رشوت لے، یہ سحت ہے۔

”وکانوا یعطون علی الخمر“ اور لوگوں کو خمر پر بھی پیسے دئے جاتے تھے۔ خمر کے معنی تخمینہ کرنا، اندازہ کرنا۔ درختوں پر پھل آنے سے پہلے بیت المال کی طرف سے کوئی آدمی بھیجا جاتا تھا کہ تم اندازہ لگاؤ اس باغ میں کتنے پھل آئیں گے۔ تو باغ میں جا کر جو اندازہ لگا تا تھا اس کو اجرت دی جاتی تھی۔

”فکانما نشط الخ“ اس شخص کا ایسا ہوا کہ اس کو کسی نے رسی سے چھوڑ دیا ہو، پہلے رسی میں باندھ ہوا ہو اور اب گویا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ”فانطلق الخ“ پس یہاں تک کہ وہ چلنے لگا اور کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہیں تھی۔

سوال: یصل ثواب کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: اگر مشروط یا معروف ہو تو ناجائز ہے لیکن اگر مشروط یا معروف نہ ہو اور جانے والے کا مقصد بھی کھانا کھانا نہ ہو بلکہ جانے والے کا مقصد یصل ثواب ہو اور اس نے کھانا کھلادیا یہ جائز ہے۔ باقی تیج، چایسواں، دسواں کی جو رسمیں ہیں یہ ناجائز ہیں۔ ایسی مجالس میں شرکت ہی ناجائز نہیں۔

سوال: ٹرنسپورٹر حضرات گاڑی ڈرائیور کے حوالے کرتے ہیں اور اس کی یا تو، باندہ تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں اور یا کوئی مقررہ رقم لگا دیتے ہیں جو شام کو ڈرائیور کو مالک کے حوالے کرنی ہوتی ہے۔ چاہے ڈرائیور زیادہ کام کریں یا کم، کیا یہ طریقہ جائز ہے؟

جواب: ماہانہ تنخواہ مقرر کرنا بھی جائز ہے کہ ڈرائیور کو ماہانہ تنخواہ پر رکھ لیا، جو کچھ بھی آمدنی ہوئی وہ مالک نے وصول کی اور یہ بھی جائز ہے کہ میں اپنی گاڑی کرایہ پر دے رہا ہوں، اس کا یومیہ کرایہ مثلاً پانچ سو روپے لوں گا، اب تم اس کو چلاؤ اور جو کچھ بھی اجرت وصول کرو، شام کو میں پانچ سو روپے اس کا کرایہ وصول کر لوں گا، یہ بھی جائز ہے۔

سوال: نیوشن کا کیا حکم ہے؟

جواب: نیوشن تو تعلیم ہی کے حکم میں ہے، متاخرین نے اس کو جائز کہا ہے۔ استاد، شاگرد کے گھر جائے، یہ اچھی بات تو نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اگر ایسا نہ کریں تو بچے

قرآن کی تعلیم سے محروم ہو جائیں۔ ۲۸

(۱۷) باب ضريبة العبد وتعاہد ضرائب الإماماء

۲۲۷۷۔ حدثنا محمد بن يوسف : حدثنا سفيان ، عن حميد الطويل ، عن أنس ابن مالك رضی اللہ عنہ قال : حجج أبو طيبة النبي ﷺ فأمر له بصاع أو صاعين من طعام ، وكلم موالیه فأنفخ عن غلته أو ضريبةه. [راجع: ۲۱۰۲]

اس سے پتہ چل رہا ہے کہ غلام پر جو ضریبہ مقرر کر دیتے تھے وہ جڑتھ بشرطیکہ اتنا ہو کہ وہ اس کے اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے وہ ضریبہ کم کروایا ہے۔

(۲۰) باب كسب البغى والإماء

وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. وقول الله تعالى : ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ ارْتَدْتُمْ تَحْصِنُوا لِنَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ۳۳] وقال مجاهد : فتياتكم : إماءكم.

۲۲۸۲۔ حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي مسعود الأنصاري رضی اللہ عنہ : أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغى ، وحلوان الكاهن. [راجع: ۲۲۳۷]

۲۲۸۳۔ حدثنا مسلم بن إبراهيم : حدثنا شعبة ، عن محمد بن جحادة ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال : نهى النبي ﷺ عن كسب الإماماء. [انظر: ۵۳۳۸] ۲۹

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ارشاد ہے کہ ”نہی النبی ﷺ عن کسب الإماماء“ اس سے باندیوں کی ہر کمائی مراد نہیں ہے بلکہ وہ کمائی مراد ہے جو فجور کے ذریعے حاصل ہوئی ہو۔

امام ابو حنیفہؒ کے قول کی وضاحت

امام ابو حنیفہؒ کی طرف یہ منسوب ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا اگر کسی شخص نے کسی فاجرہ کو کرایہ پر لیا اور پھر اس سے زنا کیا تو اس پر حد نہیں آتی اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس عورت کو جو پیسے دے جائیں گے وہ پیسے اس

۲۸ تکملة فتح الملمہ ، ج. ۳ ، ص ۳۳۱ .

۲۹ (وفی سس ای ڈاؤ ۵ ، کتاب البیوع ، رقم : ۲۹۷۱ ، ومسند احمد ، باقی مسند المکثرین ، رقم : ۷۵۱۴ ،

۸۲۱۷ ، ۸۶۱۱ ، ۹۲۶۵ ، ۹۳۸۰ ، ۹۸۳۹ ، وسنن الدارمی ، کتاب البیوع ، رقم : ۲۵۰۶)

کے لئے حلال ہیں۔

درحقیقت بات یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے قول کو غلط سمجھ گیا ہے۔ حقیقت میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں عام طور سے باندیوں سے فاحشہ کا کام کرایا جاتا تھا۔ تو اگر کسی نے باندی خدمت وغیرہ کے لئے کرایہ پر، زن کے لئے نہیں، لیکن بعد میں اس سے زنا کر لیا تو جو پیسے اس باندی کو دئے گئے وہ اس کے لئے حلال ہیں اس لئے کہ اصل معقود عیبہ خدمت تھی، زن نہیں تھا۔^{۳۰}

شبہ کی بنیاد پر حد نہیں ہوگی

اور حرز کے بارے میں ان کا قول یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی حرہ کو کرایہ پر لیا اور یہ کہا کہ تجھے تمتع کے لئے کرایہ پر پیتا ہوں تو بھی کہتے ہیں کہ اس پر حد نہیں ہے۔

اس واسطے کہ تمتع میں احتمال ہے کہ اس نے تمتع کے لئے لی ہو اور تمتعاً اگرچہ حرام ہے، جائز نہیں ہے لیکن حد کے مسئلے میں شبہ پیدا ہو گیا اور حد معمولی معمولی شبہات میں ساقط ہو جاتی ہے۔^{۳۱}

تو امام ابوحنیفہ نے یہ تھوڑا سا دقیق فرق کیا تھا، گرنہ ان کے لئے ہی کرایہ پر لیا جائے تو وہ ان کے نزدیک بھی حرام ہے لیکن اگر کسی اور مقصد کے لئے لیا اور پھر زنا کر لیا تو یہ کیسی حرام نہیں۔^{۳۲}

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا قول

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب فرماتے ہیں کہ ب دقیق فرق کی گنجائش نہیں رہی، اس لئے کہ اب جو زیادہ تر نیات ہیں وہ سب لعیاناً باندی قسم کا عقد کرتی ہیں، لہذا اب اس تدقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں رہی، سیدھی سی بات ہے ”کسب البغی خبیث“۔^{۳۳}

۳۰۔ تفصیل کے لئے دیکھئے فیض الباری، ج. ۳، ص. ۲۶۶، ۲۶۷۔

۳۱۔ ویدراۃ الحد للشیخہ حاشیہ ابن عابدین، ج. ۳، ص. ۱۸۳۔

۳۲۔ ومحصل الکلام، وجملۃ المرام ان أجرۃ الزنا حرام عندنا ایضاً، أم الحرائر مطلقاً، وأما فی الاماء فکذا لک، لا موقوف بیس اسمولی وجاریتہ، ثم ذلک ایضاً فی الزمن القدیم. أما الیوم فلا تحل مطلقاً، لا فی الحرائر، ولا فی الإماء، لا فی حق موابیہن، ولا فی حق غیرہن، وكان الواجب علی أصحابنا أن ینتظروا فی عبارة ”المحیط“ ولا یهدروا القیود المدکورة فیہا، لئلا یرد علیہ ما أورده الخصوم، ولكن الله یفعل ما یشاء، ویحکم ما یرید، والله تعالیٰ اعلم، وعلمہ احکم، فیض الباری، ج. ۳، ص. ۲۶۸۔

۳۳۔ ویسفی أن لا یمتی الیوم إلا بالحرمة مطلقاً، سواء كان المعقود عبیه تسلیم النفس، أو الزنا، سدا للذرائع، فإن أئمة الفسق قد بغوا وعتوا فی زماننا الخ فیض الباری، ج. ۳، ص. ۲۸۰۔

(۲۱) باب عسب الفحل

۲۲۸۴- حدثنا مسدد : عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ،

عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل . ۱۵

حدیث باب میں جمہور کا مسلک

کسی نکر کو کرایہ پر لینا تاکہ وہ وہاں کے ساتھ جفتی کرے اور مقصود بچہ پیدا کرے، ہو، حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے چنانچہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ عسب الفحل کی اجرت جائز نہیں۔ ۱۵

امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک

امام مالک چاہتے ہیں، جس روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں اس کی توجیہ حنفیہ اور جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ باقاعدہ کرایہ پر مقرر نہیں کیا گیا تھا، کوئی شخص نرے کر گیا اور اس سے جفتی کرائی اور جس سے نرے لے کر گیا تھا اس کی کچھ خاطر تو وضع کر دی، چاہے، پانی کرایہ، اس حد تک جائز ہے۔ ۱۵

چنانچہ ترمذی میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ بعض اوقات ہم نرے رہتے ہیں تو لوگ ہماری خاطر تو واضح کرتے ہیں، آپ ﷺ نے اس کی اجازت فرمائی۔ ۱۵

(۲۲) باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما

وقال ابن سيرين : ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل . وقال الحكم والحسن

وإياس بن معاوية : تمضي الإجارة إلى أجلها . وقال ابن عمر : أعطى النبي ﷺ خيبر

بالشرط ، فكان ذلك على عهد النبي ﷺ وأبى بكر وصدرأ من خلافة عمر . ولم يذكر أن

أبا بكر جدد الإجارة بعد ما قبض النبي ﷺ .

۱۵- وفي سنن الترمذی، کتاب البیوع، عن رسول اللہ، رقم: ۱۱۹۳، ومس السنائی، کتاب البیوع، رقم: ۴۵۹۳،

ومن ابی دالد، کتاب البیوع، رقم: ۲۹۷۵، ومس احمد، مسند المکثرین من الصحابة، رقم: ۴۴۰۲

۱۵، ۱۶، ۱۷- حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح الحج . والعمل علی ہذا عند بعض اہل نعم وهو قول

الجمہور والنہی عنہم للتحريم وهو الحق قال الحافظ فی الفتح بیعہ وکراہ حرم الخ تحمة لأخوذي،

رقم: ۱۱۹۳، وقبض الباری، ج: ۴، ص ۴۶۱، ۴۶۲.

۲۲۸۵۔ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله ﷺ خيبر اليهود أن يعلموها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكري على شئ سماه نافع لا أحفظه. [انظر: ۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۳۱، ۲۳۳۸، ۲۳۹۹، ۲۷۲۰، ۳۱۵۲، ۳۲۳۸] ۲۲۸۶۔ وان نافع بن خديج حدث: أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع. وقال عبد الله عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر. [انظر: ۲۳۳۲، ۲۷۲۲، ۲۳۳۴]

حدیث باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب

کسی شخص نے زمین کرایہ پر دے کر موجد یا مستاجر میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ انتقال سے اجارہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ موجد یا مستاجر کے ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اور اگر موجد کا انتقال ہو گیا تو اجارہ باقی رہے گا اور موجد کے ورثہ اجرت وصول کرتے رہیں گے اور اگر مستاجر کا انتقال ہو گیا تب بھی اجارہ باقی رہے گا اور مستاجر کے ورثہ اس زمین سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔

حنفیہ کا مسلک

حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ احد المتعقدین کی موت سے اجارہ فسخ ہو جاتا ہے۔ حنفیہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اجارہ دو آدمیوں یعنی موجد اور مستاجر کے درمیان عقد ہے جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو معقود علیہ اس کی ملکیت نہ رہی۔

اگر موجد کا انتقال ہو گیا تو معقود علیہ موجد کی ملکیت نہ رہی بلکہ اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہو گئی اور ورثہ اس کے بالکل لئے مالک ہیں، ان کی مرضی کے بغیر دوسرا آدمی ان کی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا، لہذا اگر وہ رکھنا چاہیں تو اجارہ کی تجدید کریں، سابق اجارہ منسوخ ہو جائے گا۔

معقود علیہ کی منفعت جس مستاجر کو دی گئی تھی اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اب اگر مستاجر اس کے ورثہ کو دینے پر راضی نہ ہو تو ورثہ مالک کی اجازت کے بغیر کیسے متفع ہوں گے! اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ احد المتعقدین کی موت سے اجارہ ختم ہو جاتا ہے۔ امام بخاری نے مختلف آثار سے استدلال کیا ہے۔

”وقال ابن سيرين ليس لأهل له أن يخرجه“ موجد کے ورثہ کو حق نہیں ہے کہ مستاجر کو زمین

سے لگا میں جب تک کہ اجل پوری نہ ہو جائے، یہ امن سیرین کا مسک ہے۔

”وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة الى أجلها“ یہ حضرات تابعین فرماتے ہیں کہ اجارہ اپنی اجل پوری ہونے تک جاری رکھا جائے گا ورنہ یہ کہ موجبہ کا انتقال ہوگا، تو امام بخاری نے ان چاروں کا قول اپنی دلیل میں پیش کیا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا قول

امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہے کہ اجارہ باقی رہتا ہے۔

حنفیہ کا قول بظہر قیاس پر مبنی ہے اس پر نص سے کوئی صحت دینے کا موجب نہیں ہے۔

ہمارے زمانے میں اگر احد المتعقدین کی موت پر اجارہ کو فسخ کر دیا جائے تو اس صورت میں بہت مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے دوسرے امم کے قول پر فتویٰ دینے کی گنجائش ہے۔

”وقال ابن عمرؓ أعطى النبي ﷺ خيبر بالشرط“

ایک استدلال اس بات کے یہ کہ حضور ﷺ نے خیبر کی زمین مزارعت پر آجی یہاں کے معائنات

میں یہودیوں کو دی تھی۔ فكان..... ماقبض النبي ﷺ

اب یہ معاملہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں بھی جاری رہا، نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد صدیق

اکبر ﷺ کے زمانے میں بھی جاری رہا اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی رہا، یہ نہیں مذکور نہیں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ یا حضرت عمرؓ نے اجارہ کی تجدید کی ہو۔

امام بخاری اس سے بھی استدلال کر رہے ہیں کہ موجبہ و مدتہ جہ کے انتقال سے اجارہ فسخ نہیں ہوتا

ورنہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما تجدید فرماتے۔ اگرچہ یہ معاملہ اجارہ کا نہیں مدتہ مزارعت کا تھا لیکن اجارہ

اور مزارعت میں کچھ زیادہ فرق نہیں، اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال فرمایا۔

٣٨- كتاب الحوالات

رقم الحديث : ٢٢٨٧ - ٢٢٨٩

۳۸۔ کتاب الحوالات

(۱) باب الحوالۃ، وهل يرجع فی الحوالۃ؟

وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه ملينا حاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فياخذ هذا عينا وهذا ديناً، فان تدرى لأحد هما لم يرجع على صاحبه.

حوالہ کی تعریف

یہ حوالہ کا باب ہے اور حوالہ کہتے ہیں نقلِ اذمتہ کی اذمتہ کہ ایک شخص کے ذمہ دین تھے، اس نے اپنے دین کسی اور کے ذمہ میں منتقل کر دیا کہ مجھ سے وصول کرنے کے بجائے تم فلاں سے وصول کر لینا اس کو حوالہ کہتے ہیں۔ اس میں تین فریق ہوتے ہیں

ایک اصل مدیون جس پر دین تھا اس کو نہیں کہتے ہیں۔

دوسرا دائن کو حوالہ کہتے ہیں۔

اور تیسرا وہ شخص جس کی طرف دین کو منتقل کیا گیا ہے اس کو حوالہ میہ کہتے ہیں۔

۲۲۸۷۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ: أن رسول الله ﷺ قال: (مطل الغني ظلم، فإذا اتبع أحدكم على مليء

فليتبع) [انظر ۲۲۸۸، ۲۳۰۰]

حوالہ کی اصل یہ حدیث ہے جو امام بخاری نے یہاں روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”مطل الغنی ظلم

الغنی ظلم“ کہ فقی آدمی کا مال منول کرنا یعنی جس کے اوپر کوئی دین واجب ہو اور وہ غنی ہو لیکن پھر بھی ۵۰ دین کی

۱۰ دین میں مال منول کرے تو یہ ظلم ہے۔

وفی صحیح مسلم، کتاب المساقاة، رقم ۲۹۲۳، وسنن الترمذی، کتاب البیوع، عن رسول اللہ، رقم ۱۴۲۹، وسنن

السنائی، کتاب البیوع، رقم ۳۶۱۴، ۳۲۰۹، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۳۷۳، وسنن ابی داؤد، کتاب البیوع،

رقم ۲۹۰۳، وموطأ مالک، کتاب البیوع، رقم ۱۱۸۱، وسنن ابن ماجہ، کتاب الاحکام، رقم ۲۳۹۳، ومسنند احمد، رقم

۹۶۲۱، ۹۵۹۳، ۸۵۸، ۷۵۳۱، ۷۸۴۸، ۷۲۲۶، ۷۱۳۱، ۷۰۳۳

۱۰۔ سراجملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ”اذا اتبع احدکم علی ملیئ فلیتبع“ تم میں سے جب کسی کو کسی غنی آدمی کے پیچھے لگایا جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کے پیچھے لگا جائے، یعنی اگر کوئی مدیون یہ کہے کہ مجھ سے دین وصول کرنے کے بجائے فلاں شخص سے وصول کر لینا اور وہ آدمی جس کی طرف وہ حوالہ کر رہا ہے وہ غنی بھی ہو اور اس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ وہ دین کی ادائیگی پر قوی درجے پر تو پھر اس کے حوالہ کو قبول کرو۔ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے حوالہ کو مشروع فرمایا اور دائن کو ترغیب دی کہ وہ حوالہ قبول کرے۔

یہ بات تقریباً اندر بعد آئے درمیان متفق علیہ ہے کہ فلیتبع کا امر وجوب کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ دائن کی مرضی ہے، اگرچہ ہے تو حوالہ قبول کرے اور اگرچہ ہے تو قبول نہ کرے لیکن آپ ﷺ نے مشورہ یہ دیا کہ اگر کوئی حوالہ کرنا چاہے اور جس کی طرف حوالہ کرنا چاہتا ہے وہ غنی بھی ہے، ادائیگی پر قادر بھی ہے تو خواہ مخواہ تم اصل مدیون سے لینے پر کیوں اصرار کرو؟ اس سے حوالہ قبول کرو اور اس سے وصول کرو۔ اتنی بات تو متفق علیہ ہے۔

حوالہ میں رجوع کا مسئلہ

آئے اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جب ایک مرتبہ حوالہ ہو گیا اور دائن نے حوالہ قبول کر لیا تو اس کے بعد دائن اصل مدیون سے کسی وقت رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟

اصل بات تو یہ ہے کہ جب حوالہ کر دیا گیا تو اب اصل مدیون بچ سے نکل گیا۔ اب مدیون بدر گیا، اب مطالبہ کا حق محتال علیہ سے ہوگا اور کفہ اور حوالہ میں یہی فرق ہے کہ کفہ است میں ضم الذمہ الی الذمہ ہوتا ہے یعنی پہلے مطالبہ کا حق صرف مدیون سے تھا، اب کفیل سے بھی حاصل ہو گیا ہے یعنی دونوں سے مطالبہ ہو سکتا ہے، اصل سے بھی اور کفیل سے بھی۔ اور حوالہ مطالبہ میں منتقل ہو جاتا ہے، یعنی نقل الذمہ الی الذمہ ہو جاتا ہے۔

لہذا جب محتال نے محتال علیہ کی طرف حوالہ قبول کر لیا تو اب اصل دائن کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ مطالبہ محتال علیہ سے کرے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جن میں کفیل سے مطالبہ کا حق ہوتا ہے اور وہ حالات ہیں جن میں حوالہ تو ہی ہو جائے اس کو حوالہ کا تو ہی ہو جانا کہتے ہیں۔ فرض کریں جس شخص کی طرف حوالہ کیا تھا جتنی محتال علیہ، وہ مفلس ہو کر مر گیا اور ترکہ میں کچھ نہیں چھوڑا تو اب یہ دکن بے چارہ کہاں سے جا کر مطالبہ کرے گا۔ اس حوالہ کا توئی جتنی ہدک ہو گیا یا بعد میں محتال علیہ حوالہ سے منکر ہو جائے کہ جوا، بھگو! میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں دوں گا، میں نے حوالہ قبول نہیں کیا تھا اور اس دائن جتنی محتال علیہ کے پاس پینہ بھی نہ ہو کہ عدالت میں جا کر پیش کر کے وصول کر لے، تو اس صورت میں بھی حوالہ توئی ہو گیا۔

اب ٹھیل یعنی اصل مدیون سے وصول کر سکتا ہے تو حوالہ توئی ہونے کی صورت میں دین اصل مدیون
یعنی ٹھیل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مطابہ منتقل ہو جاتا ہے تو حنفیہ کے نزدیک رجوع کر سکتے ہیں۔

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مسلک

ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ چاہے حوالہ (توئی) ہدک ہو جائے تب بھی اصل مدیون سے مطالبہ کا حق نہیں لوٹتا
اور محتال کو ٹھیل یعنی اصل مدیون کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔^۱

اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”إذا اتبع أحدكم علي مليي فليتبّع“ کہ جب فنی کی طرف حوالہ کیا گیا تو بس پھر تم اسی کے پیچھے ملو۔^۲ ”فليتبّع“ امر کا صیغہ ہے اور امر
وہ جو ب پر دلالت کرتا ہے کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اسی کے پیچھے لگے رہو، وودے یا نہ دے مفلس ہو جائے یا منکر
ہو جائے، تمہیں اسی کے پیچھے لگے رہنا ہے کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے حوالہ قبول کیا تھا۔ اب محتال علیہ کی حیثیت
وہی ہوگی جو اصل مدیون کی تھی۔ اگر اصل مدیون مفلس ہو کر مر جاتا تو کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اگر اصل مدیون منکر
ہو جاتا تو جو صورت وہاں ہوتی وہی صورت یہاں بھی ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اثر سے استدلال کرتے ہیں جو ترمذی نے روایت کیا

ہے۔^۳

فرماتے ہیں ”لیس علی مال مسلم توی“ کہ مسلمان کا مال تباہ نہیں ہوتا یعنی اگر تباہ ہو جائے تو
ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہے بلکہ وہ اس صورت میں اصل مدیون کی طرف رجوع کر سکتا
ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اثر ہے۔ آپ ﷺ نے یہ بات اسی سیاق میں فرمائی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دائن اب

۱۔ وقال أبو حنیفہ يرجع بالفلس مطلقا سواء عاش أو مات (فتح الباری، ۴/۶۴)

۲۔ شرح فتح القدیر، ۴/۲۳۰.

۳۔ وأما بلفظ أحیل مع لفظ یبّع كما ذكره المصنف فرواية الطبرانی عن أبي هريرة في الوسط قال قال رسول الله ﷺ مطال العی

ظلم ومن أحیل علی مليي فليتبّع ورواه أحمد وابن أبي شیمہ ومن أحیل علی مليي فليحتل الح شرح فتح القدیر، ۴/۲۳۹

۴۔ قال أبو عیسیٰ وقال بعض أهل العلم إذا توی مال هذا بالفلاس المحال علیہ فله أن يرجع علی الأول

واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا لیس علی قال مسلم توی قال إسحاق معنی هذا الحديث لیس علی مال مسلم توی هذا

إذا أحیل الرجل علی آخر وهو یزی أنه مليي فإذا هو معدوم فلیس علی مال مسلم توی سنن الترمذی، ۳/۶۰۰، دار النشر

دار احیاء التراث العربی، بیروت

مخیل سے رجوع ورمطابہ نہیں کر سکتے تو اس صورت میں مسلمان کے مال پر ہلاکت آگئی۔ اس سے کہہ دین کا مال ضائع ہو گیا اور اب ملنے کی کوئی امید نہیں، حالانکہ مسلمان کے مال پر ہلاکت نہیں۔^۵

حدیث باب کا جواب

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے تو حدیث باب میں یہ کہا گیا تھا کہ جب تمہیں حوالہ کیا جائے کسی غنی (بی) پر جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ادائیگی پر قور ہو، تو حوالہ کی قبولیت کی علت محتال علیہ کا غنی ہونا ہے۔ اب بعد میں اگر وہ مفلس ہو گیا تو جس کی بنا پر حوالہ کیا گیا تھا وہ عدت ختم ہو گئی۔ لہذا اب اس کی طرف حوالہ واجب نہیں ہوگا۔ اصل سے مطابہ کا حق ہو جائے گا، یہ حنفیہ کا مسلک ہے۔

شافعیہ کی طرف سے اعتراض اور اس کا جواب

امام شافعی اس اثر پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس اثر کا مدار ایک راوی خنید بن جعفر پر ہے اور ان کو مجہول قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے اس اثر سے استدلال درست نہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خنید بن جعفر صحیح مسلم کے رجال میں سے ہے، حضرت شعبہ جیسے "حققت فی الرجال" نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ لہذا ان کی حدیث قابل استدلال ہے۔

بعض شافعیہ نے اس اثر "لیس علی مال مسلم قوی" کی سمجھنا تاویل بھی کی ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں ہے جب حوالے کے وقت، ان یہ سمجھ رہے تھے کہ "محتال علیہ" غنی اور مال دار ہے اور پیسے ادا کرنے پر قادر ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی نہیں ہے بلکہ فقیر ہے۔ ایسی صورت میں "لیس علی مال مسلم قوی" صادق آتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے غنی تھا اور اس کا غنی ہونا معلوم تھا، بعد میں وہ مفلس ہو گیا تو اس صورت میں یہ اثر صادق نہیں آئے گا۔

اور ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اثر مطلق ہے، پھر آپ نے اس میں کہاں سے قیدیں داخل کر دیں۔ اور اس کی تائید میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر بھی موجود ہے جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ "حوالہ" میں "قوی" کی صورت میں مخیل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بھری، حضرت قاضی شریک اور حضرت ابوبکر رحمہم اللہ یہ سب حضرات تابعین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ "مخیل" کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔
فرمایا:

"باب فی الحوالہ وهل یرجع فی الحوالہ؟"

کیا حوالہ میں محتاج، مجمل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ ”اہل یروجع“ اس سے کہا کہ اس میں اختلاف ہے۔ آگے فرمایا کہ حسن اور قذوۃ کا کہنا یہ ہے کہ ”اذا کان یوم أحال علیہ ملیی جاز“ جس دن حوالہ یہ گیا تھا اگر اس دن مجمل علیہ غنی تھا تو جائز ہے۔ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حوالہ تام ہو گیا پھر رجوع کا حق نہیں۔ امام شافعی بھی اس کے قریب قریب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن حوالہ قبول کر رہا ہے اس وقت وہ بے چارہ سمجھ کر غنی ہے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غنی تھا ہی نہیں یعنی حوالہ کے پہلے دن سے غنی نہیں تھا تو پھر رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر نفس الامر میں اس دن غنی تھا تو پھر رجوع کا حق نہیں۔^۹

”وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما یتخارج الشریکان و اهل المیراث“

حوالہ میں رجوع نہ ہونے کی ایک نظیر پیش کر کے اس پر ایک طرح سے قیاس کر رہے ہیں۔ قیاس یہ کر رہے کہ دو آدمی ایک کاروبار میں شریک ہیں، اس کاروبار میں کچھ تو اعیان ہیں اور کچھ دیون ہیں۔ اعیان جیسے سامان تجارت یا روپیہ، پیسہ اور دیون وہ ہیں جو لوگوں کے ذمہ ہیں۔ فرض کریں کاروبار کی کل قیمت ایک لاکھ روپے ہے اس میں سے بچہ س ہزار روپے عین کی شکل میں ہیں اور بچہ س ہزار روپے دین کی شکل میں ہیں۔ دین ہونے کے یہ معنی ہیں کہ دوسروں سے قبل وصول ہیں جو دوسروں پر واجب ہیں۔ دونوں فریقوں نے آپس میں تھارج کر لیا۔

تھارج کا معنی یہ ہے کہ یہ تقسیم کر دی کہ ایک شریک نے کہا کہ اعیان تم لے لو و ردیون میں لے لیتا ہوں۔ پہلے دونوں اعیان میں بھی مشترک تھے اور دین میں بھی مشترک تھے لیکن بعد میں دونوں نے اس طرح تقسیم کر دی کہ ایک نے کہا اعیان تمہارے و ردیون میرے، جس شخص کو اعیان ملے وہ اعیان لے کر چلا گیا اور جس شخص کے حصے میں دیون تھے وہ بے چارہ مدیونوں کے پیچھے پھرتا رہا کہ راؤ میرا قرضہ ادا کرو۔ کچھ نے دیدے اور کچھ نے نہ دیے۔ یہاں تک کہ کچھ کہہ دیا ہم نہیں دیتے یا کچھ مفلس ہو کر مر گئے۔

تو جس شخص کے حصے میں دیون آئے تھے اس نے وہ حصہ اپنی مرضی سے لے لیا تھا، لہذا رچھ دیون ضائع ہو گئے تو اب وہ دوسرے شریک سے رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو دیون نہیں ملے اور تمہیں اعیان مل گئے، ہذا دیون میں تم بھی شامل ہو جاؤ اور مجھے یہ دین ادا کرو، یہ دین توئی ہو گئے۔

اسی طرح یہی صورت میراث میں بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تمام ورثاء اس کے سارے ترکہ میں مشاعاً شریک ہو گئے۔ اب کوئی وارث یہ کہے کہ میں اپنا حصہ جو اعیان میں ہے وہ چھوڑتا ہوں اور اس کے بدلے دیون لے لیتا ہوں یعنی میت کے جو دیون دوسروں کے ذمہ ہیں، وہ میں وصول کروں گا، پھر اس کے مدیونوں میں سے کسی نے دینے سے انکار کر دیا یا مفلس ہو کر مر گیا بیچہ دین توئی ہو گیا تو اب یہ باقی شرکاء سے

رجوع نہیں کر سکتے۔

حضرت عبد بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”یتخارج الشریکان وأهل المیراث لیاخذہذا عینا وھذا دینا فان توی لأحدہما لم یرجع علی صاحبہ“ کہ دو شریک یا اہل میراث تخریج کریں۔ ایک شخص عین سے بیٹا ہے اور دوسرا شخص دین لے بیٹا ہے تو جس شخص نے دین لیا تھا اس کا دین بدلک ہو جائے تو وہ اپنے دوسرے شریک سے رجوع نہیں کرے گا۔

اہم بخاری رحمہ اللہ اس پر حوالہ کو قیاس کر رہے ہیں لیکن مقیس علیہ یعنی تخریج کی جو صورت بیان کی ہے وہ خوافیہ کے بارِ مستمم نہیں ہے۔

چنانچہ جو صورت بیان کی ہے کہ ایک شخص عین اور دوسرا شخص دین لے لے تو یہ خافیہ کے عام اصول کے مطابق نہیں ہے۔ اس واسطے کہ تخریج ہو یا قسمت ہو خافیہ کے بارِ یہ تکمیل سے ہوتی ہے۔ مصدب یہ ہے کہ جو شخص عین لے رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو حصہ عین میں ہے وہ میں نے اپنے اس حصہ سے خریدتا ہوں جو میرا عین میں ہے اور دین والا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو حصہ دین میں ہے میں اپنے اس حصہ سے خریدتا ہوں جو میرا عین میں ہے۔ ہذا یہ دین کی بیع ہوئی۔ اور ”بیع الدین من غیر من علیہ الدین“ اکثر فقہاء کے نزدیک جائز نہیں، جن میں خافیہ بھی شامل ہیں۔ جب بیع جائز نہیں تو اس طرح تخریج بھی جائز نہیں، تو یہ مسئلہ مقیس علیہ بھی درست نہ ہوا۔ ہذا یہ ”بناء الفاسد علی الفاسد“ ہے اس لئے ہمارے نزدیک یہ نظیر حجت نہیں ہے۔

(۲) باب أن أحال دین المیت علی رجل جازوا إذا أحال علی

ملیعی فلیس له رد.

اس ترجمہ اسباب میں ”واذا أحال علی ملیعی فلیس له رد“ بظاہر اس مسئلے کا تکرار معلوم ہوتا ہے، جو پچھلے باب میں بیان کیا تھا، چنانچہ اکثر نسخوں میں یہاں یہ باب موجود نہیں ہے۔

۲۲۸۸۔ حدثنا محمد بن یوسف : حدثنا سفیان ، عن ابن ذکوان عن الأعرج ،

عن أبی ہریرۃ ؓ عن النبی ﷺ قال : (مطل الغنی ظلم ومن اتبع علی ملیعی فلیتبع) [راجع :

[۲۲۸۷]

حضرت ابو ہریرہ ؓ کی حدیث نقل کی ہے کہ: عن النبی ﷺ ”مطل الغنی ظلم ومن اتبع علی

ملیعی فلیتبع“

اب یہ سمجھ میں کہ ہمارے دور میں حوالہ کی بے انتہا تسہیل ہو گئی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اصل

میں نوٹ حوالہ کی رسید تھی، اب تو یہ شمن عرفی بن گیا لیکن اس کی ابتداء اسی طرح ہوئی تھی کہ یہ حوالہ تھا، لیکن بینک کا چیک حوالہ ہے مثلاً آپ نے کوئی سامان خریدنا اور بائع کو پیسے دینے کے بجائے اس کے نام چیک لکھ کر اور اس پر دستخط کر کے اس کو دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے جو پیسے میرے ذمہ واجب ہیں، وہ تم مجھ سے وصول کرنے کے بجائے جا کر بینک سے وصول کرنا یہ حوالہ ہو گیا۔

حوالہ صحیح ہونے کی شرط

حوالہ کے تام ہونے کے لئے تینوں فریقوں ملکی رضا مندی ضروری ہے۔ اگر بیچ میں ایک فریق بھی راضی نہیں ہوتا تو حوالہ صحیح نہیں ہوتا۔ جب آپ نے کسی کو چیک کاٹ کر دیا تو دین کا حوالہ اس بینک پر کیا جس کا وہ چیک کاٹا گیا ہے۔ اس معاملے میں آپ محیل ہوئے اور جس کو چیک دیا گیا، وہ محیل اور بینک محیل علیہ ہوا۔ محیل اور محتار تو راضی ہو گئے لیکن بینک راضی نہیں ہوا، اس لئے کہ یہ پتہ جتنی رقم چیک میں لکھی ہے اتنی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے یا نہیں۔

جب تک بینک تصدیق نہ کر دے کہ ہاں اس شخص کی اتنی رقم ہمارے پاس موجود ہے اور اسے دینے کو تیار ہیں اس وقت تک اس کی رضا مندی متحقق نہ ہوئی ہذا حوالہ تام نہ ہوا۔

حوالہ کے تام ہونے کی دو صورتیں ہیں

ایک صورت یہ ہے کہ جس کو چیک دیا گیا وہ چیک سے ر بینک چلا گیا اور بینک نے اس کو قبول کر لیا تو حوالہ تام ہو گیا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بینک ایسا چیک جاری کرے جس پر خود بینک کی تصدیق ہو۔
آج کل جو دو صورتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک ڈرافٹ (Draft) ہوتا ہے اور ایک پے آرڈر (Pay Order) کہلاتا ہے۔

جب چیک جاری کیا جاتا ہے تو اس وقت بینک اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اکاؤنٹ میں اتنا موجود ہے یا نہیں؟ اس تصدیق کے بعد جو جاری کرتا ہے وہ ڈرافٹ یا پے آرڈر ہوتا ہے تو وہ حوالہ تام ہوتا ہے۔
اسی واسطے میں یہ کہتا ہوں کہ چیک پر قبضہ کرنا چیک کی رقم پر قبضہ کرنے کے مترادف نہیں ہے، جب تک کہ رقم قبضہ نہ کر لیں یا بینک تصدیق نہ کر لے۔

بل آف ایکسچینج (Bill Of Exchange)

اسی طرح آج کل جو طریقہ رائج ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو بل آف ایکسچینج (Bill Of Exchange) کہتے ہیں۔ اصل میں اس کو ہندی کہتے تھے، اب ہندی کے معنی لوگ بٹھا اور سینے لگتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تاجر نے کچھ سامان بیچ کر مشتری کے نام ایک بل بھیجا کہ آپ کے نام اتنے پیسے واجب ہو گئے ہیں، مشتری نے اس پر دستخط کر دیئے کہ ہاں میں نے یہ سامان خریدا ہے اور یہ رقم میرے ذمہ واجب ہو گئی ہے تو بائع، دائن ہو گیا اور مشتری مدیون ہو گیا لیکن ساتھ ہی مشتری اس بل میں یہ لکھتا ہے کہ میں یہ رقم تین مہینے بعد ادا کروں گا۔ بائع وہ بل لے کر اپنے پاس رکھ دیتا ہے اس کو بل آف ایکسچینج اور ہندی بھی کہتے ہیں۔

حوالہ کی پہلی شکل

بعض اوقات بائع یہ چاہتا ہے کہ مجھے ابھی پیسے مل جائیں وہ جو کسی تیسرے فریق سے کہتا ہے کہ میرے پاس بل آف ایکسچینج رکھا ہو ہے، وہ مجھ سے تم سے لو اور مجھے بھی پیسے دے دو، تین مہینے بعد جا کر میرے مدیون سے وصول کرینا۔ اس کو بل آف ایکسچینج اور عربی میں کہیا کہ کہتے ہیں۔ جس شخص کے سامنے کہیا کہ پیش کر کے کہا کہ تم مجھے پیسے دے دو اس نے پیسے دے دے تو وہ پیسے دینے والا دائن ہو گیا اور حامل کہیا کہ مدیون ہو گیا۔

اب یہ حامل کہیا کہ اس کو کہتا ہے کہ میرے ذمہ جو دین واجب ہوا ہے تم وہ مجھ سے وصول کرنے کے بجائے میرے مشتری سے وصول کرینا یہ حوالہ ہو گیا اور یہ حوالہ تام ہے، اس سے کہ جب مشتری نے اس بل سے اوپر دستخط کئے تھے تو ساتھ ہی اس نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ جو شخص بھی یہ کہیا کہ میرے پاس سے لے کرے گا، میں اس کو دے دوں گا تو اس نے حوالہ اسی دن قبول کر لیا تھا، تو یہ حوالہ ہوا۔

حوالہ کی دوسری شکل

اس حد تک تو بات ٹھیک ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ حامل کہیا کہ جب کسی شخص سے جا کر یہ کہتا ہے کہ تم مجھے بھی پیسے دے دو، تین مہینے بعد میرے مشتری سے وصول کرینا وہ شخص ہے گا کہ مجھے کتنی رعایت کا ثواب ملے گا کہ تمہیں ابھی رقم دے دوں اور مشتری سے تین مہینے بعد وصول کروں؟ میں یہ کام اس وقت کروں گا جب تم مجھے کچھ کمیشن دو، لہذا عام طور پر کہیا کہ رقم سے مدد دیتا ہے اور بعد میں زیادہ وصول کرتا ہے۔ اس کو بل آف ایکسچینج کو ڈسکاؤنٹ کرنا کہتے ہیں۔ عربی میں خصم الکمیہ کہ اور اردو میں ہندی پر پٹ لگانا کہتے ہیں۔

فرض کریں ایک سو روپے کا بل ہے وہ اس کو پچانوے دیدے گا اور بعد میں مدیون سے ایک سو وصول

کرے گا۔ شرعاً یہ بھلا لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سود کی ایک قسم ہے کہ گویا آج بچانوں سے دے رہا ہے اور سود حوالہ سے رہا ہے تو جو پانچ روپے زیادہ سے رہا ہے وہ سود ہے۔ یہ حوالہ کی دوسری شکل ہے۔

حوالہ کی تیسری شکل (Bond)

بعض اوقات حکومت یا کمپنیاں لوگوں سے قرضہ لیتی ہیں اور اس قرضے کے عوض ایک رسید جاری کر دی جاتی ہے جس کو بانڈ کہتے ہیں۔ اس بانڈ کی ایک مدت ہوتی ہے کہ مثلاً چھ مہینے بعد جو بھی سود کو دے کر آئے گا، حکومت اس کو اس بانڈ کی رقم دینے کی پابند ہے۔

اب اگر ایک شخص کے پاس ایک ہزار روپے کا بانڈ ہے اور وہ بازار میں جا کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ ایک ہزار کا بانڈ ہے یہ مجھ سے لے لو اور اس کے پیسے مجھے ابھی دے دو۔ یہ بھی حوالہ کی ایک شکل ہوئی کہ اس سے ایک ہزار قرض لے اور مدیون بن گئے۔ اب یہ مدیون کہتا ہے کہ مجھ سے وصول کرنے کے بجائے جو میرا مدیون ہے یعنی حکومت، تم اس سے وصول کریں۔

یہاں پر بھی وہی صورت ہوتی ہے کہ اگر برابر برابر ہو تو شرعاً کوئی مضائقہ نہیں اور اگر کسی پیشی ہو تو سود ہوگا۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں میں نے دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مل آف ایکسچینج کی اور دوسری بانڈ کی۔ اس طرح کے بے شمار اوراق جو درحقیقت دیون کی رسیدیں ہوتی ہیں آج کل بازار میں کثرت سے ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں بھی جہاں کمپنیوں کے شیئرز فروخت ہوتے ہیں وہاں ان اوراق کو بھی فروخت کیا جاتا ہے جن کو فنانشل پیپرز (Financial Papers) کہتے ہیں۔ عربی میں اوراق المالیتہ کہتے ہیں، ان اوراق المالیتہ کی خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے۔

دین کی بیع جائز ہے یا نہیں؟

اختلاف ائمہ

یہاں جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حنفیہ اور جمہور کے نزدیک دین کی بیع جائز نہیں ہے ”بیع الدین من غیر من علیہ الدین“ دین کو کسی ایسے شخص کے ہاتھوں بیچنا جس پر دین واجب نہیں تھا، یہ حنفیہ و اکثر ائمہ کے نزدیک جائز نہیں۔

بعض ائمہ نے بعض شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے، امام مالک نے نو شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے۔

امام شافعی کے بھی دونوں ہیں لیکن صحیح تو یہ ہے کہ جائز نہیں۔
امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی بالکل جائز نہیں، البتہ دین کا حوالہ جائز ہے۔

حوالہ اور دین میں فرق

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟

مثلاً میرے پاس ایک ہانڈیک ہزار روپے کا ہے۔ میں وہ ہانڈیک کو فروخت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو پناہ دین فروخت کر دیا کہ مجھ سے ایک ہزار کا یہ ہانڈے لو اور مجھے ایک ہزار روپے دیدو۔ یہ ہانڈے میں نے تم کو بیچ دیا، یہ دین کی بیع ہوئی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ یوں کہے کہ مجھے ایک ہزار روپے قرض دے دو، اور میں مقروض بن گیا۔ اب میں آپ کو اس دین کا حوالہ کر دیتا ہوں جو میرا حکومت کے ذمہ ہے، آپ وہاں سے وصول کر لیں، یہ صورت جائز ہے۔ یہ حوالہ ہے اور بیع کی صورت ناجائز ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اصل دونوں کا یہ ہوا کہ وہاں سے جا کر وصول کرے گا۔

دونوں میں فرق یہ ہے کہ بیع کا معنی ہے کہ تم میرے قائم مقام ہو گئے، لہذا اب بعد میں تمہیں دین وصول ہو یا نہ ہو، میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ میں نے ایک ہزار روپے لئے اور اس کے بدلے اپنا ایک ہزار کا ہانڈہ تمہیں فروخت کر دیا، اب تم جانو کہ تمہارا کام جانے، وصولی کی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں ملتا ہے تو تمہارا نصیب، نہیں ملتا تو تمہارا مقدر، یہ بیع الدین ہے چونکہ اس میں غرر ہے کہ بائع نے پیسے تو بھی لے لئے اور اس کے عوض جو پیسے اس کو ملنے ہیں وہ موبوم اور محتمل ہیں۔ پتہ نہیں کہ یوں دے گا یا نہیں دے گا؟ اس غرر کی وجہ سے اکثر عہدہ اس کو جائز نہیں کہتے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نو شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے کہ یہ بات طے شدہ ہو کہ وہ ضرور دے گا۔ غنی ہو، اس سے وصولیابی ممکن ہو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ ناجائز ہے ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔

اور اگر بیع نہ ہو حوالہ کیا جائے تو آپ نے پڑھا ہے کہ خفیہ کے نزدیک اگر حوالہ تباہ ہو جائے تو محتمل، محیل کی طرف رجوع کر سکتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے ہانڈہ دیدیا، اگر جس نے مجھ سے ہانڈہ لیا ہے بعد میں اس کو پیسے وصول نہ ہوئے اور حوالہ تباہ ہو گیا تو وہ واپس آکر مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ تو تباہ ہو گیا اس لئے

۱۲۔ وبری المحبس من الدین والمطالبہ جمیعاً بالقبول من المحتال للمحوالہ ولا يرجع المحتال علی المحیل إلا بالتوی

بالقصر وبمد ہلاک المال لأن براتہ مفیدۃ بسلامۃ حقہ الخ الدر المختار، ج: ۵، ص: ۳۴۵

میرے پیسے دو۔

تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ بیع میں غرر ہے اور حوالہ میں غرر نہیں، اس لئے بیع الدین ناجائز ہے اور حوالہ جائز ہے لیکن حوالہ درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جتنی رقم لے رہا ہے اتنی ہی رقم کا حوالہ بھی کرے، اس سے کمی بیشی کرے گا تو اس میں ردخل ہو جائے گا، اس لئے بازار میں جو بانڈ کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ درست نہیں لیکن حوالہ کے طور پر درست ہے بشرطیکہ برابر برابر ہو۔ یہی حکم بل آف ایکسچینج اور دوسرے اوراق مالیہ کا بھی ہے۔ البتہ کمپنی کے شیئرز کا معاملہ مختلف ہے کہ وہ کمی بیشی سے بھی جائز ہے۔

میں نے جو بیع اور حوالہ کا فرق بتایا ہے کہ بیع میں رجوع کا حق نہیں ہوتا اور حوالہ میں رجوع کا حق ہوتا ہے، یہ بنیادی فرق حنفیہ کے مسلک کے مطابق ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حوالہ کے تباہ ہونے کی صورت میں رجوع کا حق ہوتا ہے۔ لیکن جو ائمہ یہ کہتے ہیں کہ حوالہ کے تباہ ہونے سے رجوع کا حق نہیں ہوتا، ان کے قول میں حوالہ اور بیع کے اندر فرق زیادہ واضح نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ بیع کے نام سے وضع کیا گیا ہے اور یہ حوالہ کے نام سے اور یہ بھی حنفیہ کے مذہب کی وجہ ترجیح ہے کہ حنفیہ کے مذہب کی رو سے حوالہ اور بیع میں فرق واضح ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔

بحث کا خلاصہ

خلاصہ یہ نکلا کہ اوراق مالیہ کا تبادلہ بطریق حوالہ جائز ہے بشرطیکہ برابر برابر ہو اور محال علیہ کو حوالہ تباہ ہونے کی صورت میں مجاہد کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل ہو اور بطریق بیع جائز نہیں، چاہے برابر برابر ہو۔ اگر برابر برابر ہو تو پھر بیع الدین من غیر من عبیدہ الدین ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے اور اگر تفاوت کے ساتھ ہو تو دو فرمایا ہیں، بیع الدین من غیر من عبیدہ الدین بھی ہے اور ردخل بھی ہے، لہذا بطریق بیع برابر برابر ہونے کی صورت میں بھی ناجائز ہے اور تفاوت کی صورت میں بھی ناجائز ہے۔

کریڈٹ کارڈ (Credit Card)

اسی سلسلے کی ایک آخری بات کریڈٹ کارڈ سے متعلق ہے۔

کریڈٹ کارڈ آج کل دنیا میں بہت کثرت سے پھیل گیا ہے۔ پاکستان میں تو ابھی تک اتنا رواج نہیں ہے لیکن دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک اور مغربی ملکوں میں ساری خریداری کریڈٹ کارڈ پر ہو رہی ہے۔

کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

پہلے یہ سمجھ لیں کہ کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

وجہ اس کی یہ ہے کہ چوری، ڈاکے بہت ہونے لگے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گھر سے نکلے اور اسے بمی چوڑی

خریداری کرنی ہو۔ اب اگر وہ جیب میں بہت سارے پیسے ڈال کر لے جائے تو خطرہ ہے کہ ڈاکہ پڑ جائے، کوئی چھین کر لے جائے۔ خاص طور پر اگر کہیں سفر پر جا رہا ہو تو ہر وقت اپنے پاس بڑی رقم لے کر پھرنے میں بہت خطرات ہیں اس لئے اس کا ایک یہ طریقہ نکالا کہ بینک ایک کارڈ جاری کرتا ہے جس کو کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں۔ بینک کہتا ہے کہ ہم سے کوئی بھی شخص یہ کارڈ وصول کر سکتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی ایک سالانہ قیمت ہوتی ہے مثلاً امریکن ایکسپریس بینک نے ایک کارڈ ایٹو کیا اور یہ کہا کہ جو شخص بھی مجھے سالانہ پچھتر ڈالر دے گا، میں اس کو کارڈ دیدوں گا۔ اس کارڈ کا حاصل یہ ہے کہ جس بینک نے وہ کارڈ جاری کیا ہے اس کا دنیا بھر کے بڑے بڑے تاجروں سے رابطہ ہے، اس نے سارے تاجروں سے یہ کہہ رکھا ہے کہ جو شخص بھی میرا جاری کیا ہوا کارڈ لے آئے، وہ جتنا بھی سامان خریدے اس کا بل بنا کر مجھے بھیج دینا، میں اس کی ادائیگی کر دوں گا۔ اس ادائیگی کے بعد جو کچھ میں نے ادائیگی کی ہے اس کا بل اس کارڈ والے آدمی کے پاس مہینہ کے آخر میں اس کے گھر بھیج دوں گا۔ فرض کریں، میں نے امریکن ایکسپریس سے ایک کارڈ لیا اور کچھ خریداری دہلی میں کی، کچھ سعودی عرب میں کی، کچھ لندن میں کی، کچھ امریکہ میں کی۔ فرض کریں پندرہ بیس ہزار ڈالر کی خریداری کرنی جس دکان پر بھی گیا اسے کارڈ دکھایا اور خریداری کر لی۔ اس دکاندار نے پیسے نہیں لئے اور کارڈ کا نمبر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا اور بل بنا کر ایک کاپی اپنے پاس رکھ لی، ایک مجھے دے دی اور ایک کاپی امریکن ایکسپریس بینک کو بھیج دی۔ بینک کو جب وہ بل ملیں گے تو جہاں جہاں سے بھی بل آئیں گے وہ ان تاجروں کو ادائیگی کرتا رہے گا کہ آپ نے اتنے کا بل بھیجا تھا یہ پیسے لے لو۔ غرض وہ اس کو ادا کر دے گا اور مہینہ کے آخر میں میرے پاس بل آ جائے گا کہ مہینہ کی فلاں تاریخ کو آپ نے دہلی کی فلاں دکان پر خریداری کی تھی، سعودی عرب میں فلاں وقت یہ خریداری کی تھی، امریکہ میں یہ کی تھی اور انگلینڈ میں یہ کی تھی، اس کے مجموعی اتنے پیسے ہوئے۔ اب مہینہ کے ختم پر وہ ساری رقم لے جا کر امریکن ایکسپریس بینک میں جمع کرادوں گا۔ یہ طریقہ کریڈٹ کارڈ کا ہوتا ہے۔

کارڈ جاری کرنے والے کا نفع

اس میں ایک تو سالانہ فیس ہوتی ہے جو کارڈ خریدنے والے سے لی جاتی ہے مثلاً امریکن ایکسپریس بینک کے سال کے پچھتر ڈالر ہیں۔

دوسرا جو کارڈ جاری کرنے والے کا اصل ذریعہ آمدنی ہوتا ہے۔

وہ آمدنی یہ ہے کہ جتنے تاجر کارڈ پر سامان فروخت کرتے ہیں اور بل بھیجتے ہیں ان سے وہ فیصد کمیشن وصول کرتا ہے۔ فرض کریں میں نے لندن جانے کے لئے پی آئی اے سے ٹکٹ خریدا۔ پی آئی اے نے مجھے کریڈٹ کارڈ پر ٹکٹ جاری کر دیا اور اس نے مثلاً ایک لاکھ روپے کا بل بنایا۔ اب وہ ایک لاکھ کا بل امریکن

ایکسپریس بینک کو جو بھیجے گا اس میں سے چار فیصد کوٹی کرے گا، ایک لاکھ کے بجائے چھانوے ہزار روپے اس کو دے گا تو چار فیصد اس کی آمدنی ہے۔

آمدنی کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے سامان خریدنے والے کے پاس جب بل بھیجی جاتا ہے تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ ہمیں تیس دن کے اندر اندر یہ بل ادا کر دیں۔ اگر تیس دن کے اندر ادا کر دیا تو ان سے کوئی اضافی رقم وصول نہیں کی جائے گی جتنے کا بل ہے اتنا ہی ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ادائیگی میں تیس دن سے تاخیر کر دی تو وہ اس پر سود لگا دیتے ہیں۔ تو آمدنی کا ایک طریقہ سود بھی ہے۔

آمدنی کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ امریکن ایکسپریس بینک سے ہوتا ہے وہ کسی ایک کرنسی میں ہوتا ہے مثلاً پاکستانی روپے میں یعنی ہم جو ادائیگی کریں گے وہ پاکستانی روپے میں کریں گے حالانکہ ہم نے دہلی میں درہم میں خریداری کی ہے، سعودی عرب میں ریال میں کی ہے، لندن میں پاؤنڈ اور امریکہ میں ڈالر میں کی ہے اور اس کے پاس جو بل پہنچے وہ الگ الگ کرنسیوں میں پہنچے۔ امریکہ والوں نے ڈالر کا بل بھیجا، انگلینڈ والوں نے پاؤنڈ کا بل بھیجا، دہلی والوں نے درہم اور سعودیہ والوں نے ریال کا بل بھیجا۔ اس نے ادائیگی بھی انہی کرنسیوں میں کی۔ کسی کو درہم ادائے، کسی کو ریال، کسی کو پاؤنڈ وغیرہ لیکن ہم سے وہ پاکستانی کرنسی وصول کرے گا تو جب وہ ڈالر کو یا سعودی عرب کے ریال کو پاکستانی کرنسی میں تبدیل کرے گا اس تبدیل کرنے میں وہ اپنا تھوڑا سا نفع رکھ لے گا، یہ تیسرا ذریعہ آمدنی ہوتا ہے۔

اسی میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک میں پہنچے اور آپ کو پیسوں کی ضرورت پیش آگئی کیونکہ کریڈٹ کارڈ دکانوں پر تو چلتا ہے لیکن کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بس کالکٹ نہیں خرید سکتے۔ وہاں پیسے دے کر کالکٹ خریدنا پڑے گا یا اسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آجاتی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ قبول نہیں کیا جاتا، پیسے ہی دینے پڑتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں انہوں نے یہ کر رکھا ہے کہ ہر ملک میں انہوں نے جگہ جگہ مشینیں لگائی ہوئی ہیں۔

فرض کریں آپ ہالینڈ میں ہیں اور آپ کو پیسوں کی ضرورت پیش آگئی اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اس مشین کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے اتنے گلڈرز چاہئیں (ہالینڈ کے سکے کو گلڈرز کہتے ہیں) اور اس میں اپنا کارڈ داخل کریں۔ مشین آپ کو سو گلڈرز نکال کر دے گی۔ وہ سو گلڈرز لے کر اپنا کام چلائیں، اب جب امریکن ایکسپریس کا بل آپ کے پاس آئے گا اس میں جس طرح اور چیزوں کی خریداری کا بل ہوگا اسی طرح سو گلڈرز کا بل بھی آپ کے پاس آجائے گا، لیکن اس مشین کو وہاں پر لگانے اور اس میں روپے منتقل کرنے اور دینے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے جو خدمات انجام دی گئی ہیں آپ سے اس کی تھوڑی سی فیس وصول کر لیں گے۔ اگر اس نے سو گلڈرز دئے ہیں تو آپ کے پاس ایک سو ایک گلڈرز کا بل آئے گا۔ یہ ایک گلڈر ان کی

خدمات کی فیس ہے۔ یہ مختلف آمدنی کے ذریعے ہیں اور انہیں سے یہ کریڈٹ کارڈ جاری ہے۔

اس وقت دنیا میں ساری خریداری کریڈٹ کارڈ پر ہو رہی ہے۔ ریل اور جہاز کے ٹکٹ اس سے خریدیں، ہوٹل میں جا کر ٹھہریں تو ہوٹل کا بل اس سے ادا کریں۔ یہ جتنے بڑے بڑے فیوٹائر ہوٹل ہیں جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے آپ کا پرنٹ لے لیا جاتا ہے، صورتحال یہاں تک پیدا ہوئی ہے۔ زندگی تخی تیز رفتور ہو گئی ہے کہ فرض کریں آپ ہوٹل میں دس دن رہ کر گئے، ان دس دن کا رايہ، کھانا، کپڑے دھلوائے، یہ کیا وہ کیا سب چیزوں کا بل خود بہ خود آٹومیٹک بننا رہتا ہے۔ جب آپ جائیں تو کارڈ پر حساب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جاتے وقت ایک ڈبہ رکھا ہوتا ہے اس میں ایک پرچہ ڈال جائیں، جس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ یہاں سے نکل گئے ہیں۔ بس اور کچھ نہیں کرنا اس لئے کہ ان کے پاس پہلے سے پرنٹ موجود ہے اس کے حساب سے بل بنائے گا۔ اب اس میں جعل سازی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص جعل سازی کر جائے تو ایک مشین ہر جگہ موجود ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کریڈٹ کارڈ پیش کرتا ہے تو ایک آدمی اس کارڈ کو مشین میں ڈال کر کھینچتا ہے تو مشین فوراً بتا دیتی ہے جس میں ایک سینڈ بھی نہیں ملتا۔

تو ساری دنیا میں یہ کاروبار چل رہا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ذریعہ امریکہ سے جو سامان چاہیں خریدیں۔ یہاں بیٹھے آپ معوم کریں کہ مرید کی فلاں دکان ہے، اس میں فلاں کتب خانہ ہے، اس میں کون کون سی کتب ہیں، اس کی پوری لسٹ آپ کو کمپیوٹر پر نظر آ جائے گی اور ہر کتاب کی قیمت بھی نظر آ جائے گی۔ کمپیوٹر کے اندر آپ ڈال دیں کہ مجھے فلاں کتاب کی ضرورت ہے وہ بھیج دیں۔ میرا کریڈٹ کارڈ نمبر یہ ہے، اسی لمحے آرڈر پہنچ گیا اور نمبر بھی چیک ہو گیا کہ یہ نمبر اصلی ہے، چنانچہ فوراً وہ کتاب ہوائی جہاز کے ذریعے روانہ کر دی جائے گی، تو اس طرح دنیا میں کاروبار چل رہا ہے اور اس کثرت سے ہو گیا ہے کہ کوئی حد حساب نہیں۔ ہمارے پاکستان میں ابھی کم ہے رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ آپ نے جگہ جگہ یہ بورڈ لگا ہوا دیکھا ہوگا کہ ویزہ، سنر کارڈ اور امریکن ایکسپریس یہ کئی کمپنیاں ہیں جو یہ کارڈ مگر کرتی ہیں۔

کریڈٹ کارڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال کرنے والے کا ہے یعنی جو کریڈٹ کارڈ لیتا ہے اور بازار جا کر اس سے خریداری کرتا ہے اور بعد میں بل ادا کرتا ہے۔ اس میں اگر اس بات کا پورا اطمینان کر لیا جائے کہ بل کی ادائیگی تیس دن سے پہلے پہنچے ہو جائے تاکہ اس پر سود نہ لگے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، یہ جائز ہے۔ بالخصوص بہتر اور محتاط طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے بینک کے پاس کچھ رقم رکھوا دیں تاکہ جب بل آئے تو وہ خود بخود آپ کے اکاؤنٹ سے وصول کر لیں اور اس بات کا خدشہ ہی نہ رہے کہ تیس دن

گزر جائیں، ادائیگی نہ ہو اور سود لگ جائے، اگر اس طرح کر لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ سالانہ فیس سود ہے لیکن یہ سود نہیں ہے بلکہ درحقیقت اس نے جو کارڈ آپ کو ایٹو کیا ہے، اس کی اپنی بھی کچھ قیمت ہوتی ہے، پھر اس کو بھیجنے کی، پھر ہرمینہ حساب و کتاب رکھنے کی، ہرمینہ آپ کو بل بھیجنے کی اور آپ کے تاجر سے رابطہ رکھنے کی، یہ ساری اجرتیں ہیں اور یہ اجر مثل ہے، سالانہ فیس سود کے زمرے میں نہیں آتی۔

یہ کہ وہ جو پیسے دینے والی مشین لگی ہوئی ہے وہ لگانا بھی آسان کام نہیں، جگہ جگہ وہ مشین نصب کرنے پر بھی بہت بھاری اخراجات آتے ہیں، ان اخراجات کو اس معمولی فیس کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ وہ فیس نکالی جانے والی رقم کے تناسب سے کھتی بڑھتی نہیں ہے، ایک محنتی چیز ہوتی ہے جو ادا کر دی۔ اسی طرح یہاں کچھتہ ڈالر ہیں اگر آپ سال میں ایک لاکھ کی خریداری کریں تب بھی کچھتہ ڈالر ہیں اور دس ڈالر کی خریداری کریں تب بھی کچھتہ ڈالر ہیں، تو اس کی خریداری کی قیمت سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا، لہذا وہ جائز ہیں۔

عام طور سے تاجر کا مسئلہ تردد کا ہوتا ہے کہ تاجر سے جو کمیشن یا جاتا ہے جو کریڈٹ کارڈ کا اصل آمدنی کا ذریعہ ہے اس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ کہیں ایب تو نہیں جیسے بل آف ایکسچینج کوڈس کا وٹ کریں۔ تو اس کی فقہی تخریج ہے کہ اس کے ذریعے تاجر کو اچھے اچھے گاہک فراہم کئے جاتے ہیں۔ اگر اس کے پاس یہ سہولت نہ ہو تو لوگ اس کے پاس خریداری کے لئے نہیں آئیں گے۔ تو اس کو بہتر سے بہتر گاہک فراہم کرنے کی سہولت دی جا رہی ہے، یہ بیچنے سمیرا تو نہیں لیکن سمیرا سے مشابہ ہے۔ لہذا اس اجرت کو سود نہیں کہا جاتا۔

اس کی تخریج میری نظر میں یہ ہے کہ یہ سمیرا کے مشابہ عمل کی اجرت ہے کہ وہ اس کے پاس اچھے گاہک لے کر آتا ہے، نیز تاجر کے لئے کچھ دوسری خدمات بھی فراہم کرتا ہے مثلاً مشین وغیرہ۔ اس لئے اس کی بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے، البتہ تاخیر کی صورت میں جو زیادہ رقم وصول کی جاتی ہے اس کے جواز کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

(۳) باب اذا حال دين الميت على رجل جاز

۲۲۸۹۔ حدثنا المکی بن ابراہیم : حدثنا یزید ابی عبید ، عن سلمة بن الاکوع قال : کنا جلوسا عند النبی ﷺ اذا أتى بجنائز فقالوا : صل علیہا ، فقال : هل علیہ دین ؟ قالوا : لا ، قال : فهل ترک شیئاً ؟ قالوا : لا ، فصری علیہ ثم أتى بجنائز أخرى فقالوا : یا رسول اللہ صل علیہا . قال : هل علیہ دین ؟ لیل : نعم ، قال : فهل ترک شیئاً ؟

قالوا : ثلاثة دنائير، فصلی علیہا ثم أتى بالثلاثة فقالوا : صل علیہا قال : هل ترک شیئا؟ قالوا : لا، قال : فهل علیہ دین؟ قالوا : ثلاثة دنائير، قال : ((صلوا علی صاحبکم)) فقال أبو قتادة : صل علیہ یا رسول اللہ وعلیٰ دینہ فصلی علیہ . [انظر : ۲۲۹۵] ۱۳

اُمریت کا این کی پرولہ ہو جائے تو یہ بھی درست ہو جاتا ہے۔

امام بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات سے استنباط کیا ہے کہ منہ را اُمرم ﷺ نے ایک شخص کی نماز جنازہ اس بنا پر پڑھنے سے انکار کیا کہ وہ مدینہ تھو۔ اپنے ترکہ میں اتنا پیسہ تھو جو اُمر نہیں کیا کہ جس سے دین ادا کیا جائے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نماز جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھتا۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی ذمہ داریوں سے تو آپ ﷺ نے اس وقتوں فرمایا اور یہ نماز جنازہ پر انکی۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ میت کے دین کا حوالہ دیا کہ میت کا دین اپنے ذمہ ہے یا۔ مدینہ کو میت کے بچے اپنی طرف سے۔ فرمایا۔

امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ میت کا دین این کے پاس کا حوالہ بھی کسی دوسرے کی طرف کیا جاسکتا ہے۔

تو مذکور یہ ہے کہ میت کے دین کا حوالہ نہیں ہوتا، اس سے کہ اس صورت میں میت مکمل ہوگا اور جب وہ مر چکا تو وہ نہیں کیے گئے گا اس واسطے یہ حوالہ با معنی اس صورت نہیں ہوگا اب تک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے جو دین اپنے ذمہ یا وہ اس لئے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پیارہ نبی کریم ﷺ کی نماز سے محروم رہے گا تو اس کا دین میں اپنے ذمہ لیتوں یہ ن کا ترجیح تھا اس وحوالہ قضیہ یا حوالہ مستطیع سے کوئی واسطہ نہیں۔

لہذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں، میت کے دین کا حوالہ باقی عدوتیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ادا کروں گا تو یہ اس کی طرف سے تبرع ہوگا۔

حدیث کا حاصل سبق

حدیث کا اصل سبق مدیونیت کا مکروہ ہونا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا کہ آدمی قرض سے اور اسی حالت میں مر جائے کہ اس کے پاس قرض کی ادائیگی کا انتظام نہ ہو۔ اور آپ ﷺ نے یہ سبق دیا کہ قرض ایک چیز ہے کہ جب تک بہت ہی شدید حاجت پیش نہ آئے، اس وقت تک آدمی قرض نہ لے، کیونکہ

۱۳۔ وسن السنائی، کتاب الحائز، رقم ۱۹۳۵ و مسند احمد، رقم ۱۵۹۱۳، ۱۵۹۳۰

۱۴۔ عن اسی حبیۃ ان ترک المیت و فاحز الضمان بقدر ماترک وان لم یترک و قالہ یصح ذلک و هذا الحدیث حجة

الجمهور علی فتح بخاری، ج ۴، ص ۴۶۸

قرض لینا مباح تو ہے لیکن مباحات میں یہ چیز بہت ہی مبغوض اور مکروہ ہے حتیٰ الامکان آدمی کوشش یہ کرے کہ خواہ مخواہ گھسیٹیں لے، پریشانی اٹھائے لیکن دوسرے کے آگے قرض اور پیسے لینے کے سبب ہاتھ نہ پھیلائے۔

جب ہی تو نبی کریم ﷺ باقاعدہ پوچھ رہے ہیں کہ اس پر کوئی دین ہے کہ نہیں؟ اگر کہا گیا کہ دین نہیں ہے تو آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی لیکن اگر کہا گیا کہ دین ہے تو فرمایا کہ تم نماز پڑھ لو میں نہیں پڑھاتا۔ یہ آپ ﷺ نے قرض لینے کے اتنے زبردست اور سنگین خطرات بیان فرمائے لہذا بغیر شدید ضرورت کے قرض لینا اچھی بات نہیں۔

٣٩- كتاب الكفالة

رقم الحديث : ٢٢٩٠ - ٢٢٩٨

۳۹ - کتاب الکفالة

(۱) باب الکفالة فی القرض ، والديون بالأبدان وغيرها

حوالہ اور کفالہ میں فرق

حوالہ میں دین محتال علیہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے ور کفالہ میں دین مفیل کی طرف منتقل نہیں ہوتا بلکہ مطالبہ کا حق اصل مدیون اور نہیں دونوں سے رہتا ہے، کفالہ کے معنی ”ضم الذمة الى الذمة“ کے ہیں اور حوالہ کے ”نقل الذمة الى الذمة“ کے ہیں۔

مہ بنی ری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم فرمایا کہ قرض اور دیون میں ابدان کے ذریعہ سے کفالت کرنا۔ کفالت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ”کفالت بالنفس“ اور دوسری ”کفالت بالمال“ ہے۔

کفالت بالنفس کی تعریف

کفالت بالنفس یہ ہے کہ میں اس بات کا ضامن لے لیتا ہوں کہ اس شخص کو تمہارے پاس ضرر نہ ہوگا۔ کفالت بالنفس کی اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مدیون کو ضرر نہ کرے وہ کہیں بھی نہ جائے اس کو کفالت بالبدان کہتے ہیں۔

کفالت بالمال کی تعریف

کفالت بالمال یہ ہوتی ہے کہ مفیل اس سے کہتا ہے کہ اگر اس مدیون نے تمہارا دین ادا نہیں کیا تو میں اسے ضرر کروں گا۔

۲۲۹۰۔ وقال أبو الزناد ، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي ، عن أبيه : أن عمر رضي الله عنه مصداقا ، فوقع رجل على جارية امراته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمرو كان عمر قد جلدته مائة جلدة فصد قههم وعذرهم بالجهالة . وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين : استبهم وكفلهم فعاثوا وكفلهم . عشائرهم . وقال حماد : إذا تكفل بنفس فمات فلا شئ عليه . وقال الحكم : يضمن .

۱۔ المحرر الرائق ، ج. ۶ ، ص ۲۲۱

۲۔ الهداية شرح النواحي ، ج. ۳ ، ص ۸۷ ، طبع المكتبة الإسلامية ، بيروت

موضع ترجمہ

حضرت فاروق اعظم ؓ نے حمزہ بن عمر و اسلمی ؓ کو دو بوں کی طرف مصدق بنا کر بھیجا تو جہاں یہ مصدق مہسوں رہنے گئے تھے وہاں یہ قصہ پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی جاریہ سے زنا کر لیا تھا۔ سال پیدا ہوا کہ یہ شخص جس نے اپنی بیوی کی جاریہ سے وحی کی اس پر سزا آئے کی یا نہیں؟ اس کے اوپر مقدمہ چن چاہتے تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں جا کر حضرت فاروق اعظم ؓ کو حالات بتاؤں گا اور ان کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا وہ فیصلہ فرمائیں گے تو حمزہ بن عمر و اسلمی ؓ نے اس سے کفیل طلب کیا کہ اس بات کی ضمانت فرماؤ کہ تم یہ سب گئے نہیں، یہ مطلب ہے غداء کرنے کا اور یہی موضع ترجمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غفالت بائدین بھی درست ہے۔

”حتی قدم علی عمر و کان عمر قد جلدہ مائۃ جلدۃ“

یہاں تک کہ وہ حضرت عمر ؓ کے پاس آئے تو حضرت فاروق اعظم ؓ نے ان کو سو کوڑے لگائے۔ اور جن دوس نے یہ کہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کی جاریہ سے زنا کیا ہے ان کی تصدیق کی ”وعذرہم بالجهالة“ اور جس شخص نے یہ حرکت کی تھی اس کو جہالت کی وجہ سے معذور قرار دیا یعنی اس نے یہ کہا مجھے یہ مسئلہ پتا نہیں تھا کہ بیوی کی جاریہ سے وحی کرنا جائز نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ جس طرح بیوی کی جاریہ ہے اپنی بھی جاریہ ہے تو جو احکام اپنی جاریہ کے ہیں وہی حکام بیوی کی جاریہ کے بھی ہیں۔ اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے تو حضرت عمر ؓ نے اس کے عذر کو قبول کیا۔

عذر قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو اصلی حد رجم والی آتی چاہئے تھی وہ حد جاری نہیں فرمائی، اگرچہ دارالاسلام میں حکم شرعی کی جہالت عذر نہیں ہوتی لیکن اس مسئلہ میں حضرت فاروق اعظم ؓ نے اس عذر کو حد ساقط کرنے کے لئے کافی قرار دیا چنانچہ رجم نہیں کیا لیکن بالکل چھوڑا بھی نہیں بلکہ سو کوڑے لگائے اور یہ سو کوڑے تعزیراتھے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تعزیر میں سو کوڑے لگائے جاسکتے ہیں۔

”اقل الحد“ کم سے کم کتنے کوڑے ہے اس کی تفصیل ان شاء اللہ کتاب الحدود میں آجائے گی، لیکن راجح اور قوی قول یہ ہے کہ امام اور قاضی کو اختیار ہے کہ جتنا چاہے تعزیر کوڑے لگا سکتا ہے۔ اور اس واقعہ سے اس کی دلیل ملتی ہے یہ جو سو کوڑے لگائے یہ تعزیراتھے، کیونکہ جہالت کے عذر کی وجہ سے رجم کی حد ساقط کر دی تھی۔

”وقال جریر والأشعث لعبد اللہ بن مسعود فی المرتدین: استہم وکفلہم“

حضرت جریر ؓ اور اشعث ؓ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ سے مرتدین کے بارے میں کہا کہ ان سے تو بہ

کراؤ ورنہ سے کفیل طلب کرو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کا واقعہ یہ ہے کہ ان کو جب اطلاع ملی کہ عبداللہ بن نواحہ ایک شخص ہے جو مسیہ کذاب کا پیروکار ہے اور مسیہ کذاب کے لئے اذان دیتا ہے اور اذان میں ”أشهد أن مسلماً رسول اللہ“ کہتا ہے (یعنی ذاب اللہ) تو حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے اس کو بولایا اور قتل کرا دیا کیونکہ وہ مرتد ہو گیا تھا لیکن اس کے جو باقی حواریین اور موالی (یعنی دوست و احباب) تھے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کریں، عبداللہ بن نوحہ کی بات تو بالکل ثابت ہوئی لیکن جو لوگ اس کے پیروکار ہیں ان کا کیا کیا جائے۔ تو ان دونوں (جریر بن عبداللہ ؓ اور اشعث بن قیس ؓ) نے یہ مشورہ دیا کہ ”استبھم“ ان سے پہلے تو بہ کراؤ، ”وکفلھم“ اور ان سے کفیل طلب کریں۔ کفیل اس بات کا طلب کریں کہ سندہ یہ حرکت نہیں کرو گے۔ یہ کفالت بالنفس ہوئی ”فتابوا“ انہوں نے تو بہ کی ”وکفلھم عشاثرھم“ اور ان کے قیدیوں کو ان کا کفیل بنایا یعنی ضامن بنایا کہ اگر انہوں نے اس قسم کی حرکت کی تو ہم خود ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔

”وقال حماد : اذا تكفل بنفس فلا شيء عليه وقال الحكم : يضمن“

حماد بن ابی سیمان مکیہ وہی ہیں جو حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے نفس کا کفیل بن گیا کہ میں اس کو حاضر کروں گا بعد میں وہ شخص جس کی کفالت لی تھی مر گیا تو اب بے چارہ اس کو کہاں سے حاضر کرے ”فلا شيء عليه“ اس پر کوئی چیز واجب نہیں، کیونکہ وہ اپنی طبعی موت مر گیا اور کفالت بقدر استطاعت ہوتی ہے۔

”قال بعض الناس“ کی عجیب تعبیر

امام بخاری رحمہ اللہ حماد بن ابی سلیمان (جو امام ابوحنیفہ کے استاذ ہیں) کے قول کو بطور حجت پیش کر رہے ہیں اور خود حماد کو بھی بطور حجت پیش کرتے ہیں، ابراہیم نخعی (یہ بھی امام ابوحنیفہ کے استاذ ہیں) کو بھی بطور حجت پیش کرتے ہیں مگر امام ابوحنیفہ سے بڑی ناراضگی ہے۔ ان کا ذکر یا تو کہیں ہوتا ہی نہیں اور اگر کرتے بھی ہیں تو قال بعض الناس کہہ کر اس کی تردید کرتے ہیں، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔

”وقال الحكم يضمن“

اور حکم کہتے ہیں کہ ضامن ہوگا جب اس نے کفالت بالنفس لی تھی تو اب وہ مر گیا تو وہ ضامن ہوگا یعنی جو دین وغیرہ اس کے اوپر تھا وہ یہ ادا کریگا۔

حنفیہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ کفالت بالنفس سے خود بخود کفالت بالمال نہیں ہوتی، بدہ صرف مکفول کو

ضر کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر ضرر نہ کرے تو خود اسے قید کیا جاسکتا ہے، ہاں اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ اپنے کسی قصور کے بغیر ضرر کرنے سے عاجز ہو گیا ہے تو پھر اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، مگر فی فتح تقدیر۔ البتہ اگر کفالت بالنفس کے ساتھ اس نے یہ بھی صراحت کر دی ہو کہ اگر میں اس کو ضرر نہ کرے گا تو اس کا دین میں ادا کروں گا تو اس صورت میں غیل بالنفس بھی ضامن ہوگا۔
آگے ایک حدیث انہوں نے تعدیتاً ذکر کی ہے۔

۲۲۹۱۔ قال أبو عبد الله، وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ رسول الله ﷺ: "أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال: انتني بالشهداء اشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا قال: فأتني بالكفيل قال: كفى بالله كفيلة. قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسالني كفيلة فقلت: كفى بالله كفيلة فوضى بذلك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فوضى بذلك. وإنى جهدت أن أجد مركبا ابعث إليه الذي له فلم أقدر وإنى استودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه. ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لاهله خطبا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان اسلفه فأتى بالالف دينار. فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال: هل كنت بعثت إلى بشيى؟ قال: أخبرك إنى لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أذى عنك الذي بعثت الخشبة وانصرف بالالف الدينار راشدا. [راجع: ۱۴۹۸]

یہ حدیث امام بخاری متعدد مقامات پر آئے ہیں کہیں نبی کریم ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ "سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار"

بنی اسرائیل کے ایک شخص نے بنی اسرائیل کے دوسرے شخص سے سوال کیا کہ اس کو ایک ہزار دینار قرض دیدے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض شبی اسرائیل جو ہے یہ جشہ کا بدشاہ نجاشی تھا۔

اشکال: اس پر اشکال ہوتا ہے کہ نجاشی یہ بنی اسرائیل میں کہاں سے آگیا؟

جواب: حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ شاید اس کو بعض بنی اسرائیل جو کہا گیا وہ مذہبی انتساب کی وجہ سے کہہ دیا۔^۵

علامہ یعنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نجاشی کا بنی اسرائیل سے کوئی علاقہ نہیں ہے اور وہ روایت جس میں یہ آتا ہے کہ یہ شخص نجاشی تھا یہ روایت ضعیف ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس کی وجہ سے اس روایت کو رد نہیں کیا جاسکتا، خلاصہ ان کے کہنے کا یہ ہے کہ قرض دینے والا نجاشی نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔

عہد نبوی میں تجارتی قرض کا ثبوت

”فقال: اتنی بالشهداء..... فقصی حاجته“

اس نے (یعنی دائن نے) کہا کہ کچھ گواہ لے کر آؤ جن کو میں بتاؤں کہ تم نے مجھ سے قرض لیا ہے اس نے کہا (کفی باللہ شہیداً) کہ اللہ گواہ کی حیثیت سے کافی ہے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں، تو دائن نے مدیون کو کہا کہ کوئی کفیل۔ و کہ تم ضرور میرا دین ادا کرو گے تو اس نے کہا (کفی باللہ کفیلاً) کہ اللہ میاں ہی کفیل میں، میں نہ کوئی گواہ لا سکتا ہوں اور نہ کفیل لا سکتا ہوں۔

دائن نے کہا کہ یہ بات تم تھیک کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ گواہ و روکیل کے طور پر کافی ہیں۔ پس اس نے ایک ہزار دینار دے دیئے اور اس کی ایک مدت متعین کر لی۔ تو یہ مستقرض ایک ہزار دینارے کر سمندر کے ندر نکل گیا اور اپنا کاروبار اور تجارت وغیرہ کی۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تجارتی قرضہ پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا، تجارت کے لئے قرض نہیں لیتے تھے بلکہ ذاتی ضروریات کے لئے قرض لیتے تھے، یہاں اس شخص نے ایک ہزار دینار تجارت کے لئے قرض لیا۔ تو یہ کہنا کہ پہلے زمانے میں تجارت کے لئے قرض نہیں لیتے تھے یہ بالکل غلط بات ہے۔^۶

۵۔ فتح الباری، ج ۴، ص ۴۷۱

۶۔ لیجوز ان تكون نسبتہ الی بنی اسرائیل بطریق الاتباع لهم لا انه من نسلهم الح۔ فتح الباری، ج ۴، ص ۴۱

۷۔ عمدة القاری، ج ۸، ص ۶۵۶

۸۔ وفي الحديث جواز الاجل فی القرض، فتح الباری، ج ۴، ص ۴۷۲

”ثم التمس ..... الى صاحبه“

تجارت وغیرہ کرنے کے بعد پھر اس نے کوئی سواری تلاش کی کہ اس پر سوار ہو کر مقرض کے پاس چلا جائے اس پر جو اس نے مقرری تھی یعنی جب وہ میعاد آگئی تو اس نے چاہا کہ کسی سواری پر سوار ہو کر مقرض کے پاس چلا جائے اور اس کی رقم واکردوں لیکن اس کو کوئی سواری نہیں ملی۔ اس نے ایک کڑی کاشمیریا اور اس کو اندر سے کھودا اور اس میں ایک ہزار دینار داخل کر دئے اور اس میں مقرض کے نام ایک پرچہ رکھ دیا یعنی میں نے جو رقم تم سے ایک ہزار دینار تھی یہ میں واپس کر رہا ہوں۔

”ثم زجج موضعها“

زجج ذات کو کہتے ہیں جیسے بوتل کے اوپر سوراخ کے اندر ڈاٹ لگا کر بند کرتے ہیں، اسی طرح بانس وغیرہ کو کھودا پھر اس کے اندر پیسے رکھے اور اس کے اوپر سوراخ کو ڈاٹ لگا کر بند کر دیا۔ پھر وہ بانس لے کر سمندر کے پاس آ گیا اور آکر کہا کہ اے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ایک ہزار دینار قرض لئے تھے، اس نے مجھ سے کفیل مانگا تو میں نے کہا کہ ”کفی بالله کفیلا“ تو وہ آپ کے کفیل بننے پر راضی ہو گیا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے کہا ”کفی بالله شہیداً فرضی بک“ تو جو معاملہ ہوا تھا اس میں کفیل اور گواہ نہ تھا، آپ ہی کو کفیل اور گواہ بنا کر سارے معاملات کئے گئے اور وہ آپ کے ساتھ راضی ہو گیا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کوئی سواری مل جائے جس کے ذریعہ میں وہ رقم بھیج دوں جو واجب ہے، لیکن مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔ اور میں اب پیسے اے اللہ آپ کو امانت دیتا ہوں اور یہ کہہ کر وہ بانس جس کے اندر پیسے تھے سمندر میں پھینک دیا، یہاں تک کہ وہ شبہ سمندر کے اندر چلی گئی، یہ بہہ کر پھر اطمینان سے واپس آ گیا۔

”وهو في ذلك ..... فاحذها لاهله خطبا“

لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کوشش میں لگا رہا کہ کوئی مجھے کوئی سواری مل جائے جو اس کے گھر تک پہنچا دے، ادھر تو یہ ہوا در دوسری طرف وہ شخص جس نے قرض دیا تھا جینی مقرض جب وقت آ گیا تو وہ نکلا دیکھنے کے لئے، اس کو پتہ تھا کہ وہ شخص پیسے لے کر سمندر میں چلا گیا، اس لئے وہ اس انتظار میں تھا کہ اس کے پیسے لے کر آئے کوئی سواری یا کوئی کشتی آئے، تو اچانک دیکھ کہ ایک شبہ تیرتی ہوئی آرہی ہے تو سوچا کہ چوکنڑی ہے اس کو لے جا کے ایندھن کے طور پر استعمال کروں گا، تو وہ گھر سے آیا جب اس نے اس کو کھودا تو اس میں پیسے اور وہ صحیفہ (پرچہ) ملا یعنی ایک ہزار دینار بھی مل گئے اور ایک پرچہ بھی ملا۔

”ثم قدم الذي ..... بالالف الدينار راشدا“

پھر وہ شخص آ گیا، جس کو اس نے قرض دیا تھا جینی بعد میں اس کو سواری مل گئی سواری پر سوار ہو کر یہاں پہنچ گیا۔ اور ایک ہزار دینار اس نے کر دئے تو گویا اس کا موقف یہ تھا کہ ”پرچہ میں نے بدرجہ مجبوری پناذمہ

فارغ کر دینے کے لئے ایک لکڑی کے بانس میں پیسے رکھ دئے ہیں لیکن اس سے میرا ذمہ اس وقت تک فارغ نہیں ہوگا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ دائن اس کو وصول کر چکا۔

لہذا میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے میں اس کو پیسے ادا کروں گا، اس واسطے ایک ہزار دینار مزید لے کر آیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ کوئی سوری ملے اور میں تمہارا مال لے کر آؤں، تو کوئی سواری نہ ملی اس سواری سے پہلے جس پر میں سوار ہو آیا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے تو نے میرے پاس کچھ بھیجا تھا تو اس نے بات چھپائی اور کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے کوئی سواری نہیں ملی، اس سے پہلے تو میں آپ کے پاس پیسے کیسے بھیجتا اس نے اس بات کو چھپایا کہ میں نے بانس میں پیسے رکھ دئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیسے ادا کر دئے جو تم نے لکڑی کے اندر رکھ دئے تھے بعد میں وہ ہزار دینار بخیر واپس چلا گیا۔

ادائیگی حقوق کا اہتمام

یہ واقعہ حضور اکرم ﷺ نے معرض مدح میں مدیون کی تعریف فرمائی کہ اس نے اپنی ذمہ داری کا اتنا حس کیا کہ ایک طرف تو یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو نفیس اور گواہ بنایا تھا۔ ہذا اللہ تعالیٰ ہی سے میں طلب کروں اور جو میری استطاعت میں ہے وہ کر سزروں۔ تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ بانس میں رکھ دوں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں کہ اے اللہ میں اس کو پہنچا دیں، ایک طرف اس نے یہ کیا۔

کوئی اور صوفی ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ اس (بانس) میں رکھنے سے میرا کام پورا ہو گیا، وہ دائن کو ملے یا نہ ملے لیکن اس نے اپنی کوشش چھوڑی نہیں کہ مجھے دوسری کشتی ملے۔ کوشش جاری رکھی پھر جب مل گئی تو رقم لے کر پہنچ گیا اور اس سے ذکر بھی نہیں کیا کہ میں اس طرح تمہارے پاس پیسے روانہ کر چکا ہوں بلکہ اپنی طرف سے ادائیگی کا اہتمام کیا۔

حدیث کا حاصل

اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی وسعت کی حد تک جو اپنا فریضہ ہے اس کو انجام دینے کی پوری کوشش کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ یہ میری کوشش ہے اور اس کی کامیابی آپ کے قبضہ قدرت میں ہے "اللہم هذا الجهد وعلیک التکلان" میری کوشش تو اتنی ہے اور باقی آگے کام بنانا آپ کا کام ہے، نہ یہ کرے کہ تنہا کوشش پر بھروسہ کرے اور دعا سے غافل ہو جائے اور نہ یہ کرے کہ تنہا دعا پر ہی اپنے حقوق کے معاملے میں اکتفا کرے اور کوشش سے غافل ہو جائے، دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں کہ کوشش بھی کرے اور دعا بھی ہو۔

(۲) باب قول الله عزوجل :

﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ﴾ [النساء: ۳۳]

یہ ترجمۃ الباب اور اس میں جو روایت نقل کی ہے اس کو سمجھنے کے لئے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جب ابتدا میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو حضور اکرم ﷺ نے مختلف انصاری صحابیہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کی مواخات قائم فرمادی تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ایک مہاجر کی مواخات کسی ایک انصاری سے کر دی اب اس مہاجر کے سارے رشتہ دار تو مکہ میں ہیں یا مشرک ہیں یا مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود مکہ میں ہیں۔

اب اس دوران اگر کسی مہاجر کا انتقال ہو جاتا تو حکم یہ تھا کہ اس کی میراث اس انصاری کو ملے جس کے ساتھ آپ ﷺ نے مواخات قائم کر دی تھی، کیونکہ جو اس کے اصل ورثاء تھے یعنی نسبی ورثاء وہ یا تو کافر ہیں یا دار الحرب میں ہیں۔ لہذا ان کو تہین دارین کی وجہ سے میراث نہیں ملے گی بدآن کی جگہ اس انصاری صحابی کو ملے جس کے ساتھ مواخات قائم ہوئی ہے۔ یہ حکم ابتداء اسوام میں تھا اور اس کو آیت کریمہ سے ظاہر کیا گیا تھا۔ ﴿وَالَّذِي عَقَدَتْ اِيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ﴾ کہ جس کے ساتھ تم نے عقد یمن کر لیا، مواخات کی ہے، ان کو ان کا حصہ دو۔ اس آیت کریمہ کا مقتضی یہ تھا کہ نسبی ورثاء کے بجائے جن کے ساتھ مواخات قائم کی گئی ہے وہ وارث ہونگے۔

بعد میں یہ ہوا کہ ان کے (مہاجرین کے) جو نسبی ورثاء مکہ مکرمہ میں تھے ان میں سے بہت سے مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے وہ بھی مدینہ منورہ آ گئے، اب جو مہاجر مسلمان تھے ان کے رشتہ داروں میں سے اچھی بڑی تعداد مکہ مکرمہ سے منتقل ہو کر مدینہ منورہ آ گئی۔ تو یہ جو پہلے حکم تھا کہ نسبی ورثاء کے بجائے انصاری وارث ہونگے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا ”وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ“ والی آیت سے کہ تم میں سے ہر ایک کے ہم نے موالی بنائے ہیں یعنی ورثاء۔ یہ ہے اصل صورت حال ”باب قول اللہ عزوجل :
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اِيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ“ کی۔

۲۲۹۲۔ حدثنا الصلت بن محمد : حدثنا أبو أسامة ، عن ادریس ، عن طلحة بن مصرف ، عن سعيد بن جبیر ، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما : ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ قال : وورثة ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اِيْمَانُكُمْ﴾ قال : كان المهاجرون لما قدموا على النبی ﷺ المدينة ورث المهاجرا الانصاري دون ذوی رحمہ للأخوة التي آخى النبی ﷺ بينهم . فلما

نزلت ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نسخت. ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ إلا النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويوصى له. [أنظر: ۴۵۸۰، ۶۷۷، ۶۷۸]

۲۲۹۳۔ حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فأخى رسول الله ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع. [راجع: ۳۰۴۹]

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت نقل کی ہے اس میں عبارت تقدیم و تاخیر کی ہے جس سے مطلب سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، اس لئے خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر کی کہ موالی سے مراد ورثاء ہیں ورثاء سے مراد سب ورثاء ہیں، یہ ایک تفسیر ہوئی۔ اور ”والذین عقدت ایمانکم“ کی یہ تفسیر فرمائی کہ ”قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي ﷺ المدينة ورث المهاجرون الانصاريون ذوى رحمهم للاخوة التي آخى النبي ﷺ بينهم“

اس میں ”المهاجر مفتوح الرءاء“ اور ”الانصاري بضم الباء“ صحیح ہے، اس کو نہ نہیں پڑھنا چاہئے جیسا ”المهاجر بضم الرءاء“ اور ”الانصاري“ بنتے ہیں پڑھنا درست نہیں، اس لئے کہ مہاجر انصاری کا وارث نہیں ہوتا تھا کیونکہ انصار کے رشتہ دار پہلے سے مدینہ منورہ میں موجود تھے اس واسطے ان میں یہ بات نہیں ہوتی تھی لیکن جہاں مہاجر کا وارث انصاری ہوتا تھا رشتہ داروں کے بجائے اس اخوت کی وجہ سے جو نبی کریم ﷺ نے قائم فرمائی تھی۔

”فلما نزلت ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نسخت. ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾

إلا النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويوصى له“

جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت نے ”والذین عقدت ایمانکم“ والے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ”والذین عقدت“ کا حکم میراث کے باب میں اب منسوخ ہو گیا لیکن نصر، رفاہ، عیہ اور نصیحت کے بارے میں باقی ہے۔ یعنی جن کے ساتھ مواخات ہوئی ہے ان کو عطیہ دواوران کی مدد کرو اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ اس بارے میں اب بھی آیت محکم ہے میراث کا حکم چلا گیا لیکن ان کے لئے وصیت کی جا سکتی ہے۔

۲۲۹۴۔ حدثنا محمد بن الصباح: حدثني إسماعيل بن زكريا: حدثنا عاصم،

قال: قلت لأنس بن مالك: أهلك أن النبي ﷺ قال: ”لا حلف في الاسلام؟“ فقال: قد

حالف رسول اللہ ﷺ بین قریش والانصار فی داری۔ [انظر: ۶۰۸۳، ۷۳۴۰]

ترجمہ

حضرت مصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو خبر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”لا حلف فی الاسلام“ کہ اسلام میں حلف نہیں (یعنی جاہلیت کا حلف)۔

حلف فی الجاہلیت

جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ دو آدمی آپس میں حلف اٹھاتے اور باہم معاہدہ کر لیتے تھے کہ میں ہر حالت میں تمہاری مدد کروں گا اور دوسرا کہتا کہ میں ہر حالت میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب جب بھی اس حلف کی کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو دوسرا جو اس کا حلیف ہے وہ ہر حالت میں اس کی مدد کرتا۔ چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس بات سے قطع نظر کہ میرا حلیف حق پر ہے یا باطل پر، وہ ظالم ہے یا مظلوم، اور جاہلیت میں ہر حالت میں اس کی حمایت کا عہد کیا جاتا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے ”لا حلف فی الاسلام“ فرمایا اس طریقہ کار کو ختم کر دیا کہ اب اسلام میں اس قسم کا حلف نہیں ہو سکتا۔

”فقال: قد حالف رسول الله ﷺ بين قریش و الانصار فی داری“

جس شخص نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”لا حلف فی الاسلام“ اس نے یہ سمجھا کہ اب ہر قسم کی نصرت کا معاہدہ اسلام نے ختم کر دیا تو اس کے جواب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے قریش کے درمیان میرے ہر محفلت کرائی تھی، لہذا ”لا حلف فی الاسلام“ سے یہ سمجھنا کہ ہر قسم کی محفلت منع ہو گئی ہے یہ سمجھنا درست نہیں ہے، جو محفلت منع ہوئی تھی وہ صرف اس قسم کی محفلت ہے جس میں حق و باطل سے قطع نظر کر کے معاہدہ کیا جائے۔^{۱۰}

موجودہ سیاسی پارٹیوں کے معاہدات کی حلف جاہلیت سے مشابہت

آج کل مغربی جمہوریت کی جو سیاسی پارٹیاں (الاحزاب السياسية) ہیں ان کے جو آپس میں سیاسی معاہدات ہیں وہ درحقیقت جاہلیت کے حلف سے خاصہ مشابہ ہیں، پورا تو نہیں لیکن جزوی طور پر سبکی مشابہت

۱۰۔ فان الاحياء المذكور كان في اول الهجرة وكانوا يتوارثون به ثم مسح من ذلك الميراث وبقي ما لم يطمه القرآن وهو

التعاون على الحق والنصر والاحد على يد الطالم كما قال ابن عباس الا النصر والصيحة و لرفائدة ويوصى له وقد ذهب

لميراث قلت وعرف بذلك وجه الطالم فتح الباری، ج ۳، ص ۴۷۳

اس میں موجود ہے۔ اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ مثلاً کوئی شخص اسمبلی میں جا کر کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کر سکتا جو پارٹی کے منظور شدہ موقف کے خلاف ہو، پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہئے، اب اسی پارٹی کا کوئی رکن جو اسمبلی ممبر ہے اسمبلی میں کھڑ ہو کر اس موقف کی مخالفت نہیں کر سکتا، چاہے اس کا ضمیر اس موقف کی حمایت نہ کرتا ہو اور وہ اس کو حق نہ سمجھتے ہو باطل سمجھتے ہو پھر بھی کسی مخالفت نہیں کر سکتا اس واسطے کہ میری پارٹی۔ ان یہ ہے۔

اسمبلی کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں ایک شخص ہوتا ہے جس کو پارٹی وہپ (party whip) کہا جاتا ہے۔ وہپ کے معنی ہوتے ہیں کوڑا، تو پارٹی وہپ کے معنی ہوئے کوڑا برسانے والا، مطلب یہ ہے کہ پارٹی وہپ (party whip) کوئی حکم جاری کرتا ہے کہ آپ کو فلاں موقف کے حق میں اسمبلی کے اندر (vote) دوٹ دینا ہے اب اس پارٹی کے سارے ارکان جو اسمبلی کے ممبر ہیں اس کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس کے خلاف کوئی رائے نہیں دے سکتے، چاہے اس کو باطل پر سمجھتے ہوں، یہ حلف جاہلیت کے مشابہ ہے اور جو علت اس کے ناجائز ہونے کی تھی کہ برحق و باطل سے قطع نظر کر کے دوسرے کی حمایت کرنے کی وہ یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں، ہذا یہ شرعاً ناجائز ہے۔

(۳) باب من تکفل عن میت دینا فلیس له أن یرجع

”وبہ قال الحسن“

اس میں اتنا فرق ہے کہ جب ایک مرتبہ کفالت سے لی تو اب رجوع نہیں کر سکتا۔

۲۲۹۶۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان: حدثنا عمرو: سمع محمد بن

علی، عن جابر بن عبد اللہ ؓ قال: قال النبی ﷺ: ”لو قد جاء مال البحرین قد اعطیتک

هکذا وهکذا فلم یجی مال البحرین حتی قبض النبی ﷺ. فلما جاء مال البحرین أمر أبو

بکر فنادی: من کان له عند النبی ﷺ عساة او دین فلیأتنا. فاتینا فقلت: ان النبی ﷺ قال

لی کذا وکذا، فحنا لی حثیة فعدتها فاذا هی خمسمائة وقال. غدا مثلها. [انظر:

۲۵۹۸، ۲۶۸۳، ۳۱۳۷، ۳۱۶۴، ۳۳۸۳] ۱۱

امام بخاریؒ اس کو کفالت کے باب میں لا رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبرؓ نے یہ جو فرمایا کہ حضورؐ نے جس کسی سے دین کا کوئی وعدہ کیا ہو وہ میرے پاس آجائے میں اس کو پورا کروں گا، اس کو امام

بخاری کفالت قرار دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ کفالت نہیں بلکہ حضور اکرم ﷺ کے لئے کئے گئے وعدہ کا حتم کر دیتے ہوئے ایک وعدہ مستفاد ہے کہ جس کسی سے حضور اکرم ﷺ نے وعدہ کیا ہوگا میں اس کو پورا کروں گا۔
 ہم بخاری اگر کسی کو کفالت قرار دے رہے ہیں تو کفالت اصطلاحی نہیں ہے لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس من نسبت سے کہ اس سے متعلق جتنی چیز ہے اس واسطے اس کو کر دیا۔^۲

(۴) باب جوار ابی بکر فی عہد رسول اللہ ﷺ وعقده

۲۲۹۷۔ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث عن عقيل: قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح: حدثني عبد الله، عن يونس، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ﷺ طرف النهار بكرة وعشية. فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فانك تكسب المعدوم وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق. وأنا لك جار فارجع فابعدهم ببلادك. فأرتحل ابن الدغنة فخرج مع أبي بكر تطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أخرجون رجلا يكسبون المعدوم، ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف، ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصل، وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به فإننا قد خشين عن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطلق أبو بكر يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بالصلاة، ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصص عليه نساء المشركين وأبنائهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك دمه

۲۔ ان ابا بکر دیکھ لے کہ ان یوفیٰ جمیع ما عہدہ من دین او عہدہ وکانا یحب الیہ فابالوعدہ لہم ابو بکر دیکھ لے

حین یقرأ القرآن ، فافزع ذلك أشراف قريش من المشركين ، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له : إنا كنا اجرونا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره ، وإنه جاوز ذلك فأبغى مسجداً بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة ، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأتاه ، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربهم في داره فعل ، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فلما كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبى بكر الاستعلان ، قالت عائشة : فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال : قد علمت الذي عقدت لك عليه ، فلما أن تقتصر على ذلك ، وإما أن ترد إلى ذمة فلاني لأحب أن تسمع العرب أنني أخفرت في رجل عقدت له ، قال أبو بكر : فلاني أرد إليك جوارك وأرضي بجوار الله ، ورسول الله ﷺ يومئذ بمكة فقال رسول الله ﷺ : ((قد أريت دار حجرتكم ، رأيت سبخة ذات نخل بين لا يتين)) وهما الحرتان . فهاجر من حاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله ﷺ ، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة . وتجهز أبو بكر مهاجراً فقال له رسول الله ﷺ : ((على رسلك ، فلاني أرجو أن يؤذن لي)) ، قال أبو بكر : هل ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال : ((نعم)) ، فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ﷺ ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر . [راجع : ۳۷۶] ۳

نبی کریم ﷺ کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو امن دیا گیا اور ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا۔ جوار سے مراد یہاں امان ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین کو کبھی نہیں دیکھا مگر یہ کہ وہ سرم کے بیچ وٹھے کیونکہ حضرت عائشہ حضور اقدس ﷺ کی بعثت کے بعد پیدا ہوئی ہیں ، اس واسطے انہوں نے ہمیشہ اپنے والدین کو مسلمات ہی پایا۔

جب مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے کی غرض سے نکلے یہاں تک کہ برک الغماد پہنچے ، برک الغماد یمن کا ایک علاقہ ہے ، ”لقیہ ابن الدغنة“ تو ایک شخص ملا جس کا نام ابن الدغنة تھا۔ ”دغنة“ (بسكون العين وفتح النون) ”دغنة“ (بکسر الغین وفتح النون) ”دغنة“ (بضمهم الدال وفتح النون) یہ تینوں لغات ہیں ، ”قارة“ قبیڈہ کو کہتے ہیں ”وہو سید القارة“ اور قبیڈہ کا سردار تھا۔

”فقال : أين تردید یا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخر جنی قومی فلانا أريد أن أسیح فی

الأرض وأعبد ربی، قال ابن الدغنة: أن مثلک لا یخرج ولا یخرج“.

اس (ابن دغنه) نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر ؓ نے فرمایا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا تو اب میں چاہتا ہوں کہ زمین میں سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں منزل تو حبشہ تھی لیکن نام نہ واسطے نہیں۔ بتایا کہ کیا پتہ یہ جاسوسی کرے، ابن دغنه نے کہا کہ تم جیسا آدمی نہ کہتا ہے اور نہ اس کو نکال جاسکتا ہے۔

”فانک تکسب المعدوم وتصل الرحم، وتحمل الکمل، وتقری الضیف، وتعين علی

نوائب الحق“

نبی اور صدیق کی مثال

ابن الدغنه نے بعینہ وہی الفاظ کہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم ﷺ کے بارے میں فرمائے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، حضرت مجدد اہل ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اور صدیق کا معاملہ اور مرتبہ ایسا ہے کہ اگر کسی نبی کو کسی کینے کے سامنے کھڑا کر دو تو جو کینے کے سامنے کھڑا ہے وہ نبی ہے اور کینے کے اندر جو عکس آ رہا ہے وہ صدیق ہیں، ایسا ہوتا ہے صدیق کی۔ اس کی ادائیں، اس کی سیرت اور اس کے اخلاق نبی کریم ﷺ کی سیرت کا آئینہ ہوتا ہے، یہ من جانب اللہ ہے جتنی بعینہ وہی الفاظ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم ﷺ کے بارے میں فرمائے ابن دغنه نے حضرت صدیق اکبر ؓ کے بارے میں فرمائے ہیں۔

”أنا لک جار فار جمع فاعبد ربک ببلادک“

ابن الدغنه نے فرمایا کہ میں تمہیں امان دینے والا ہوں جہاں میں تمہیں لے جا کر اعلانِ اردوں گا کہ میں نے ابوبکر ؓ کو امان دیدیا، اپنے گھر میں جا کر اپنے رب کی عبادت کرو۔

”فار تحل ابن الدغنة لرجع مع أبی بکر..... ولا القراءۃ فی غیر دارہ“

جو امان ملی تو کہاں ملی

چنانچہ ابن الدغنه حضرت صدیق اکبر ؓ کو واپس مکہ مکرمہ لے آئے اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردروں کے پاس پھر اور ان سے کہا کہ تم ایسے شخص کو نکالتے ہو، تو قریش نے ابن الدغنه کے امان کو نافذ کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے امان کو قبول کرتے ہیں اور صدیق اکبر ؓ کو امان دے دیا کہ اب ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے۔

لیکن ساتھ میں ابن ادغنے سے کہا کہ ابو بکر ؓ سے ہو کہ وہ اپنے گھر میں لتدقنی کی عبادت کیا کریں، وہاں چاہے عبادت کرتے رہیں، تلاوت کریں جو چاہیں کریں، لیکن ہمیں تکلیف نہ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ باہر سے نیہ تلاوت کریں گے تو وہاں پر لوگ جمع ہو جائیں گے، بچے جمع ہو جائیں گے اور ہماری بچوں میں فتنہ پیدا ہوگا تو یہ تکلیف ہم کو نہ دیں اور یہ کام اعلانیہ نہ کریں ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ ہماری اور داور عورتوں کو فتنے میں ڈال دیں گے۔

جب حضرت صدیق اکبر ؓ قرآن پڑھا کرتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی، یہ قرآن کا اپنا ہی زور دوسرا حضرت صدیق اکبر ؓ کی زبان، صدیق اکبر ؓ کا گد ز اور ان کا سوز جگر جب ہوتا تو جو سنت اس کے دل پر اثر ہوتا تھا اور اثر ہونے کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے اور یہ اس سے بہت پریشان ہوتے تھے، ابن ادغنے نے جب کہ کیا ایمان تو انہوں نے قبول کر لیا لیکن تلاوت وغیرہ چھپ کر کیا کرو، حضرت صدیق اکبر ؓ نے اس کے وپر عمل کیا اور گھر میں ہی عبادت وغیرہ کرتے رہے۔

”ثم بدا لأبى بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلى فيه ويقرأ القرآن..... لا أبى بكر الاستعلان“

براء کے معنی ہیں کہ ان کی رائے کو اپنی رائے میں نے اپنے گھر کے صحن میں ہی ایک چھوٹی سی مسجد بنایا اور وہاں لوگوں کے سامنے نماز پڑھائی۔ وہاں نماز اور تلاوت شروع کر دی تو حضرت ابو بکر صدیق ؓ کی تلاوت سننے کے لئے لوگوں نے عورتوں اور بچے جمع کر لیں رنے کے معنی اتنا مجمع ہوا کہ ایک دوسرے کو دھمکیل کی نوبت آ گئی۔ (یتقصص) نے معنی ”ایک دوسرے کو دھمکیل“ کو دھمکیل کہتے ہیں اور لوگوں کو حضرت صدیق اکبر ؓ کی قرأت بہت پسند آتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر ؓ رقیق القلب تھے، نماز میں روتے تھے، جب قرآن پڑھتے تو اپنے آنسو پر قابو نہیں پاسکتے تھے، قریش کو بڑی گھبراہٹ ہوئی تو انہوں نے ابن ادغنے کے پاس پیغام بھیجا وہ آئے تو کہا کہ تم جہان کے پاس آؤ وہ اس بات کو پسند کریں کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کریں اور اعلانیہ ہی کرنا چاہتے ہیں اور دوسری صورت سے انکار کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ تمہاری جو ذمہ داری ہے تمہیں واپس کر دیں یعنی تم نے جو امان دی ہے کہ میں مان دیتا ہوں۔ یہ ذمہ داری وہ تمہیں واپس کر دیں کہ اب تمہاری جان و مال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس لئے کہ ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آپ کی ذمہ داری کی خلاف ورزی کریں۔

اخفار

اگر کسی نے کسی چیز کی ذمہ داری لے لی ہے تو اس ذمہ داری کی خلاف ورزی کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا اخفار کہلاتا ہے۔

قریش مکہ نے کہا کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم نے ایک شخص کو امان دے رکھی ہے ورنہ ہم خود امان کی

خلاف ورزی اور اس کی بے حرمتی کریں، ایک طرف تو ہم تمہاری بے حرمتی نہیں کرنا چاہتے اور دوسرا حضرت بوکھرؓ کو اس اعلیٰ مذہب و ملت پر برقرار بھی نہیں رکھنا چاہتے۔

“فاتى ابن الدغنة أبا بكر..... وأرضى بجوار الله“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ابن الدغنیہ آیا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تم سے کئی بات پر عقد یمن کیا تھا؟ یا تو ان باتوں کی پابندی کریں کہ اعلانیہ عہدات نہ کریں بلکہ اندر بیچہ کر عہدات کریں یا میرا ذمہ مجھے واپس کر دیں۔ اس واسطے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ یہ کہیں کہ میری بے حرمتی کی گئی ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو میں نے عقد و امان دیا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر ؓ نے فرمایا کہ میں تمہارا ذمہ تجھے واپس کرتا ہوں، مجھے تمہارے امان کی اب ضرورت نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے امان پر رضی ہوں یمن اب جو کام میں نے شروع کیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔

”وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ مُنْذِرٌ وَأَنْذِرُ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدِيغٌ وَأُنْذِرُ الْبُكَارَةَ إِذَا النَّارُ وَالْعِزَّةُ الْكُبْرَىٰ جُذِبَتَا وَجْهًا وَجْهًا وَإِن يَدْعُنِي إِلَىٰ جَنْبِهِ يَدْعُنِي إِلَىٰ جَنْبِ اللَّهِ ﷻ”

رسول کریم ﷺ اس وقت مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے: آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا گھر دکھایا گیا ہے جس میں تم ہجرت کر کے جاؤ گے میں نے ایک ایسی زمین دیکھی ہے جو نختان والی ہے ”سبخۃ“ نام زمین کو کہتے ہیں ”لابتین“ دو کالے پتھروں والی زمینوں کے درمیان، دو حروں کے درمیان ”حرۃ“ کا۔ کہ۔۔۔ پتھر زمین میں رکتے ہوئے ہوتے ہیں۔

”وہما حرقان“ مدینہ منورہ میں بہت سارے حرے ہیں لیکن دوحرے ایسے ہیں ایک قبائلی جانب اور دوسرا احد کی جانب جن کے درمیان پورا شہر واقع ہے ان کو حرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہجرت کرنے والے تھے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے اور جو لوگ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرے تھے، بعد میں وہ لوگ واپس آئے حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے بھی ارادہ کر لیا کہ اب تو مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤں گا پونہ اس (ابن دغنفہ) کی امان میں نے واپس کر دی اور کھانے کے لئے دوا رہا تنہا شروع کر دیا۔

”فقال له رسول الله ﷺ: ”علي رساك، فاني ارجو ان يؤذن لي“ قال ابو بكر:

هل ترجو ذاك بابي انت؟ قال: "نعم"

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، جلدی نہ کرو، ”رستہ“ یعنی ٹھہر جاؤ، جلدی نہ کرو۔ کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جائز تمل جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ کیا آپ کو بھی امید ہے کہ آپ کو جائز تمل جائے گی؟ فرمایا ہاں۔

”فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ﷺ ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده

ورق السمور أربعة أشهر“

من المؤمنین لترك ديننا فعلى قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته“

یہ بھی بیت المال کا مصرف

جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے ذریعہ سے وسعت عطا فرمائی تو اس وقت آپ نے اعلان فرمادیا کہ ”انا اولی بالمؤمنین، من انفسهم“ جو شخص مسلمانوں میں سے فوت ہو جائے اور وہ دین چھوڑ کر جائے تو میرے ذمہ اس کی ادائیگی ہے یعنی بیت المال سے میں اس کو ادائے کروں گا اور اگر مال چھوڑ کر مر گیا تو وہ ورثہ کا ہے۔ یہ حکم اس شخص کے لئے تھا جو مال چھوڑ کر نہ گیا ہو ورنہ دین چھوڑ کر گیا ہو، اس کی کفالت بیت المال سے کی جاتی تھی۔ معوم ہوا کہ اگر بیت المال میں وسعت موجود ہو تو اس کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس طرح مر گئے ہوں یعنی اس حالت میں مریں کہ ان پر دین ہو مال چھوڑ کر نہ گئے ہوں تو بیت مال ان کے دیون ادا کرے۔

”ومن ترک دینا فعلى قضاؤه“ یہ جملہ درحقیقت آپ نے بیت المال کے اپنے فرائض بیان کرنے کے لئے فرمایا، اس کو امام بخاری کتاب الکفالة میں لے رہے ہیں، فقہی متبار سے تو یہ کفالت بالمعنی المصطلح نہیں ہے لیکن چونکہ صور تناکفالت ہے اس واسطے طرہٴ سلاب ذکر فرمایا۔

٤٠- كتاب الوكالة

رقم الحديث : ٢٢٩٩ - ٢٣١٩

۴۰۔ کتاب الوكالة

(۱) باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها

وقد اشرك النبي ﷺ علياً في هديه ، ثم امره بقسمتها .

”کتاب الوكالة“ ورچھرائے فرمایا ”وكالة الشريك في القسمة

وغیرھا“ اپنے کسی کاروبار میں یا کسی ملکیت میں کوئی شخص شریک ہے اس کو کسی کام کے لئے اپنا وکیل بنانا۔

ترجمۃ الباب میں دوسرا شریک پہلے شریک سے بدل ہے۔ وہ شریک جو کہ تقسیم میں شریک ہو یا کسی اور چیز میں۔

اور دوسرا مصدب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”وکالت“ معنی میں ”توکیل“ کے ہیں۔ یعنی ”توکیل

الشريك الشريك“ کہ شریک کا دوسرے شریک کو وکیل بنانا، تو تقسیم میں میرا جو حصہ ہے اس کو تقسیم کرنے میں تمہیں وکیل بنانا یہی کہ تم اس کو تقسیم کر دو۔

”وقد اشرك النبي ﷺ علياً في هديه ، ثم امره بقسمتها“

اس میں فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علیؓ کو اپنی ہدی میں شریک بنایا تھا یعنی وہ جانور جو حج کے

موسم میں آپ ﷺ کو ہانی کے لئے لے گئے تھے اس میں حضرت علیؓ کو شریک بنایا اور پھر ان کو اس کے گوشت وغیرہ کے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔

۲۲۹۹۔ حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عبد

الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال: ((أمرني رسول الله ﷺ أن أتصدق بجلال البدن التي نحررت وبجلودها)) [راجع : ۷۰۷ ج ۱]

حدیث کی تشریح

اس میں حضرت علیؓ کی حدیث نقل کی ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے حکم دیا

کہ میں نے جو بدن (اونٹ) ذبح کئے تھے ان کو (جو زمینیں اور کھائیاں ہیں) وہ دو گوں میں صدقے کے طور پر تقسیم کر دوں۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر پر یہاں پر لائے ہیں کہ نبی کریم ﷺ حج کے موقع پر

۔ وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، رقم : ۲۳۲۰ ، وصن أبي داود ، كتاب المناسك ، رقم : ۱۵۰۱ ، وابن ماجه ، كتاب المناسك ،

رقم : ۳۰۹۰ ، وسنن احمد ، رقم : ۵۵۹ ، ۸۵۲ ، ۹۵۳ ، ۱۰۳۶ ، ۱۱۳۶ ، ۲۵۶ ، ۳۰۳ ، وصن انداؤمی ، رقم : ۱۵۹۲ .

ہدی کے قریب تر سیٹھ (۶۳) ونٹ لے کر گئے تھے اور سینتیس (۳۷) کے قریب اونٹ حضرت علیؑ یمن سے لے کر آئے تھے، اس وقت حضرت علیؑ یمن میں تھے تو آپؐ نے ان کو حکم دیا کہ تم وہاں سے اونٹ لے کر آؤ اور حضرت علیؑ سینتیس (۳۷) کے قریب اونٹ لے کر آئے تھے۔ حضور اکرمؐ نے وہاں پر قربانی فرمائی اور ترسیٹھ (۶۳) ونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کئے اور باقی اونٹ حضرت علیؑ نے قربان کئے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس کو یہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ سو کے سوا اونٹ نبی اکرمؐ اور حضرت علیؑ کے درمیان مشترک تھے ورنہ تریمۃ ابواب کی صورت میں درست ہوگا کہ جب حضرت علیؑ شریک ہوں اور پھر آپؐ نے ان کو حکم دیا ہو کہ ان کی جو زمینیں اور کھلیں ہیں ان کو تقسیم کرو اور کتاب الشراکۃ میں اس حدیث کے الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور اگر یہاں شرکت نہیں تھی بلکہ ونٹ الگ امتزاج تھے۔ ہندو اکرمؐ کے اونٹ الگ تھے اور حضرت علیؑ کے الگ جن کی یہ شرکت بالمعنی "المصطلح" نہیں تھی تو یہ ترجمہ صحیح نہیں بنے گا، لیکن امام بخاریؒ اس تقدیر پر یوں فرما رہے ہیں کہ یہ ونٹ مشترک تھے، گویا ایک شریک نے دوسرے شریک کو حکم دیا تھا کہ اس کی تقسیم اس طرح کر دو۔

۲۳۰۰۔ حدثنا عمرو بن خالد : حدثنا الليث ، عن يزيد ، عن أبي الخير ، عن

عقبة ابن عامرؓ : أن النبي ﷺ أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي ﷺ فقال : ((ضح به أنت)) . [انظر : ۲۵۰۰ ، ۵۵۳۷ ، ۵۵۵۵] .^۱

حدیث کی تشریح

یہ حضرت عقبہ بن عامرؓ کی روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے ان کو کچھ بکریاں دیں یہ میرے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ "فبقي عتود" (عتود بکری کے بچے کو کہتے ہیں) اور تو ساری بکریاں تقسیم کر دیں صرف ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ باقی رہ گیا تھا۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ تم اس کو قربان کر دو۔

اب یہاں بظاہر نہ کوئی شرکت نظر آ رہی ہے اور نہ شریک کا ثبوت و تقسیم کرنے کا حکم، واضح طور پر نظر آ رہا ہے، لیکن امام بخاریؒ کی نظر یہ ہے کہ جب شروع میں حضرت عقبہ بن عامرؓ کو آپؐ نے تقسیم کرنے کے لئے بکریاں دیں تھیں تو گویا یہ قرار دیا تھا کہ یہ سب بکریاں تم سب کے درمیان مشترک ہیں اور حضرت عقبہ بن عامرؓ بھی اس کے حصہ دار بن گئے، اب انہوں نے تقسیم کیا تو ان میں ایک بکری باقی رہ گئی تو آپؐ نے فرمایا

۱۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الاصحاح، رقم ۳۶۳۳، ۳۶۳۴ و سنن الترمذی، کتاب الاصحاح، عن رسول اللہ ﷺ،

رقم ۱۴۲۰، و سنن لسانی، کتاب الصحابہ، رقم ۴۳۰۳-۴۳۰۵، و سنن ماجہ، کتاب الاصحاح، رقم ۳۰۶۹ و مسند

احمد، رقم ۱۶۶۶۶، ۱۶۶۰۷، ۱۶۷۳۰، ۱۶۷۸۳ و سنن دارمی، کتاب الاصحاح، رقم ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱

کہ تم اس کی قربانی کرلو۔ اس طرح کو یا ایک شایک کو یہ کہ یا کہ باقی تقییر کر۔ اور ایک قریبانی کر۔
اس طرح اہم بخاری ایک شایک کو دوسرے شایک کو یہ کہ اس میں نسبت سے یہ نہ بیٹا ہے۔ م
بخاری کی اس قسم کی جاتھ رہیں، وہ بعض اوقات بڑی پیید ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔

(۲) باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز

حربی اور کافر کی وکالت جائز ہے

اگر کوئی مسلمان کسی حربی کو دار الحرب میں یا دار السلام میں کسی معاملے میں مشاء مع وکالت وکالت جاز
خفایت کا، کیلئے تو جائز ہے، دار السلام میں بھی اگر کسی کافر کو وکالت دے دے۔

۲۳۰۱۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثني يوسف بن اسحاق بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن جده عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال : كتبت أمية بن خلف كتابا بان يحفظني في صاغيتي بمكة ، واحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال : لا أعرف الرحمن ، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته : عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت الى جبل لأحرزه حين ناه الناس ، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار ، فقال : أمية ابن خلف لا نجوت إن نحا أمية ، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا ، فلما خشيت أن يلحقونا حلفت لئيم ابنه لا شغلهم فقتلوه ثم ابوا حتى يتبعونا ، وكان رجلا ثقيلا ، فلما ادركونا قلت له : ابرك - ابرك - فالقيت عليه نفسي لامنعه فتجللوه بالسيوف من تحتي فقتلوه ، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه قال ابو عبد الله سمع يوسف صالحا و ابراهيم اباه ، وأنظر . ۳۵۷۱

اس باب میں پیدا میرا بن عبد الرحمن سے بیٹا کی قربانی۔

یوسف بن اسحاق بن

اس کی سند میں یوسف بن اسحاق بن عبد الرحمن ہے "اسحاق بن عبد الرحمن" (بسیکون الحکم) یہ اصل میں معرب ہے، وہ لوگ فارسی تھے ہے۔ اس کے معنی "چاند" اور اس کے معنی ہیں "جیسا"۔

ان کے والد جب پیدا ہوئے تو بڑے خوبصورت تھے ورنہ کا چہرہ بہت زیادہ سرخ و سفید تھا۔ ان کے والدین نے ان کا نام مادہ کوں رکھ دیا یعنی چاند جیسا، ہاشون اس کا معرب ہے۔ ان کے کئی بیٹے تھے اور سب محدثین تھے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ہاشون کے بیٹوں سے روایتیں آتی ہیں۔

عن صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن ابيه ، عن جده عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال : کاتب امیة بن خلف کتابا بان یحفظنی فی صاغیتی بمکة ، واحفظه فی صاغیته بالمدينة .

توکیل کا فرکا جواز اور موقع ترجمہ

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف سے یہ تحریری معاہدہ لیا تھا (امیہ بن خلف مدنے کے بارہوں میں پرامشہور تھے اور بر غلیقہ قسم کا شریک تھے جس نے حضرت ابن رضی اللہ عنہ وغیرہ پر برا ظلم دھرایا) کہ وہ مدینہ میں میری جائیداد کی حفاظت کرے گا یعنی میری جو جائیداد وغیرہ مدینہ میں ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا اور میں اس کی جائیداد جو مدینہ منورہ میں ہے اس کی حفاظت کروں گا، تو اس طرح ہم نے ایک دوسرے کو وکیل بنادیا تھا یہی موضع ترجمہ ہے کہ ایک مسلمان نے ایک کافر کو دار حرب میں وکیل بنادیا تھا کہ میرا اس دولت و رجا میری تم حفاظت کرنا اور اس کی طرف سے خود اس کی جائیداد کا وکیل بن گیا۔ تو اس صریح وکیل بنانا جائز ہے۔

غیر اسلامی نام رکھنے کی شرعی حیثیت

”فلما ذكرت الرحمن قال : لا اعرف الرحمن ، کاتبی باسمک الذی کان فی الجاهلیة . فکاتبته : عبد عمرو“

جب میں نے ذکر کرتے ہوئے پناہ عید الرحمن بتایا تو اس نے کہا کہ میں رحمن کو جانتا ہی نہیں (مشرکین رحمن کا غلط اعتقاد کے لئے استعمال نہیں کرتے تھے)۔

”واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وازادهم نفورا“
مجھ سے اپنے اس نام کے ساتھ معاہدہ کرو جو نام تمہارا جہیت میں تھا، تو جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو تھا، سو میں عبد الرحمن نام رکھ دیا تھا۔

اشکال:

اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید عمرو نام اسلام میں جائز نہیں تھا، تو اب انہوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ اس

(جاہلیت کے) نام سے معاہدہ کر لیا جائے؟

جواب:

ایک جواب تو یہاں پر جس طرح لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے سے دینے کی کوشش کی گئی کہ اس زمانے میں لفظ قرآن پر حرکات وغیرہ تو نہیں لکھی جاتی تھیں بغیر حرکات، نقطوں کے لکھا جاتا تھا، تو انہوں نے اس طرح نام لکھا کہ پڑھنے والا اگر چاہے تو اس کو عبد عمرواضافت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے اور اگر چاہے تو عبد ”عمرو“ بغیر اضافت کے بھی پڑھ سکتا ہے یعنی عبد ایک نام ہے جس کے ساتھ مصنف بیان مکرہ کا ہوا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے قرار دیا کہ عبد عمرو تو قرآن نہیں دیتا لیکن عبد ”عمرو“ قرار دیتے ہوں۔ بعض حضرات نے یہ تو دیکھ کر ہے کہ بے شک یہاں پر عبد لکھا ہوا ہے لیکن یہ بات اس طرح نہیں ہے۔

دوسرا جواب زیادہ صحیح ہے، وہ یہ کہ غیر اللہ کو عبد کا مضاف الیہ قرار دینے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ قرار دیا جا رہا ہے کسی ایسے وجود کو جس کی غیر مسلم عبادت کرتے ہیں تب تو ایسا نام رکھنا حرام ہے جیسے عبد الشمس، عبد اہزی یا عبد عیسیٰ کہ غیر مسلم حضرات شمس (سورج) کی، عزری (بت) کی، وریسی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، لہذا ایسا نام رکھنا حرام ہے۔

اور اگر مضاف الیہ ایسی چیز ہے جس کی عام طور سے عبادت نہیں کی جاتی لیکن اس میں عبادت کے معنی کا ایہام ہے، تو اس صورت میں ایسا نام رکھنا حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے، جیسے عبدالنبی اور عبدالرسول وغیرہ۔ تو نبی اور رسول کی عبادت تو نہیں کی جاتی لیکن عبد انہی اور عبدالرسول رکھنے میں اس بات کا ایہام ہے کہ میں نبی یا رسول کا بندہ ہوں چونکہ ایہام ہے اس واسطے ایسا نام رکھنا مکروہ ہے لیکن عبادت نہیں کی جاتی اس واسطے حرام نہیں، مکروہ ہے۔

اور اگر ایہام بھی نہ ہو بلکہ بردیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہاں پر عبد سے مراد عبادت کے معنی نہیں ہیں بلکہ نام کے معنی میں ہے تو ایسی صورت میں کراہت بھی نہیں، جیسے کوئی شخص عبد اسٹی نام رکھے، جس کے معنی خلی کا غلام ہیں تو اس میں ایہام اس طرح نہیں کہ یہ بندگی کی بات کر رہا ہے، اس واسطے اس میں حرمت بھی نہیں اور کراہت بھی نہیں۔

عبد ”عمرو“ کی شرعی حیثیت

عبد عمرو اس میں عمرو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے لوگ جس کی عبادت کرتے ہوں لہذا حرام نہیں تھا ابتداء اس زمانے میں عبادت کا ایہام ہو سکتا تھا اس لئے زیادہ سے زیادہ مکروہ تھا اور حقیقت میں کوئی ایسا عمر نہیں تھا کہ اس کی طرف نسبت کی جائے کہ میں اس کا اپنے آپ کو بندہ قرار دے رہا ہوں، لہذا کراہت بھی وہ تنزیہی قسم کی تھی اس واسطے عبدالرحمن بن عوفؓ نے اس کو گوارا کر لیا کہ چواصر ار کر رہا ہے تو یوں ہی نام رکھ دیتا ہوں۔

”فلما کان فی یوم بدر..... سمع وصف صالحا و ابراہیم اباہ“

عبارت کا ترجمہ اور تشریح

[illegible]

میرے بن خٹہ۔۔۔ یہ منسوب علی تمیل ابرار است کہ دیکھو ایہ میرے بن خٹہ ترہا ہے، چہ اس کی طرف اس
 کو پہنچا دیا، وہ اس سے اس کے پاس پہنچے کہ کہ اس کے امیر بن خٹہ بنی۔ نقل یہ تو چہ میں جی بات نہ پاؤں
 یعنی میں ہی زندہ رہوں۔ ایک صرح سے عرض کیا کہ آج اس و موت کے حکم تار رہا ہے، ان کے ہاتھ نصار
 بن یہ دون مارے پیچھے پیچھے کئی زندہ میں بھی میرے بن خٹہ سے راجہ تار رہا ہے، ان کے یہ جگہ پڑ میں
 سے، میں نے ان کے امیر بن خٹہ سے بیٹے کو چھوڑا تو یہ دونوں ان کے بیٹے کو چھوڑ دیا، تاکہ وہ
 اس کو میرے مرہارنے میں مشغول ہو جائیں اور میں میرے بن خٹہ و ان کے بیٹوں نے بیٹے کو قتل
 کر دیا، چہ انہوں نے نکار دیا کہ وہ ر پیچھے کرنے سے یقین بیٹے قتل کرنے۔ بعد ازاں چھوڑ دیا، جس طرح

معدہ کی پاسبانی

میرے ہاں غلبہ و امانت بھی رہی تھی مگر مقصد کا آدھی تھا۔ جب وہ ہمیں ملنے ہی سے اس وقت میں نے کہا کہ
 انھوں نے میں میں بھی قتل و مصلحتوں کے میں پیدا کیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے وہ میں دیا تھا کہ میں اس کی
 حفاظت میں، لوگ جب تلواریں میں اس وقت میں اوپر ہوں گا انھوں نے مجھے نہیں ماریں گے مگر وہ میں کو نہ
 لے نہ لے انھوں نے قتل و مصلحتوں کے میرے اپنے سے ان پر ہندوستان شروع دیا یہاں تک کہ اس قتل و مصلحتوں کے
 اس کے میں نے اس کے میں قتل و مصلحتوں کے میں پر بھی ملنے لگی۔ بعد میں اس میں عوف چھوہ وہ میں دیا کرتے
 نے میرے میں کے میں کے میں قتل و مصلحتوں کے میں قتل و مصلحتوں کے میں قتل و مصلحتوں کے میں قتل و مصلحتوں کے میں
 میں نے اس حد تک میرے میں قتل و مصلحتوں کے میں قتل و مصلحتوں کے میں قتل و مصلحتوں کے میں قتل و مصلحتوں کے میں
 کی حفاظت کا میں ہوا یہاں سے قتل و مصلحتوں کے میں قتل و مصلحتوں کے میں قتل و مصلحتوں کے میں قتل و مصلحتوں کے میں

احس اس کیا، لیکن حضرت بلال ؓ اور دوسرے صحابہ کرام ؓ نے معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے ن کو قتل کرنے سے باز نہ رہے۔

ذمة المسلمین و احدة یسعی بها ادناهم کا حکم

یہ غزوہ بدر کی بات ہے، بعد میں ”ذمة المسلمین و احدة یسعی بها ادناهم“ کا حکم آیا تھا، اگر ایک مسلمان بھی کسی کا فرکوا مان دیدے تو تمام مسلمانوں پر اس کی پاسداری لازم ہو جاتی ہے، اگر وہ قاعدہ اس پر جاری ہوتا تو امیہ بن خلف کو قتل کرنا جائز نہ ہوتا، لیکن اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا لیکن اگر امام کو یہ خدشہ ہو کہ اس طرح سے اگر کیا جائے تو کافروں کے جاسوس، غیورہ کس آئیں گے، تو پھر اس صورت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ احسان کر دے کہ ان خطرات کے پیش نظر اس وقت امان معتبر نہیں ہوئی۔

(۳) باب الوکالة فی الصرف والمیزان

”وقد وکل عمر وابن عمر فی الصرف“

”باب الوکالة فی الصرف“ کہ تم میری طرف سے فداں سے بیع صرف کر لو یہ جائز ہے اور ترجمہ اسباب قائم کرنے کی ضرورت اس سے پیش آئی کہ کسی کے دل میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بیع صرف میں متعقدین کا مجلس میں تھا، بعض ضروری ہے، تو اصل آدمی جو بیع کر رہا ہے وہ مجلس میں موجود نہیں تو شاید بیع درست نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ نہیں، اگر کسی کو وکیل بنایا ہے اور وکیل اصل موکل کی طرف سے قبضہ کر لے تو قبضہ کافی ہے و بیع صرف درست ہو جائے گی کیونکہ وکیل کا قبضہ حکما موکل کا قبضہ ہوتا ہے، صرف کے اندر وکالت جائز ہے۔

اور میزان میں وکالت جائز ہے۔ میزان سے مراد اشیاء، موزونہ، وزنی اشیاء ان کی خرید و فروخت۔ ”وقد وکل عمر وابن عمر فی الصرف“ حضرت عمر ؓ اور حضرت عید بن عمر ؓ نے صرف کے اندر کسی دوسرے کو وکیل بنایا یہ تعلیقاً نقل کیا اور اس میں روایت موجود ہے کہ انہوں نے صرف کے اندر وکیل بنایا، اس سے صرف والا مسئلہ ثابت ہو گیا۔

۲۳۰۲، ۲۳۰۳۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک، عن عبد المجید بن

سہیل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعید بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال: ”أكلُ تمر خيبر هكذا؟“ فقال: انا لناخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال: ”لا تفعل، بع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدرهم جنيبا“. وقال في الميزان مثل

ذالک۔ [راجع : ۲۲۰۱، ۲۲۰۲]۔

تشریح

یہ حدیث موصول ذکر کی ہے لیکن اس کا ”وکالة فی الصرف“ سے تعلق واضح نہیں ہوتا، ول
تو حضور اکرم ﷺ نے اس شخص سے جو فرمایا کہ ”بع الجمع بالدرہم ثم ابتع بالدرہم جنیبا“ کہ یہ جوٹی
جلی کھجوریں ہیں ان کو دراہم سے بیچ دو اور پھر ان دراہم سے جنیب خریدو۔

او، تو یہ وکالت نہیں ہے، حضور اکرم ﷺ کا اس شخص کو کہنا کہ تم جمع کو دراہم سے بیچ دو یہ وکالت نہیں بلکہ
ایک حکم شرعی کا بیان ہے۔ فتویٰ بیان فرمایا کہ اس طرح کرو، انا بخاری نے اس کو وکالت پر محمول کر دیا۔ وکالت تو
اس وقت ہوتی جب حضور اکرم ﷺ فرماتے کہ تم میری طرف سے بیچ دو تب وکالت ہوتی، لہذا وکیل تو ہوا نہیں
لیکن حکم شرعی کا بیان تھا۔

ترجمہ الباب سے حدیث کی مناسبت

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جو وکالت پر محمول کیا یا تو وکالت کو قیاس کیا اس امر پر کہ جب آپ ﷺ
اس سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم دراہم کے ذریعے جمع کو بیچ دو تو یہ امر خود جائز ہے تو بطریق وکیل بھی جائز ہوگا۔
دوسرے یہ کہ یہاں ”صرف“ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس لئے کہ یہاں جو آپ ﷺ نے حکم دیا کہ کھجوروں کو
دراہم سے بیچو پھر درہم سے دوسری کھجوریں خرید لو، یہ نہ صرف ہے اور نہ وکالت سے نہیں گویا ایک طرح سے مال کار
یہ سہا ہے کہ کھجور کے بدلے میں کھجور خریدی جا رہی ہے یا درہم کے بدلے درہم سہا رہے ہیں، تو اس مال کار کو مد
نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو صرف میں داخل کر دیا، اس کو وکالت فی الصرف کے باب میں ذکر کر دیا
لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ سہا تصرف غیمہ واضح ہے۔

(۴) باب إذا أبصر الراعی أو الوکیل شاة تموت

أو شیئا یفسد ذبح أو اصلح ما یخاف علیہ الفساد.

یہ باب قہر کیا کہ کوئی چرواہا یا کسی کا وکیل دیکھے کہ بکری مر رہی ہے تو ذبح کر سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز
دیکھے جو خراب ہو رہی ہے اور جس چیز میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کو درست کر سکتا ہے۔

۵۔ وفی صحیح مسلم، کتاب المساقات، رقم ۲۹۸۳، ۲۹۸۴ و سنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۴۳۸۳، ۴۳۷۷، و سنن ابن
ماجہ، کتاب التجارات، رقم ۲۲۳۷، ۲۲۳۸، و مسند احمد، رقم ۱۰۵۶۹، ۱۰۶۵۳، ۱۰۹۸۶، ۱۱۰۵۳، ۱۱۰۵۴، ۱۱۱۴۹،
۱۱۱۵۳، ۱۱۱۶۷، ۱۱۲۱۳، و مؤطا مالک، کتاب البیوع، رقم ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، و سنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۴۶۳.

مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کا وکیل ہے اور بطور وکیل اس کے جانور پر اس نے قبضہ کیا ہو ہے اچانک اس نے دیکھا کہ یہ مر رہا ہے تو اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کو ذبح کرے حاکمہ مؤکل نے اس کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا لیکن اگر وہ ذبح کر ڈالے اس وجہ سے (یعنی خوف وفساد کی وجہ سے) تو وہ مؤکل کے لئے ضامن نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ اس کے سوا چارہ کار نہیں۔

۲۳۰۴۔ حدیثی اسحاق بن ابراہیم : سمع المعتمر : أنبأنا عبيد الله ، عن نافع :

أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع . فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم : لاتأكلوا حتى أسأل رسول الله ﷺ أو أرسل الى النبي ﷺ من يسأله وأنه سأل النبي ﷺ عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها . قال عبيد الله : فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت ، تابعه عبدة عن عبيد الله . [أنظر : ۵۵۰۱ ، ۵۵۰۲] .

تشریح

اس میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی چھ بکریاں تھیں جو مدینہ منورہ کی سلعہ پہاڑ پر چر رہی تھیں، تو ہماری ایک جاریہ تھیں اس نے ایک بکری کو سگے میں مرتے ہوئے دیکھا، چنی وہ بکری مرنے کے قریب تھی، اس جاریہ نے برابر سے ایک احاری دار پتھر توڑا اور اس پتھر سے بکری کو ذبح کر دیا اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا کہ ”لاتأكلوا حتى أسأل النبي ﷺ“ جب تک حضور ﷺ سے پوچھ نہ لوں یا میں کسی آدمی کو بھیجوں گا جو حضور ﷺ سے پوچھے، اس وقت تک نہ کھانا کہ اس نے پتھر سے ذبح کیا ہے اس حالت میں کہ وہ مرنے کے قریب ہو رہی تھی اب وہ حلال ہوئی کہ نہیں؟

عورت کا ذبیحہ کا حکم

”قال عبيد الله : فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت ، تابعه عبدة عن عبيد الله“

عبيد اللہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ باندی تھی اور اس نے ذبح کیا، چنی ایک طرف تو اس کے ذبح کرنے کو درست قرار دیا گیا اس معنی میں کہ باوجود یہ کہ اس کو مالک کی طرف سے ذبح کرنے کا حکم نہیں تھا، پھر بھی ذبح کرنے کی اجازت دی گئی۔

اور اس پر یہ پتہ چلا کہ عورت اور عورت بھی باندی وہ ذبح کرے تو وہ ذبح درست ہو جاتا ہے۔ تو کہتے

اس نے جو کچھ اس سے یہ مسئلہ تہذیب ہوتا ہے کہ باندی بھی، بیع مرسوق ہے۔
اس نے اسے معلوم کیا کہ باندی نے جو تصرف کیا اس میں نبی کریم ﷺ نے کوئی حجت نہیں فرمائی،
معلوم ہے کہ یہ بات میری نہیں ہے اور اسے اس میں اس حجت تصرف سے قوجا ہے۔

(۵) باب وكالة الشاهد والغائب جائزة،

”وكتب عبد الله بن عمرو الى قهرمانه وهو غائب عنه ان يزني عن اهله
تخفيرا لأكبر“

شرہ و تائید کی نکات

”میں نے قہرمان صاحب دونوں کی نکاحات جائز ہے جتنی کسی سے آدمی کو مکمل بنانا بھی جائز ہے جو اس
وقت اس سے دور ہو۔ وقت میں وہ یہ آدمی کو کبھی مکمل بنانا جائز ہے جو اس وقت موجود نہیں، کہیں
اور اس سے دور نہ ہو یا کہ وہ اس کی طرف سے یہ تصرف کرے۔“

یہاں امام ہارثی نے صاحب نکاحات پر ایک بحث کی۔ استدلال کیا ہے کہ بدینہ بن عمرو نے اپنے
قہرمان سے کہا۔

”قہرمان“ اس میں فی رتی کلمہ ہے، یہ وہی ہے، تمہارا یا وہ اس سے معنی بتا رہا ہے یا نہ، امور کے
وقت میں، جیسے پہلے زمانے میں جو بڑے بڑے صاحب منصب رکھتے تھے ان کا ایک ثقیل ہوتا تھا جو ان کی
تمام ضروریات کی تکمیل کرتا تھا۔ آج کل اس ویکیری کہتے ہیں، پراپیوٹیکیری ہوتا ہے، مختلف امور کے تمام
کام انجام دیتا ہے۔

مید بدینہ عمرو رضی اللہ عنہ نے اس قہرمان کو فہم کیا کہ میرے گھر والے بڑے بڑے ہوں یا چھوٹے، قہرمان
کی طرف سے زکوٰۃ دے دیا کرو، اب قہرمان جو کہ صاحب تمام امور کا مکمل بڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ
صاحب ہو مکمل بنانا جائز ہے۔

۲۳۰۵ - حدثنا أبو نعیم : حدثنا سفیان ، عن سلمة بن كهیل ، عن أبي سلمة ،

عن أبي هريرة ؓ قال : كان لرجل على النبي ﷺ جمل سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال :
”أعطوه“ فطلبوا منه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها. فقال . ”أعطوه“ . فقال : أوفيتني أو فلي
اللہ بک. قال النبی ﷺ : ”ان خياركم احسنكم قضاء“. [انظر: ۲۳۰۶، ۲۳۹۰،

۲۳۹۲، ۲۳۹۳، ۲۳۰۱، ۲۶۰۶، ۲۶۰۹، ۲۶۰۹]۔

حدیث کی تشریح

امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے جو غائب سے متعلق نہیں ہے، بلکہ شاہد سے متعلق ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ذمہ کسی شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ تھا، وہ شخص آیا اور اس نے تقاضا کیا کہ مجھے وہ اونٹ واپس دیدیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو دیدو، چنانچہ تلاش کیا گیا، مگر اس عمر کا اونٹ نہیں ملا، اس سے بڑی عمر کا اونٹ مل تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ دیدو۔ تو اس نے دعا دی کہ آپ نے میرا حق واپس کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورا بدے دے، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ان خياركم احسنكم قضاء“۔

شافعیہ کی دلیل

یہاں آپ ﷺ نے اونٹ دینے کے لئے اور حق کی ادائیگی کے لئے اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کو وکیل بنایا کہ تم دے دو، تو یہ شاہد کو وکیل بنانا ہوا۔

یہ ترجمہ الباب سے منسبت ہے اور یہ حدیث شافعیہ کی اس بارے میں دلیل بھی ہے کہ حیوان کا استقراض جائز ہے۔^۱

اور حنفیہ کے نزدیک استقراض کیسے ضروری ہے کہ شئی قرض مثلیات میں سے ہو، کیونکہ قرض ہمیشہ مثلیات میں درست ہوتا ہے اور قیمیات، ذوات القیم یا عدد متفاوتہ میں استقراض نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قعدہ ہے کہ ”الاقراض تقضى بامثالها“ تو جس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے اس کا قرض بھی درست نہیں ہوگا۔^۲

۱۔ وفی صحیح مسلم، کتاب المساقاة، رقم ۳۰۰۳، ۳۰۰۴، ۳۰۰۵، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ ﷺ، رقم: ۱۲۳۷، وسنن السنائی، کتاب البیوع، رقم: ۳۵۳۹، ۳۶۱۳، وسنن ابن ماجہ، کتاب الأحکام، رقم: ۲۳۱۴، ومسند احمد، رقم: ۸۵۳۲، ۸۷۳۳، ۹۰۲۱، ۹۲۰۳، ۹۵۰۰، ۹۷۸۲، ۱۰۲۰۱۔

۲۔ مذهب الشافعی ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان الخ تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی، رقم ۱۲۳۷۔

۳۔ (وكره بعضهم ذالك) وهو قول الثوري وأبي حنيفة رحمهما الله، واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسخة الخ (تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی، رقم ۱۲۳۷، وقال صاحب العرف الشاذلي. قال أبو حنيفة لا يجوز القرص الا في المكمل او الموزون).

حنفیہ کا استدلال

حنفیہ کا استدلال حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے (جو پہلے گزر چکی ہے) کہ انہوں نے فرمایا کہ ”نہی رسول اللہ ﷺ عن البیع الحیوان بالحوان نسیئة“ یعنی سیئہ حیوان کی حیوان سے بیع نہ کرو۔ ہذا جب آپ ﷺ نے بیع سے منع فرمایا تو قرض سے بطریق اولیٰ ممانعت ہوگی، کیونکہ بیع کے اندر مثلیات میں سے ہونا ضروری نہیں ہوتا و قرض میں مثلیات میں سے ہونا ضروری ہے، اس واسطے اس میں بطریق اولیٰ ممانعت ہوگی۔^۱

نیز مصنف عبدالرزاق میں حضرت فروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل ہے کہ ربوا کے کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جن کا حکم کسی پر بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتا، انہی میں سے ایک حکم سن میں سم کرنا ہے اور سن کا مطلب حیوان ہے یعنی حیوان کے اندر سم کرنا، تو حیوان کے اندر سم کو حضرت فروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ربوا کا واضح شعبہ قرار دیا،^۲ اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کا استقراض جائز نہیں۔

ماہ شفعی کہتے ہیں کہ جائز ہے اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے جس آدمی سے کوئی حیوان قرض لیا تھا تو اس کے بدلے میں آپ ﷺ پر قرض دینا واجب ہو گیا تھا تو آپ ﷺ نے اس کو اس سے بہتر سن وال دیا اور فرمایا کہ ”خیارکم احسنکم قضاء“۔

بعض حضرات کی توجیہ

بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ابتداء کا واقعہ ہے اور بعد میں استقراض منع ہو گیا تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ استقراض بیت المال کے لئے تھا اور بیت المال میں چونکہ تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، اس لئے اس کے احکام افراد کے احکام سے مختلف ہوتے ہیں، لہذا بیت المال کیلئے حیوان کا استقراض بھی جائز ہے، لیکن ان میں سے کوئی جواب بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔

تیسرا جواب شاید زیادہ بہتر ہو، وہ یہ کہ یہاں حدیث میں صرف بتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے ذمہ اس آدمی کا ایک جانور تھا یعنی آپ ﷺ کے ذمہ تھا کہ اس کو ایک جانور ادا کریں اب یہ جانور کس طرح اور کس عقد کے ذریعہ آنحضرت ﷺ پر واجب ہوا تھا، حدیث میں عقد کی صراحت نہیں ہے۔

۱۔ وأخرجه الترمذی من حدیث الحسن عن سمرۃ، ولی سماع الحسن من سمرۃ اختلاف ولی الجملة وصالح للحجة، وادعی الطحاوی أنه ناسخ لحدیث الباب ..... والثالث مذهب ابی حنیفة والکوفین انه لا يجوز قرض شی من

الحوان (تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی، رقم ۱۲۳۷)

۲۔ مصنف عبدالرزاق، باب السلف فی الحیوان، رقم ۱۳۱۶۱.

امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال تام نہیں

امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ وہ عقد قرض کے ذریعہ ہوا تھا حالانکہ اس کی صراحت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس چانور کا وجوب قرض کے عد وہ کسی اور جائز عقد کے ذریعہ ہو ہو، مثلاً آپ ﷺ نے کوئی چیز خریدی ہو اور اس کی قیمت ایک اونٹ مقرر کیا ہو تو اس طرح وجوب ہو گیا، چونکہ حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ یہ وجوب قرض کے ذریعہ تھا، اس واسطے امام شافعی کا استدلال اس حدیث سے تام نہیں۔

حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کا ارشاد

ایک چوتھی بات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ عجیب و غریب، بڑی قیمتی اور بڑی اصولی بات ہے اور اس اصولی بات کے مد نظر نہ رہنے سے بڑا گھٹلا واقع ہوتا ہے۔ شریعت میں جن عقود سے منع کیا گیا ہے وہ دو قسم کے ہیں۔

عقد کی پہلی قسم وہ ہے جو فی نفسہ حرام ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا عقد کرنا بھی حرام، اس عقد کے آثار بھی حرام اور وہ شرعاً معتبر بھی نہیں، لہذا وہ عقد کرنا حرام ہے اور اگر کوئی عقد کرے گا تو عقد باطل ہوگا جیسے ربوا کا عقد کرنا، تو یہ عقد کرنا بھی حرام ہے اور اگر کوئی عقد کرے گا تو وہ باطل ہوگا یعنی شرعاً معتبر ہی نہیں ہوگا۔ قاضی کے پاس مسئلہ جائے گا تو اس کو قاضی نافذ ہی نہیں کرے گا۔

عقد کی دوسری قسم یہ ہے کہ فی نفسہ عقد کرنا حرام تو نہیں لیکن چونکہ ”مفضی الی المنازعة“ ہو سکتا ہے، اس واسطے اس عقد کو شریعت نے معتبر نہیں مانا، یعنی اگر قاضی کے پاس وہ عقد جائے گا تو قاضی اس کے آثار و نتائج کو مرتب نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور اس کو نافذ نہیں کرے گا لیکن اگر فی نفسہ اصداً طرفین سے عقد ہو رہا ہے تو عقد کرنے میں حرمت نہیں۔

۱۱۔ والقول من عندی نفسی ان الحيوانات، وإن لم تثبت فی الذمة فی القضاء، لکنه یصح الاستفراض به فیما بینهم، عند عدم المنازعة والمناقشة، وهذا الذی قلت، ان الناس یعاملون فی اشیاء تكون جائزة فیما بینهم، علی طریق المروءة والاعراض، فإذا رفعت إلی القضاء یحکم علیها بعدم الجواز، فلا استفراض المذکور عند عدم المنازعة جائز عندی، وذلك لأن العقود علی سحرین: نحو ینكون معصية فی نفسه، وذالاجوز مطلقاً، ونحو آخر لا ینكون معصية، وإنما یحکم علیه بعدم الجواز لإفضائه إلی المنازعة، فإذا لم تقع فیہ منازعة جاز

واستفراض البعیر من النحو الثانی، لأنه لیس بمعصية فی نفسه، وإنما ینهی عنه، لأن ذوات الیمین لاتعین إلا بالتعین، والتعین فیہا لا یحصل إلا بالإشارة، فلا تصلح للوجوب فی الذمة. فإذا لم تعین أفضی إلی المنازعة عند القضاء لا محالة، فإذا کان النهی فیہ لعل المنازعة جاز عند انطواء العللة والحاصل أن کثیراً من التصرفات الخ (فیض الباری علی صحیح البخاری، کتاب الوکالة، المجلد الثالث، ص: ۲۸۹، ۲۹۰).

دوسری قسم کے عقد میں اگر کوئی دوا دی عقد کر لیں اور عقد کرنے کے بعد کوئی جھگڑا نہ ہو بلکہ باہمی اتفاق سے اس عقد کو نافذ کر دیں اور انتہا تک پہنچ دیں اور قاضی کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے تو عقد صحیح ہو جاتا ہے اور اس میں کسی پر بھی عقد فاسد کا گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کے عقد وہ ہیں کہ جن میں ”نہی لذاتہ“ ہے کہ ان کا کرنا بھی حرام، ان کے آئے رخصت کج کو مرتب کرنا بھی حرام اور قاضی کے لئے ان کو نافذ کرنا بھی درست نہیں ہے۔

درجہ اول پر ”نہی لذاتہ“ نہیں ہے، بلکہ ”لغیرہ“ ہے تو ان میں اگر کوئی عقد کرے اور وہ غیر جس کی بنا پر نہی آئی تھی وہ محقق نہ ہو تو بالآخر وہ عقد شرعاً معتبر اور صحیح ہو جاتا ہے اگرچہ قاضی نافذ قرار نہ دے لیکن آپس میں منعقد ہو جائے گا، مثلاً جب اس عقد کو اس بناء پر منع کیا گیا کہ اس میں جہالت مفضی الی المنازعہ ہے یعنی فی نفسہ اس عقد میں نہی نہیں تھی لیکن چونکہ یہ مفضی الی المنازعہ ہو سکتا تھا اس واسطے منع کیا گیا، کیونکہ اگر ایسا عقد کر لیا گیا تو قاضی کے پاس جانے کا اور قاضی اس کو فتح کر دے گا، لیکن اگر دو آدمیوں نے مل کر ایسا عقد کر لیا جو مفضی الی المنازعہ پر مشتمل تھا پھر باآخروہ جہالت زائل ہو گئی اور بات طے کر لی گئی تو وہ عقد جو جہالت کی وجہ سے شروع میں فاسد تھا اب آخر میں صحیح ہو جائے گا اور گناہ بھی مرتفع ہو جائے گا۔ مثلاً اس کی بہت سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کوئی عیسیٰ چل رہا ہے اور عیسیٰ چلانے والا آپ کا دوست یا جاننے والا ہے آپ نے اس سے کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے، میسر وغیرہ کی بات نہیں کی بغیر میسر کے ویسے ہی فلاں جگہ جانا ہے، جب بیٹھنے لگے تو کہا کہ کتنے پیسے لو گے؟ اس نے کہا جو آپ کی مرضی ہو دے دیجئے گا، آپ بیٹھ گئے۔ یہ عقد جہالت ہے اور جہالت ایسی ہے کہ مفید عقد ہے اور بعد میں جب اس نے آپ کو لے جا کر اتار دیا اور آپ نے اس کو روپے دیدئے اور اس نے قبول کر لئے اور وہ بھی راضی ہو گیا، اگرچہ صل میں یہ عقد فاسد تھا، لیکن انتہاء وہ جہالت ختم ہو گئی اور دونوں باہم راضی ہو گئے تو عقد صحیح ہو گیا، اب قاضی کے پاس اگر معاملہ جاتا ہے تو قاضی کہتے ہیں کہ یہ عقد فاسد ہے۔ لہذا اجرت مثل واجب ہے اور اس عقد کو فاسد قرار دیتا ہے، لیکن اس میں چونکہ جو فساد آ رہا تھا وہ بعینہ نہیں تھا بلکہ عارض کی وجہ سے تھا، لہذا جب عارض ہٹ گیا تو عقد صحیح ہو گیا۔

لہذا حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ بہت سے عقود ایسے ہیں جن میں قبیح بعینہ نہیں ہے بلکہ بالعارض ہے اگر وہ عارض باہمی رضا مندی سے زائل ہو جائے تو پھر ان میں بیع درست ہو جاتی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ استقراض الحیوان کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگرچہ حنفیہ اس کو ناجائز کہتے ہیں لیکن ناجائز ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ اس عقد میں قبیح بعینہ ہے بلکہ اس کو باعارض منع کیا گیا ہے اور عارض مفضی الی المنازعہ ہونا ہے، کیونکہ حیوان منیات میں سے نہیں ہے بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے کہ تم نے ادنیٰ قسم کا جانور دیا اور میرا جانور اعلیٰ قسم کا تھا۔ تو مفضی الی المنازعہ ہونے کی وجہ سے ممانعت ہے لیکن یہ ممانعت قضا میں

ہے یعنی اس کا اثر قضا میں ظاہر ہوتا ہے اگر باہمی معاملات میں استقراض کر لیا جائے اور بعد میں جا کر دونوں فریق کسی ایک پر راضی ہو جائیں یعنی بعد میں جب داہنگی کا وقت آیا تو ایک شخص نے اس کو داؤد آدیا اور دوسرے شخص نے اس کو ہنسی خوشی لے لیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عقد صحیح ہو گیا اور کسی پر کوئی گناہ لازم نہیں آیا۔

اس واسطے کہتے ہیں کہ عام طور پر مسلمانوں کے معاملات میں بعض اوقات غیر مثلیات کا استقراض ہوتا ہے اس میں اگر باہمی رضا مندی ہو تو درست ہو جاتا ہے اور اگر معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا تو وہ باطل کر دے گا۔ اس لئے جب تک معاملہ قاضی کے پاس نہیں گیا تو اس وقت تک باہمی رضا مندی سے اس تنازع کو رفع کیا جاسکتا ہے اور اس کو درست قرار دیا جاسکتا ہے۔

یہ تفقہ والی بات ہے جو تہ کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملکہ عطا فرماتے ہیں تو اس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے اور وہ فرق کرتا ہے، بظاہر تو کتاب میں لکھا ہوگا کہ ربو ابھی حرام ہے اور استقراض الحیوان بھی حرام ہے اور وہ عقد بھی معتبر نہیں اور یہ عقد بھی معتبر نہیں لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

لہذا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دو آدمی بھائی بھائی ہیں اور ان کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں اور وہ استقراض کر لیتے ہیں اور بالکل پکا یقین ہے کہ جھگڑا پیدا نہیں ہوگا تو اس استقراض میں عقد فاسد منعقد کرنے کا گناہ بھی نہ ہوگا۔

خلاصہ کلام

خلاصہ یہ نکلا کہ استقراض حیوان یا اس کے قبیل کے دوسرے احکام میں عقود کے فاسد ہونے کا جو حکم لگایا گیا ہے وہ قضاء ہے اور اگر باہمی انبساط فی المعاملہ کے طور پر وہ کام کر لیا جائے تو شرعاً ناجائز اور منع نہیں ہے۔ احادیث میں استقراض حیوان کے جو واقعات آئے ہیں، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو باہمی رضا مندی پر محمول کیا جاسکتا ہے کہ آپس میں ایسا معاملہ تھا کہ جس میں جھگڑا فساد کا امکان نہیں تھا، لہذا کہا کہ کرلو، کوئی بات نہیں، لیکن قضاء کا اصول وہی ہے کہ استقراض مثلیات میں ہو اور یہ جو بات حضرت شاہ صاحب نے فرمائی ہے، اس میں معاملات میں سہولت کا ایک عظیم دروازہ کھلتا ہے، ورنہ جو ٹیکسی وائے کی مثال دی ہے اور پتہ نہیں کہ کہاں کہاں پیش آتی ہے اور دن رات ایسی کتنی صورتیں پیش آتی ہیں اگر اس کے اوپر وہ احکام جاری کئے جائیں جو حرمت کے ہیں تو سارے حرام، ناجائز قطعی اور فاسد ہو گئے اور دونوں فریق گناہ گار ہو گئے۔ لیکن اگر یہ نکتہ ذہن میں رہے (جو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا) تو سب معاملات کے اندر سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ”سلم فی السن“ اور ”استقراض الحیوان“ میں یہ فرق ہے کہ سلم فی السن کے

معنی یہ ہیں کہ ایک شخص نے سن یعنی حیوان و حیوان میں سمی، ”بیع الحيوان بالحيوان لسيئاً“ کے پرانہوں نے وہ فقہ اصداق کیا اور اس کے بارے میں صریح کبھی موجود ہے س وہ سب حنفیہ کہتے ہیں ربوا کے اندر ہی داخل ہوگا، کیونکہ س میں صریحاً نص موجود ہے۔ ہم نے استقراض کو سم فی السن پر قیاس یا تھا کہ جس طرح سم فی السن ناجائز ہے تو استقراض بھی ناجائز ہوگا کیونکہ اس کے اندر بھی مبادلہ ہوتا ہے اور یہ مشیت میں سے ہے۔ یہاں نہیں ہے کہ استقراض فی الحيوان کے لئے صریحاً نص ہو بلکہ بطریق قیاس ”علی بیع الحيوان بالحيوان“ سے اس کو منع کیا گیا۔

اور استقراض کا معنی یہ ہے کہ میں نے آپ سے ایک گائے ادھر رلی اور ایسا ہی جا نور آپ کو، انہیں کر دوں گا، اور سم فی السن یہ ہوتا ہے کہ میں آج آپ کو ایک جا نور بیچ کے طور پر دے رہا ہوں اور چھ مہینے کے بعد فرد قسم کا جا نور آپ سے وصول کر لوں گا، تو یہ بیع اور قرض ہوتا ہے اور قرض میں تاخیر نہیں ہوتی جبکہ بیع میں تاخیر ہوتی ہے۔ لہذا ”سلم فی السن“ یا ”بیع الحيوان بالحيوان“ نسبتاً تو منصوص طور پر حرام ہے، لیکن ”استقراض الحيوان“ کی نہیں چونکہ منصوص نہیں س لئے س میں وہ بات جاری ہو سکتی ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔

(۶) باب الوکالة فی قضاء الديون

۲۳۰۶۔ حدثنا سليمان بن حرب : حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ؓ : أن رجلاً أتى النبي ﷺ يتقاضاه فاعلظ فهم به أصحابه ، فقال رسول الله ﷺ : ”دعوه فإن لصحاب الحق مقلاً“ ثم قال : ”اعطوه سناً مثل سنه“ ، قالوا : يا رسول الله ﷺ إلا أمثل من سنه . فقال : ”اعطوه ، فإن من خيركم أحسنكم قضاءً“ . [راجع : ۲۳۰۵]

حدیث کی تشریح

حضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس اپنا دین طلب کرنے کے لئے آیا اور اس نے اپنی شکو میں سختی اختیار کی (یعنی حضور اکرم ﷺ سے سخت کلامی کاروبار اختیار کیا) نبی کریم ﷺ کے صحابہ نے کچھ ارادہ کیا کہ اس کو اس سخت کلامی کی تادیب یا اس کو برا بھلا کہیں۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اس واسطے کہ جو صاحب حق ہے اس کو کچھ بات کہنے کا حق حاصل ہے۔ (۱۰) اور اس کا حق دوسرے کے ذمہ ہوا اگر وہ اس کو چھوڑ توڑا بہت کہہ دے تو اس کا حق رہتا ہے۔

یہ بھی سنت نبوی ﷺ ہے

اب یہ نبی کریم ﷺ کی عظمت ہے کہ آپ ﷺ سب سے زیادہ حق کو پیچنے والے اور عہدہ فرمانے والے ہیں مگر اس نے گفتگو میں درشتی اختیار کی تو نبی کریم ﷺ نے نہ صرف گوارہ فرمایا بلکہ اس کے حق سے بہتر حق عہدہ فرمایا، اگر آج کل کا کوئی پیر ہو تو وہ بھی کبھی گوارہ نہ کرے اور اگر وہ گوارہ کر بھی لے تو اس کے مریدین ہی اس کی تلمذ ہوئی کر دیں۔

یہ نبی کریم ﷺ کی سنتیں ہیں جو ہم لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، چند خطا بری سنتوں کے اوپر تو عمل کی توفیق الحمد للہ ہو جاتی ہے لیکن نبی کریم ﷺ کے جو اخلاق و سیرت ہیں کہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرمی، صبر، بردباری، لوگوں کے ساتھ غمخو و درگزر وغیرہ ہم نے چھوڑ ہوا ہے اور یہ نبی کریم ﷺ کی وہ سنتیں ہیں جو درحقیقت انسان کے لئے نجات اور فلاح کا راستہ ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

(۷) باب إذا وهب شیئا لوكیل أو شفیع قوم جاز

لقول النبی الولد هو اذن حین سألوه المغانم ، فقال النبی ﷺ : ”نصیبی لکم“ .

۲۳۰۷، ۲۳۰۸۔ حدثنا سعید بن عفیر قال : حدثنی اللیث قال : حدثنی عقیل ، عن ابن شہاب قال : وزعم عروۃ أن مروان بن الحکم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول اللہ ﷺ قام حین جاءه وفد هوازن مسلمین . فسألوه أن یرد إلیهم أموالهم وسبیهم ، فقال لهم رسول اللہ ﷺ : ”أحب الحدیث إلی أصدقہ فاختاروا إحدى الطائفتین : إما السبی وإما المال . فقد كنت استأیت بهم“ ، وقد کان رسول اللہ ﷺ انتظرهم بضع عشرة لیلة حین قفل من الطائف . فلما تبین لهم أن رسول اللہ ﷺ غیر راد إلیهم إلی إحدى الطائفتین قالوا : فانا نختار سبینا . فقام رسول اللہ ﷺ فی المسلمین فأتی علی اللہ بما هو أهله ثم قال : ((أما بعد ، فإن إخوانکم هؤلاء قد جاؤنا ثانیین ، وإنی قد رأیت أن أرد إلیهم سبیهم . فمن أحب منکم أن یطیب بذلک فلیفعل ، ومن أحب منکم أن یکون علی حظہ حتی نعطیه إیاه من أول ما یفیء اللہ علینا فلیفعل)) فقال الناس : قد طیبنا ذلک لرسول اللہ ﷺ ، فقال رسول اللہ ﷺ : ”إننا لا ندری من أذن منکم فی ذلک ممن لم یأذن ، فارجعوا حتی یرفعوا إلینا عرفاؤکم أمرکم“ ، فرجع الناس فکلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلی رسول اللہ ﷺ فآخبروه أنهم قد طیبوا وأذنوا . [الحدیث : ۲۳۰۷،

أنظر: ۲۵۳۹، ۲۵۸۳، ۲۶۰۷، ۳۱۳۱، ۳۳۱۸، ۷۱۷۶، (الحديث: ۲۳۰۸،
أنظر: ۲۵۳۰، ۲۵۸۳، ۲۶۰۸، ۳۱۳۲، ۳۳۱۹، ۷۱۷۷)۔^{۱۲}

حدیث کا مطلب

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کے وکیل یا شفیع کو بہہ کر دے تو یہ بھی جائز ہے یعنی براہ راست ”موہوب لہ“ جو کہ ایک پوری قوم کو دینے کے بجائے اس کے کسی نمائندے کو بہہ کر دیا تو اس سے بھی بیہ تام ہو جاتا ہے۔ تو امام بخاریؒ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ کسی قوم کے نمائندے کو بھی بہہ کیا جاسکتا ہے۔

یہ حدیث پہلے سزرچکی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جو ہوازن کے وفد سے فرمایا تھا۔ ہوازن یعنی حنین کے موقع پر جب حضور اقدس ﷺ نے مال غنیمت تقسیم نہیں فرمایا تھا اور انتظار کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ تائب ہو کر آجائیں تو ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے، لیکن بعد میں جب آپ ﷺ نے تقسیم کر دیا اور تقسیم کے بعد یہ لوگ آئے اور آکر اپنا مال غنیمت واپس لینا چاہا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یا تو قیدی لے لو یا مال لے دو۔ پھر آپ ﷺ نے اپنا حصہ تو اسی وقت دیدیا کہ میں اپنا حصہ تو دیدیتا ہوں اور لوگ جو خوشدلی سے دینا چاہیں گے وہ دیدیں گے۔ بعد میں سرے سرے صحابہ ﷺ نے خوشدلی سے دیدیا۔

تو وہاں پورا قبیلہ تھا لیکن آپ ﷺ کی ان کے کچھ رؤس سے گفتگو ہوئی اور آپ ﷺ نے ان کو دیا اور انہوں نے پوری قوم کے لئے نمائندہ بن کر قبول کر لیا۔

(۸) باب اذا وکل رجل رجلا ان يعطى شيئا

ولم يبين كم يعطى فاعطى على مايتعارفه الناس.

۲۳۰۹۔ حدثنا المکی بن ابراهیم: حدثنا ابن جریج، عن عطاء بن ابی رباح
وغیره، یزید بعضهم علی بعض، ولم يبلغه کله، رجل منهم، عن جابر بن عبد الله رضی
الله عنهما قال: کنت مع النبی ﷺ فی سفر فکنت علی جمل ثفال الما هو فی آخر القوم،
فمر بهی النبی ﷺ فقال: ((من هذا؟)) قلت: جابر بن عبد الله: قال ((مالک؟)) قلت:
انی علی جمل لثقال، قال ((امعک قضیب؟)) قلت: نعم، قال: ((اعطینیه))، فاعطینیه

^{۱۲} وفی سنن أبی داؤد، کتاب الجهاد، رقم ۲۳۱۸، ومسند أحمد، اول مسند الکوفیین، رقم ۱۸۱۵۶۔

فضربه لفرجه فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال : ((بمعنيہ)) ، قال : بل هو لك يا رسول الله ﷺ قال : ((بل بمعنيہ)) ، قد أخذته باربعة دنائير ولك ظهره الى المدينة ، فلما دنونا من المدينة أخذت إرتحل قال : "ابن تريد؟" قلت : تزوجت امرأة قد خلا منها، قال : "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟" قلت : إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال : ((فذلك)) فلما قدمنا المدينة قال : ((يا بلال اقضه وزده)) فاعطاه أربعة دنائير وزاده قيراطاً. قال جابر : لا تفارقني زيادة رسول الله ﷺ فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر ابن عبد الله. [راجع ۴۴۳].

تشریح

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ جب کسی شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ تیسرے شخص کو میری طرف سے یہ چیز دیدو "ولسم یبین" اور یہ نہیں بتایا کہ کتنے دینا ہے اور بعد میں اس نے عرف کے مطابق جتنے م طور پر دیا جاتا ہے، اتنا دید یا تو یہ درست ہوگا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وکیل بالہبہ کو اگر یہ کہہ کہ موصوب لہ کو کوئی چیز دیدو تو اگرچہ دینے کی مقدار نہیں بتائی، بلکہ مقدار مجہول ہے، لیکن وکیل عرف کے مطابق تھوڑا بہت جتنا بتا ہے دیدے تو اس کا دینا درست ہوتا ہے۔

امام بخاری نے اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے (جو پہلے کئی مرتبہ گزر گیا ہے) کہ اس کے آخر میں حضور ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ دیدو اور کچھ اوپر دیدو اور خود اوپر کی مقدار نہیں بتائی، لہذا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیدیا اور وہ صحیح ہو گیا۔

لفال : "لفال" کے معنی ست چلنے والا اونٹ کے تے ہیں۔ "قد خلا منها" یعنی ان کے شوہر انتقال کر گئے ہیں۔ "فاعطاه أربعة دنائير وزاده قيراطاً" حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جو زیادہ دیا وہ ایک قیراط تھا، ورنہ قیمت چار دینا تھی یعنی عرف کے مطابق زیادہ دیدیا۔

(۹) باب الوکالة الامراة الامام فی النکاح

۲۳۱۰۔ حدثنا عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله ﷺ ، إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل : زوجيها ، قال : ((قد زوجناكها بما معك من القرآن)). [أنظر :

۵۸۷۱، ۵۱۵۰، ۵۱۴۹، ۵۱۴۱، ۵۱۳۵، ۵۱۳۲، ۵۱۲۶، ۵۱۲۱، ۵۰۸۷، ۵۰۳۰، ۵۰۲۹
[۷۴۱]۔ ت

ترجمہ الباب اور حدیث کا مطلب

امام بخاری نے ترجمہ الباب قائم کیا ہے کہ اگر عورت، مہ کو نکاح میں اپنا وکیل بنا دے کہ میری طرف سے میرا نکاح نہیں کر دیجئے، تو یہ جائز ہے۔

آپ ﷺ کے پاس جو عورت آئی تھی، انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ! میں نے اپنے نفس کو آپ کو بہہ کر دیا (مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ حضور آرم ﷺ ان سے عقد کریں، آپ ﷺ نے رادہ نہیں فرمایا) تو ایک شخص نے کہا میرا نکاح ان سے کر دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس قرآن کا جو قسم ہے اس کی وجہ سے تمہارا نکاح اس سے کر دیا۔

اس عورت نے جو یہ کہا تھا کہ "وہبت لک نفسی الخ" تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ گویا آپ ﷺ کو وکیل بنادیا کہ چاہے آپ ﷺ خود مجھ سے نکاح کریں یا کسی اور سے کرادیں تو یہ عورت کی طرف سے نکاح میں توکیل ہے۔

(۱۰) باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً فجازه

الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز.

۲۳۱۱۔ وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدثنا عوفه، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ؓ قال: وكلمني رسول الله ﷺ بحفظ زكوة رمضان فأتاني آت فجعل يحثمن الطعام فأخذه وقلت: لا رفعنك إلى رسول الله ﷺ قال: إني محتاج وعلى عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخلّيت عنه، فأصبحت فقال النبي ﷺ ((يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك

۳۔ وفي صحيح مسلم، كتاب النكاح رقم ۲۵۵۳، وسنن الترمذی، كتاب النكاح عن رسول الله ﷺ، رقم ۱۰۳۲،

وسنن النسائی، كتاب النكاح، رقم ۳۳۰۶، ۳۲۲۸، وسنن أبي داود، كتاب النكاح، رقم ۱۸۰۶، وسنن ابن ماجه،

كتاب النكاح، رقم ۱۸۷۹، مسند احمد، باقي مسند الأنصار، رقم ۷۳۲، ۲، ۲۱۷۸۳، وموطأ مالك، كتاب

النكاح رقم ۹۶۸، وسنن الدارمی، كتاب النكاح، رقم ۲۱۰۳

البارحة؟ قال : قلت : يا رسول الله ﷺ شكاً حاجة شديدة وعيال فرحمته فخلّيت سبيله . قال : "أما إنه قد كذبتك وسيعود" ، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ﷺ : "إنه سيعود" فرصدته ، فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ قال : دعني فأني محتاج وعلى عيال ، لا أعود . فرحمته فخلّيت سبيله . فاصبحت فقال لي رسول الله ﷺ : "يا أبا هريرة" ما فعل أسيرك؟ "فقلت : يا رسول الله ﷺ شكاً حاجة شديدة وعيال لا فرحمته فخلّيت سبيله . قال : "أما إنه قد كذبتك وسيعود" فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته ، فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ وهذا آخر ثالث مرات أنك تزعم لا تود . قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها ، قلت : ما هن؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فالرا آيت الكرسي ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ حتى تختتم الآية فرائك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، فخلّيت سبيله . فاصبحت فقال لي رسول الله ﷺ : "ما فعل أسيرك البارحة؟" قلت : يا رسول الله ﷺ ، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها وخلّيت سبيله ، قال ما هي؟ قلت قال لي : إذا أويت إلى فراشك فالرا آية الكرسي من أولها حتى تختتم الآية ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . وكانوا أحرص شيء على الخير . فقال النبي ﷺ : "أما إنه قد صدقتك وهو كذوب ، تعلم من تخاطب مد ثلاث ليال يا أبا هريرة؟" قال : لا ، قال : ذاك شيطان" [أنظر: ۳۲۷۵ ، ۵۰۱۰]

حدیث کی تشریح

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کا وکیل بنایا۔ لوگ صدقۃ الفطر لا کر جمع کر رہے تھے تو آنحضرت ﷺ نے ان کو وکیل بنایا کہ تم اس کی حفاظت کرو اور جو لوگ صدقۃ الفطر لے کر آ رہے ہیں ان سے لے لو۔ پس ایک آنے والا آیا تو وہاں پر جو غنہ پڑا ہوا تھا اس میں سے مٹھی بھر بھر کرے جانے لگا ، میں نے پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تم اس طرح چوری کر رہے ہو ، اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور میں محتاج ہوں اور میرے بہت عیال ہیں ، میں نے شدید جنت کی وجہ سے یہ حرکت کی ہے ، میں نے چھوڑ دیا ، جب صبح ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے پوچھا کہ تمہارے قیدی نے رات کو کیا کیا؟ (آپ ﷺ کو بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا) میں نے کہا کہ مجھے رحم آگیا اور میں نے چھوڑ دیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ۔

یاد رکھو! اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور پھر آئے گا، تو فرماتے ہیں کہ میں اس کی گھات میں مگ گیا۔ اس نے پھر آ کے مٹھیاں بھرنی شروع کیں، تو میں نے پکڑ لیا اور کہا کہ ”لا رافعک الی رسول اللہ ﷺ“ تو اس نے کہا کہ اس مرتبہ چھوڑ دو آئندہ نہیں آؤں گا، تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ پھر صبح ہوئی تو پھر آپ ﷺ نے وہی پوچھا ”قلت یا رسول اللہ ﷺ شکا حاجة شدیدة وعیالا فرحمته فخلیت سبیله“ تو آپ ﷺ نے پھر وہی بات فرمائی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔

تیسری رات میں نے پھر گھات لگا لی اور اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم تیسری مرتبہ پکڑے گئے ہو، اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ تم کہتے ہو کہ پھر نہیں کروں گا اور پھر کرتے ہو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا ”قلت ماہن؟“ تو وہ کہنے لگا کہ تم بستر پر جاتے ہوئے یہ آیت لکری پڑھا کر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ میں نے پھر چھوڑ دیا اور پھر جب صبح ہوئی۔ تو۔

”یا ابا ہریرۃ“ ما فعل اسیرک؟ ”قلت: یا رسول اللہ ﷺ شکا حاجة شدیدة وعیالا فرحمته فخلیت سبیله۔ قال: ”اما انه قد کذبک وسعود“ فرصدته الثالثة فجعل یحثو من الطعام فاحذته، فقلت: لا رافعک الی رسول اللہ ﷺ وهذا آخر ثالث مرات انک تزعم لا تود۔ قال: دعنی اعلیمک کلمات ینفعک اللہ بها، قلت: ماہن؟ قال: اذا اویت الی فراشک فاقرا آیت الكرسی ﴿اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ﴾ حتی یتختم الایة لئلا ینزال علیک من اللہ حافظ ولا یقرینک شیطان حتی تصبح،

”وکانوا حرم شیء علی الخیر“ درمیان میں راوی کا یہ جملہ معترضہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیلئے اور بھلائی کے کاموں میں سب لوگوں میں زیادہ حریص تھے کہ کسی نے نیکی کی بات بتادی تو انہوں نے اسے بڑی غنیمت سمجھا۔

”فقال النبی ﷺ“ یعنی آپ ﷺ نے فرمایا یہ جو اس نے بتایا ہے سچ کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمہیں معلوم ہے تین راتوں سے تم کس سے مخاطب ہو رہے ہو؟ ”قال: لا، قال ذاک الشیطان“ یہ شخص حقیقت میں شیطان تھا اور اپنی جان بچانے کے لئے ایک صحیح بات بتادی کہ آیت لکری پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

اس حدیث سے امام بخاریؒ نے دو باتوں پر استدلال کیا ہے۔ چنانچہ ترجمۃ الباب میں فرمایا ”اذا وکل رجلا فترک الوکیل شمیثا فاجازہ الموکل فهو جائز“ کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا اور وکیل نے کچھ چھوڑ دیا اور موکل نے اس چھوڑنے کو جائز کر دیا تو جائز ہوگا۔ مثلاً کسی کو وکیل بنایا تھا کہ یہ پیسے رکھیں اور ان سے فلاں چیز خرید لینا، اب اس میں سے اس نے کچھ صدقہ کر دیا اور بعد میں موکل کو اطلاع بھی ہوئی اور موکل نے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تو اس کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہو گیا۔

اس مدعا پر ایک تو استدلال اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ جب حفاظت کے وکیل تھے تو ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ چور کو چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا، پھر اگلے دن حضور ﷺ نے چھوڑنے پر اعتراض نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ موکل کی اجازت سے چھوڑنا جائز ہے۔

دوسرا استدلال اس طرح ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ اس طعام کی حفاظت کے وکیل تھے، اب اس چور نے اس میں سے کچھ لے لیا اور حضرت ابو ہریرہؓ نے اسے چھوڑ بھی دیا۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ بعد میں حضور اکرم ﷺ کو پتہ چلا اور آپ ﷺ نے پوچھا ”وہ حضرت ابو ہریرہؓ نے بتلادیا کہ کس طرح میں نے اس کو چھوڑا ہے۔ اور آپ ﷺ نے اس چھوڑنے پر اعتراض نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ جو ابو ہریرہؓ نے چھوڑا تھا اس کی اجازت دیدی، اس سے جائز ہو گیا۔

”وان اقرضہ الی اجل مسمی جاز“ یعنی اگر اس کو قرض دیا معینہ مدت تک تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی وکیل سے کہا تھا کہ تم پیسے لے لو اور ایک چیز میری طرف سے خرید لو، مثلاً میری طرف سے صدقہ کر دو، درمیان میں کوئی حاجت مند ملا اور اس نے قرضہ مانگا اور وکیل نے پیسے بطور قرض کے معین مدت تک کے لئے اس کو دیدئے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر موکل اجازت دے تو جائز ہو گیا یعنی فی نفسہ وکیل کو حق نہیں تھا کہ کسی کو قرض دیدیتا، لیکن اگر موکل بعد میں اجازت دیدے تو جائز ہو جائے گا۔

امام بخاریؒ نے اس پر اس طرح استدلال کیا کہ اس واقعہ میں جب اس چور نے کھانا لے لیا تو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں تم کو رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ کل صبح تک یہ مال تمہارے پاس رہے گا اور کل کو حضور اکرم ﷺ کے پاس پیش کروں گا اور حضور ﷺ اس کا فیصلہ فرمائیں گے کہ کیا ہونا ہے، لہذا جب تک حضور ﷺ فیصلہ نہیں فرماتے اس وقت تک مال ان کے پاس قرض ہے۔ تو گویا

ویل نے صبح تک کے لئے قرض دیدیا۔

سوال: یہاں ایک سول پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ؓ کی حدیث میں جس مال کا ذکر ہے، یہ مال صدقۃ الفطر کا تھا۔ گویا عام فقراء اور مساکین کا حق تھا جب سارق نے اس میں سے چرایا تو حضرت ابو ہریرہ ؓ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ اس طرح تو پہلی دو راتوں میں حفاظت کی ذمہ داری پوری نہ ہوئی اور تیسری رات میں عامۃ الناس کا حق اپنے ضرورت کے لئے استعمال کیا گیا۔ کیا ابھی تک اس مال میں فقراء وغیرہ کا مستحق نہیں آیا تھا؟

جواب: پہلی رات کا تو جواب واضح ہے کہ اس شخص نے خود کہا تھا کہ میں صاحب عیال ہوں، محتاج ہوں، مسکین ہوں، سخت حاجت میں مبتلا ہوں اور صدقۃ فطر ایسے لوگوں کا حق ہوتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ ؓ نے اگر دیدیا تو یہ سمجھ کر دیا کہ وہ مستحق صدقۃ الفطر ہے، لہذا پہلی رات میں تو کوئی اشکال نہیں۔

البتہ اشکال دوسری اور تیسری راتوں میں ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے صاف صاف فرمادیا تھا کہ یہ جھوٹا ہے اور دوبارہ آئے گا تو پھر اس کے دینے کے کوئی معنی نہیں تھے۔

تو ایسا لگتا ہے (وائد سبحانہ اعلم) کہ ان راتوں میں حضرت ابو ہریرہ ؓ نے ان کو کچھ بے جا نہ دیا۔ صرف اس کو چوری کی سزا نہیں دلوائی بلکہ چھوڑ دیا اور اس میں بھی بہر حال وہ شیطان تھا اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے تو شاید ابو ہریرہ ؓ کے دل و دماغ پر اس نے یہ بات بٹھادی ہو کہ واقعی یہ پریشان حال ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو، لیکن حدیث میں اس کی صراحت نہیں کہ کچھ لیجانے دیا اگر اس وقت لیجئے دیتے جب کہ حضور اکرم ﷺ نے صاف صاف فرمادیا تھا کہ جھوٹا ہے، لہذا مستحق نہیں ہے۔ تو یہ بے شک محل اشکال ہوتا لیکن یہاں حدیث میں دینے کا ذکر نہیں ہے۔ صرف ”خلیت سبیلہ“ ہے، تو اس واسطے ظاہر یہی ہے کہ اس کو وہ حق نہیں دیا گیا۔

یہ واقعہ جو حضرت ابو ہریرہ ؓ کے ساتھ پیش آیا، اسی قسم کے واقعات بعض دوسرے صحابہ ؓ مثلاً حضرت معاذ، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابواسید اور حضرت زید بن ثابت ؓ کے ساتھ پیش آنا بھی منقول ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے یہ واقعات اس حدیث کے تحت بیان فرمائے ہیں۔

(۱۱) باب إذا باع الوکیل شیئاً فاسداً فبیعہ مردود

۲۳۱۲۔ حدثنا اسحاق : حدثنا یحییٰ بن صالح : حدثنا معاویۃ بن ابیہن سلام ، عن

یحییٰ قال : سمعت عقبۃ بن عبد الغافر : أنه سمع أبا سعید الخدری ؓ قال : جاء بلال إلى النبی ﷺ بتمر برلی ، فقال له النبی ﷺ : ”من أين هذا؟“ قال بلال : کان عندی تمر ردی فبعت منه صاعین بصاع لنطعم النبی ﷺ . فقال النبی ﷺ عند ذالک : ”أوه أوه . عین الربا ،

عين الربا ، لا تفعل . ولكن اذا اردت ان تشتري فبيع العمر ببيع آخر ثم اشتر به“ ۱۵

سود سے بچنے کی ایک صورت

(یہ اسی جیسا واقعہ ہے کہ جو جنیب کے بارے میں پہلے خیبر میں گزرا تھا) یہاں خریدنے والے حضرت بلالؓ ہیں اور انہوں نے برنی تمر خریدی تھی (یہ اعلیٰ درجہ کی کھجور ہوتی ہے، آج بھی اسی نام سے مدینہ منورہ میں متی ہے) آپؐ نے فرمایا یہ یہاں سے لائے ہو؟ تو حضرت بلالؓ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک ردی قسم کی تمر تھی تو میں نے اس سے دو صاع کے بدلہ میں ایک صاع یا تاکہ نبی کریمؐ اس کو تناول فرما میں۔

”فقال النبي ﷺ عند ذلك : أوه أوه. عين الربا ، عين الربا ، لا تفعل . ولكن اذا

اردت ان تشتري فبيع العمر ببيع آخر ثم اشتر به“

اضہار افسوس کا کلمہ ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ معاملہ عین ربا ہے، ایسا نہ کرو۔ اور اگر خریدنے کا ارادہ ہو تو تمہارے پاس جو کھجوریں ہیں ان کو کسی اور بیع کے ذریعہ فروخت کر دو، دراہم وغیرہ کے ذریعہ اور اس سے جو دراہم حاصل ہوں ان سے یہ اسی درجہ کی کھجور خرید لو۔ (حدیث کا حکم پہلے نر چکا ہے۔) یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ”اذا باع الوكيل“ کہ کوئی وکیل اگر بیع فاسد کر لے بیع رد ہو جائے گی تو گویا حضرت بلالؓ حضور اکرمؐ کے وکیل تھے اس معنی میں کہ وہ کھجوریں حضورؐ کی ہوں گی، انہوں نے دور دی قسم کے صاع بیچ کر ایک صاع برنی کھجور خریدی۔ لیکن چونکہ معاملہ جائز نہیں تھا شرعاً فاسد تھا، اسی واسطے آپؐ نے رد فرما دیا۔

(۱۲) باب الوکالة فی الوقف و نفقته

وأن يطعم صديقاً له و يأكل بالمعروف

معروف تصرف جائز ہے

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقف اور اس کے خرچے میں وکالت وقف یعنی کوئی چیز، زمین وغیرہ کسی نے وقف کی تو وہ واقف کسی متوی وقف کو اپنا وکیل بن سکتا ہے کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو اور اس میں جو کچھ

۱۵۔ ولی صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب بیع الطعام مثلاً بمثل، رقم: ۲۹۸۵، وسنن النسائی، کتاب البیوع،

رقم: ۳۳۷۷، ۳۳۷۸، ۳۳۸۱، ومسند احمد، ہالی مسند المکثرین، رقم: ۱۰۹۸۶، ۱۱۱۶۷.

خرچہ ہو وہ تم ادا کرو۔ اور اس بات کا وکیل بنایا کہ ضرورت کے مطابق اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہو اور اپنے کسی دوست کو بھی کھلا سکتے ہو۔ تو اگر کوئی اس طرح کا وقف کرے کہ جس میں متولی وقف کو حق دیدے کہ وہ بھی اپنے خرچہ سے ضرورت کے مطابق وصول کر سکتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی کھا سکتا ہے تو یہ توکیل درست ہے۔ اور یہ با معروف ہو یعنی خود بھی کھائیں اور دوستوں کو بھی کھلائیں جتنا کھانا چاہیں۔ یہ نہیں کہ اس میں بھٹہ ہی لگا دے، تھوڑا بہت اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتا اور کھلا سکتا ہے۔

۲۳۱۳۔ حدثنا قتیبہ بن سعید: حدثنا سفیان، عن عمرو قال: فی صدقة عمر ؓ:
لیس علی الولی جناح أن يأکل ویؤکل صدیقاً غیر متأثل مالا. فكان ابن عمر هو یلی
صدقة عمر، یهدی لناس من أهل مكة ینزل علیهم. [أنظر: ۲۷۳۷، ۲۷۶۳، ۲۷۷۲، ۲۷۷۳، ۲۷۷۷].

حدیث کی تشریح

یہ روایت حضرت عمر فاروق ؓ کی ہے، حضرت عمر ؓ نے جو زمین وقف کی تھی (جس کا مفصل واقعہ امام بخاری نے مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے، یہاں اختصار سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس وقت حضور ﷺ کے مشورے سے ایک وقف نامہ لکھا تھا) اور اس وقف نامہ میں یہ جملہ تھا کہ:

”لیس علی الولی جناح..... أن يأکل ویؤکل صدیقاً غیر متأثل مالا. فكان ابن عمر هو یلی صدقة عمر، یهدی لناس من أهل مكة ینزل علیهم“

ولی کو جینی متولی وقف کو اس بات میں کوئی گنہ نہیں ہے کہ وہ خود کھائے یا اپنے دوست کو کھلائے بشرطیکہ وہ مال کو جمع کرنے والا نہ ہو یعنی اس کو مالدار بننے کا ذریعہ نہ بنائے کہ اس کے ذریعہ اپنی جائیداد بنائے اور مالدار بن جائے۔

اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر ؓ کے وقف کے متولی تھے اور اس وقف کی جائیداد سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ اہل مکہ کے لوگوں کو ہدیہ میں دیا کرتے تھے، جن کے پاس جا کر وہ مہمان ہوا کرتے تھے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ تھے جن کے پاس وہ جا کر ان کے مہمان ہوتے تھے تو اس وقف کے مال سے حضرت عبداللہ بن عمر ان کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ کیونکہ واقف نے وقف نامہ میں یہ اجازت دیدی تھی کہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق اپنے دوست کو بھی کھلا سکتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ وقف متولی کو وقف کے اندر اور اس کے خرچہ کا بھی وکیل بنا سکتا ہے کہ خود کھائے

وہابیوں کی طرف سے

(١٣) باب الوكالة في الحدود

٢٣١٤، ٢٣١٥ - حدثنا أبو الوليد : أخبرنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد رضي الله عنه ، وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : " واغديا أنيس إليامرة هذا فإنا عترة فتفارجمها " [الحديث: ٢٣١٤، أنظر: ٢٦٣٩، ٢٦٩٦، ٢٤٢٥، ٢٦٣٢، ٢٨٢٨، ٢٨٣١، ٢٨٣٦، ٢٨٣٣، ٢٨٦٠، ٤١٩٣، ٤٢٥٩، ٤٢٤٩] [الحديث: ٢٣١٥، أنظر: ٢٦٩٥، ٢٤٢٤، ٢٦٣٣، ٢٨٢٤، ٢٨٣٣، ٢٨٣٥، ٢٨٥٩، ٢٨٣٢، ٤١٩٣، ٤٢٥٨، ٤٢٦٠، ٤٢٤٨]

حدیث کا مفہوم

یہ معروف حدیث ہے جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ کتاب احد و دو میں آئے گی۔
ایک خاتون تھی جس نے اپنے مخدوم کی بیوی سے زنا کر لیا، پھر بعد میں حضور اکرم ﷺ کے پاس حاضر
اعتراف بھی کیا تو آپ ﷺ نے اس کے رجم کا حکم دیا۔ جب اس کو رجم کرایا گیا تو پھر اس نے جس عورت کے
ساتھ زنا کرنے کا اعتراف کیا تھا وہ کہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے تو ایک طرح سے یہ اس کے اوپر
قذف ہوا کہ وہ بھی زانیہ ہے، اس واسطے حضور اکرم ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو اس عورت کے پاس بھیجا اور فرمایا
اے عائشہ! اس کی بیوی (جو مخدوم تھا وہ وہاں پر موجود تھی) کے پاس چلے جاؤ، اُس وہ اعتراف کرے تو اس کو بھی
رجم کرو۔

اس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ حدود قائم کرنے میں بھی وکالت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اقامت حد کے لئے وکیل بنایا۔ ہذا اس حد تک یہ بات درست ہے کہ وہ امام جس کو قامت حد کے حقوق ماحصل ہیں اُسروہ اقامت حد میں اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر دے۔ کہ یہ میری طرف سے حد قائم کرے گا تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔

١- وفي صحيح مسلم، كتاب الحدود، رقم ٣٢١٠، وسنن الترمذی، کتاب الحدود عن رسول الله، رقم ٥٣١٥.

٥٣١٦، وسن الثاني، كتاب ادب القصاة، رقم ٥٣١٥، ٥٣١٦، وسن أبي داؤد، كتاب الحدود، رقم ٣٨٥٥.

وتمس بـي ماحه، كتاب الحدود، رقم ٢٥٣٥، ومسند أحمد، مسند الشافعيين، رقم ١٦٣٢٣، وموطأ مالك، كتاب

لحدود، رقم ١٣٩٣، وسين الدارم، كتاب الحدود، رقم ٢٢١٣٠

۱۰۔ اس حدیث سے یہ استدلال درست ہے، لیکن بعض شراح نے اس کا دوسرا مطلب سے اس میں فقہاء کے کلام کے تحت نقل کیا ہے۔ ان

۱۱۔ اس مطلب اس کا یہ ہے کہ جو حدود یا قصاص کا جو مدعی ہوتا ہے وہ اپنے دعویٰ میں کسی کو بھی دلیل بنا سکتا ہے کہ تم میری طرف سے جا کر دعویٰ کرو اور میری طرف سے جا کر حد قائم کرو۔

حنبلہ کے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا یعنی مدعی حد یا مدعی قصاص دونوں کا خود دعویٰ کرنا ضروری ہے اور وہ بطریق وکالت دعویٰ کریں گے اور خود موجود نہ ہوں گے تو پھر حد جاری نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے کہ عین ممکن ہے کہ آخری وقت مدعی اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو جائے اور رجوع کر لے اور وہ آدمی حد سے بچ جائے۔ لہذا اصل کا ضرور ہونا ضروری ہے۔ وکیل کے ذریعہ دعویٰ نہ حد کا ہو سکتا ہے، نہ قصاص کا ہو سکتا ہے۔

بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام بخاری ان فقہاء کے کلام کی تائید کرنا چاہتے ہیں جو مدعی کیلئے بھی یہ جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ کسی کو مدعی حد اور مدعی قصاص کے لئے اپنا وکیل بنا دے، لیکن اظہار امام بخاری کا منشا یہ نہیں ہے، بلکہ امام بخاری کا منشا یہ ہے کہ امام اقامت حد میں کسی کو اپنا وکیل بنا دے۔

۲۳۱۶۔ حدثنا ابن سلام : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عقبة ابن الحارث قال : جئ بالنعيمان أو ابن النعيمان شارباً ، فأمر رسول الله ﷺ من كان في البيت أن يضربوه ، قال : فكننت أنا فيمن ضرب به فضربناه بالنعال والجريد [أنظر: ۶۷۷۴ ، ۶۷۷۵]۔^۹

تشریح

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نعیمان یا ابن نعیمان کو شراب پیتے ہوئے پایا گیا یعنی ان کو شراب پیتے ہوئے پکڑ لیا۔ تو رسول کریم ﷺ نے ان لوگوں کو جو گھر میں تھے حکم دیا کہ پٹائی کرو، تو میں بھی پٹائی کرنے والوں میں شامل تھا۔ ہم نے ان کی جوتوں اور قمیچوں سے یعنی شانوں سے پٹائی کی۔

ابتداء میں حد شرب خمر متعین نہیں ہوئی تھی، اس لئے اسی طرح شراب خمر کی پٹائی ہوتی تھی، کبھی جوتے سے اور کبھی شانوں سے۔ بعد میں پھر حد مقرر ہو گئی کہ تنی کوڑے یا چالیس کوڑے (علی اختلاف القوال) لگائے جائیں۔ یہاں حضور اکرم ﷺ بحیثیت امام خود حق تھا کہ آپ ﷺ مارتے، لیکن آپ ﷺ نے خود مارنے کے بجائے لکھ والوں سے کہا کہ تم اس کو مارو، لہذا سزا دینے کے لئے وکیل بنایا۔

۹۔ وسیاتی هذا الحديث بتمامه والكلام عليه في كتاب الحدود ان شاء الله تعالى

۱۰۔ مسند احمد، اول مسند المدین اجمعین، رقم ۱۵۵۶۴، ۱۵۵۶۸، ۱۸۶۱۰

(۱۴) باب الوکالة فی البدن و تعاہدہا

۲۳۱۷۔ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال : حدثنی مالک ، عن عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن : أنها أخبرته ، قالت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا : أنا قتلت فلانہ ہدی رسول اللہ ﷺ بیدی ثم قلدها رسول اللہ ﷺ بیدیہ ، ثم بعث بہا مع ابی ، فلم یحرم علی رسول اللہ ﷺ شیء أحلہ اللہ لہ حتی نحر الہدی . [راجع : ۱۶۹۶] .

یہ واقعہ ۹ ہجری کا ہے جب حج فرض ہو گیا تھا ، شروع میں آنحضرت ﷺ کا خوار اور تھکا آپ ﷺ حج کے لئے تشریف لے جائیں گے اور اسی وجہ سے حضرت عائشہ نے آپ کی ہدی کی قیادہ کو بٹن شروع کر دیا تھا لیکن بعد میں آپ ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خود تشریف لے جانے کے بجائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو میرے حج کر بھیجے ، تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ ﷺ کے جانوروں کے قیادہ لے رہے تھے ، پھر رسول کریم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے دو قیادے جانوروں کو پہنائے ، بعد میں وہ جانور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجے ، کیونکہ حضور اکرم ﷺ خود حج تو تشریف نہیں لے گئے تھے ، تو اس عمل سے رسول اللہ ﷺ پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لئے حلال کی ہو یعنی مجھ قیادہ لے لے سے حالت احرام متحقق نہیں ہوئی ، بعد آپ ﷺ مہلت کی حالت میں رہے ، یہاں تک کہ وہ ہدی ذبح کر دی گئی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ مسئلہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص ہدی کے قیادے لے جائے اور ان کی گردنوں میں ڈال بھی دے تو محض اس سے حالت احرام شروع نہیں ہوتی۔

امام بخاریؒ کا استدلال

امام بخاریؒ نے یہاں پر اس سے استدلال کیا ہے کہ بدنوں کے بارے میں کسی کو وکیل بنانا یعنی اس کی نگرانی کے بارے میں وکیل بنانا ، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ ﷺ نے وکیل بنایا تھا کہ تم اس کے لئے قیادہ لےؤ ، چنانچہ وہ حضور اکرم ﷺ کی طرف سے نمائندہ بن کر قیادہ لے رہی تھیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی نگرانی کے بارے میں کسی کو وکیل بنایا جاسکتا ہے۔

(۱۵) باب إذا قال الرجل لو كيله : ضعه حيث أراك الله .

وقال الوكيل : قد سمعت ما قلت

۲۳۱۸۔ حدثني يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن إسحاق بن عبد الله :

انه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ، وكانت مستقبلة المسجد . وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، فلما نزلت ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [ال عمران : ۹۲] قام أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [ال عمران : ۹۲] وإن أحب أموالي إلى بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فقضها يا رسول الله حيث شئت . فقال : "بخ ، ذلك مال رائج ، ذلك مال رائج ، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين" قال : أفعل يا رسول الله ، فقسما أبو طلحة في أقاربه وبني عمه .

تابعه إسماعيل ، عن مالك . وقال روح ، عن مالك : "رايح" . [راجع :

۱۳۶۱]

ام بخاری نے باب قنم کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے وکیل سے کہے کہ میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو جہاں چاہیں صرف کریں اور وکیل کہے کہ جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا یعنی مجھے قبول ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوصحیح رضی اللہ عنہ انصار میں سب سے زیادہ دوست مند تھے اور ان کو اپنے مال میں جو چیز سب سے زیادہ محبوب تھی وہ ایک کنواں تھا اور یہ کنواں مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ آپ ﷺ اس میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا اچھا پانی پیتے کرتے تھے۔

یہ کنواں اس پندرہ سال پہلے تک موجود تھا، یک ہندوستانی تاجر نے ہندوستان اور پاکستان سے جانے والے زائرین کے لئے ایک رابطہ بنائی ہوئی تھی۔ وہ میں بھی اس میں کئی مرتبہ بالکل اسی برحاء کے برابر میں کھڑے ہوں، اس کا پانی بڑا بہترین ہوتا تھا وہ یہ برحلہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھا، مگر نئی حکومت نے سب ہی کچھ ختم کر دیا

۲۔ فی صحیح مسلم ، کتاب الزکوۃ ، رقم ۲۶۵ ، ۱۶۶۳ ، وسنن ابی داؤد ، کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ ، رقم

۲۹۴۳ ، وسنن السنائی ، کتاب الاحیاس ، رقم ۳۵۳۵ ، وسنن ابی داؤد ، کتاب الزکوۃ ، رقم ۳۳۹ ، ومسن

حمد ، فی مسند المکثرین ، رقم ۱۵۰ ، ۱۹۸۵ ، ۱۲۳ ، ۱۳۱۹۳ ، ۱۳۲۶۸ ، ۱۳۵۲۵ ، وموطا مالک ،

کتاب جامع ، رقم ۱۵۸۲ ، وسنن الدرمی ، کتاب الزکوۃ ، رقم ۵۹۶

اور اس کنویں کو بھی بند کرادیا۔

”فلما نزلت“ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [ال عمران : ۹۲]

یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ ؓ نے کہا کہ:

”قام أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ..... ذلک مال رائج“

میں یہ اللہ کے لئے صدقہ کر رہا ہوں، اور اس کا فائدہ اور ذخیرہ میں اللہ کے پاس چاہتا ہوں کہ آخرت

میں اس کا اجر ملے۔ آپ ﷺ اسے جہاں چاہے استعمال فرمائیں، میں نے یہ صدقہ کر دیا آپ ﷺ نے فرمایا واہ و و۔

”بخی بخی“ بعض روایتوں میں دوسری آیا ہے اور بعض اس کو ”بخی بخی“ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی کلمہ ہے جیسے

کہ اردو میں کسی چیز کی تعریف کرنی ہو تو کہتے ہیں ”واہ واہ تم نے بڑا اچھا کام کیا“۔ ”ذلک مال رائج“ یعنی یہ تو

آنے جانے والا مال ہے۔ ”رائج“ کے معنی ہیں جانے والا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رکھ کے اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ

آنے جانے والا چیز ہے۔ تم نے جو صدقہ کیا بڑا اچھا کام کیا۔ اور بعض نسخوں میں ”رائج“ کے بجائے ”رائج“ آیا

ہے، ”مال رائج“ مال رائج کہ یہ نفع بخش رہے اور تم نے یہ صدقہ کر کے اچھا کیا۔

”قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين قال : أفعل يا رسول الله ،

فقسمها أبو طلحة في أقربه وبني عمه“

اب یہاں امام بخاریؒ نے یہ قرار دے رہے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ ؓ نے حضور ﷺ کو وکیل بنادیا تھا کہ جہاں

چاہیں صرف کریں، اگرچہ بعد میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کی میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے اقرب میں تقسیم

کردو، پھر انہوں نے تقسیم کیا لیکن شروع میں ابو طلحہ ؓ نے حضور اکرم ﷺ کو وکیل بنایا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا ”قد

سمعت ما قلت“ اس سے وکالت کا قبول متحقق نہیں ہوا، چنانچہ پھر آپ ﷺ نے انہی کو فرمایا کہ تم اپنے اقرب میں

تقسیم کردو۔

١٤- كتاب الحرث والمزراعة

رقم الحديث : ٢٣٢٠ - ٢٣٥٠

۴۱۔ کتاب الحرث والمزارعة

حدیث باب کی تشریح

سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ”مزارعت“ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زمین کو، یک اپنی زمین دوسرے شخص کو اس شرط پر کاشت کیے دے کہ وہ پیداوار کا کچھ حصہ زمین کے ستھ کے عوض، یک کو اکرے گا۔ اگر پیداوار کا کوئی حصہ کاشتکار کے ذمہ لزم کر دیا جائے تو اسے عربی میں ”مزارعة“ یا ”مخابرة“ کہا جاتا ہے اور اگر یہی معاملہ باغات اور درختوں میں کیا جائے تو اسے عربی زبان میں ”مساقاة“ یا ”معاملہ“ کہتے ہیں۔ اور ”مزارعة“ یا ”مساقاة“ کو اردو میں ”بٹائی“ بھی کہا جاتا ہے۔

لیکن اگر ایک زمین کاشتکار کو زمین دیتے وقت پیداوار کا کوئی حصہ ملے کرنے کے بجائے زمین کا کرایہ نقدی کی صورت میں مقرر کر لے تو اسے عربی میں ”کراء الارض“ یا ”اجارہ“ کہتے ہیں اور اردو میں ”کرایہ پر دینے“ یا ”ٹھیکے پر دینے“ سے تعبیر کرتے ہیں، البتہ بھی کبھی عربی زبان میں ”کراء الارض“ کا غلط ”مزارعة“ کے لئے بھی استعمال کر دیا جاتا ہے۔

”مزارعة، مساقاة، اور اجارہ“ تینوں طریقے زمانہ جاہلیت سے عربوں میں معروف و مشہور تھے اور ان پر بے شک عمل ہوتا تھا، لیکن سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان طریقوں میں کچھ اصلاحی تبدیلیاں فرمائیں، ان کی بعض صورتوں کو ناجز قرار دیا اور بعض کو جائز رکھا، بعض احکام و جوہی نداد کے دیئے اور بعض احکام مشہور سے، نسیحت اور بھائی چارے کے طور پر عطا فرمائے۔

(۱) باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ، وقول الله تعالى :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۚ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا ۖ﴾

[الواقعة: ۶۳-۶۵]

۲۳۲۰۔ حدثنا قتیبہ بن سعید : حدثنا أبو عوانة (ح) وحدثني عبد الرحمن بن

المبارک : حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس ؓ قال : قال رسول الله ﷺ : ”ما من

مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فليأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة“

وقال مسلم : حدثنا أبان : حدثنا قتادة : حدثنا أنس عن النبي ﷺ [أنظر :

۶۰۱۲]۔

یہاں ۔۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حرت اور مزارعت کے ابواب قنم فرمائے ہیں اور ان ابواب میں مزارعت سے متعلق بہت اہم مباحث آئی ہیں۔

شجرکاری کی فضیلت

پہلا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے درخت لگانے کی فضیلت کے بارے میں قنم فرمایا ہے اور اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ جو مسلمان بھی کوئی پودا یا کھیتی لگاتا ہے تو اس پودے یا کھیتی سے جو بھی کوئی کھائے گا، چاہے وہ پرندہ ہو، انسان ہو یا پودے ہوں تو درخت لگانے والے کو اس کے صدقہ کا ثواب ملے گا۔

نبی کریم ﷺ نے درخت لگانے کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ ایک درخت کس نے لگایا، جب تک وہ درخت زندہ ہے اور اس سے لہو تعان کی مخلوق استفادہ کر رہی ہے چاہے وہ استفادہ انسان کر رہا ہو یا جانور کر رہے ہوں، ہر صورت میں لگانے والے کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔

بغیر نیت کے بھی تصدق کا ثواب ملتا ہے

اس سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحبؒ نے ایک اہم صولی مسئلے پر بھی استدلال فرمایا ہے، وہ یہ کہ اگر مسلمان کے کسی عمل سے اللہ کی کسی مخلوق کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، چاہے اس کی نیت فائدہ پہنچانے کی نہ ہو تب بھی اس شخص کو فائدہ پہنچنے کا ثواب ملے گا یعنی اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے کوئی کام کرے تب تو ثواب ہے ہی یعنی عمل کا بھی ثواب و نیت کا بھی ثواب ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے کی نیت نہیں کی لیکن عملاً اس سے فائدہ پہنچ گیا، یہ دوسرے فائدے کا سبب بن گیا، تو بغیر نیت کے بھی تصدق کا ثواب ملتا ہے۔

اور استدلال اس حدیث سے کیا ہے کہ جب انسان کوئی پودہ لگاتا ہے تو بس وقت اس کے خیال میں بھی نہیں بہتا کہ مان سچو پیا کھائے گا۔ اس کے باوجود آنحضرت ﷺ نے مطلقاً اس کو صدقہ فرمایا، ورموہب جر

قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ نیت کے بغیر بھی اگر تصدق ہو جائے تو تصدق پر ثواب ملتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس سے بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

(۲) باب ما يحذر من عواقب الإشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به.

۲۳۲۱۔ حدثنا عبد الله بن يوسف : حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي : حدثنا محمد بن زياد الألهاني ، عن أبي أمامة الباهلي قال : ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث ، فقال : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : ” لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل “ . قال محمد : واسم أبي أمامة : صدى بن عجلان .

ترجمہ

حضرت ابوامامہ رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ نبیوں نے ایک سکہ دیکھا (بل جینی جس سے زمین کو گاہا جاتا ہے) اور آجھہ کا شکاری کے آلات دیکھ کر فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”یہ چیزیں داخل نہیں ہوتیں کسی شخص کے گھر میں مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ذلت داخل کر دیتے ہیں“ یعنی کا شکاری کے آلات کو دیکھ کر فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ذلت داخل کر دیتے ہیں۔

زراعت و تجارت کی دو حیثیتیں: فضل اللہ و متاع الغرور

اس حدیث سے ظاہر کا شکاری کے عمل کی کراہت اور اس کا موجب ذلت ہونا معلوم ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ عام مفہوم مراد نہیں، کیونکہ ابھی حدیث گزری ہے جس میں آپ ﷺ نے پودا لگانے اور زراعت کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو پھر آلات کا شکاری کی بھی فضیلت بھریق اولیٰ ہو جائے گی کیونکہ انہی کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے۔

ہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں اس کی وضاحت فرمادی کہ مراد مطلق کا شکاری یا زراعت کی مذمت کرنا نہیں بلکہ اس میں ایسا شہک جس کی وجہ سے وہ فرائض شرعیہ سے غافل ہو جائے یا امور بہ حد سے تجاوز کر جائے تو پھر آلات قابل مذمت ہو جاتے ہیں۔

اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا شکاری کے عمل میں داخل ہوتا ہے تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ آلات مزید منہمک کر دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے غافل کر دیتے ہیں،

اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس کی مذمت فرمائی۔

وہ یہ مذمت آلات کاشتکاری کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ نیا کے تمام سبب و آلات و سرساز و سامان و ہتھیاریں حکم سے کہ جب تک وہ ضروریہ میں نہ ہو اور ان میں شکیں سے نہ ہو فراخ سے غافل نہ ہو اس وقت تک وہ قابل تحریف ہیں لیکن جب یہ چیزیں اس کو منہب کر دیں اور فراخ شریعہ سے غافل کر دیں تو اس صورت میں وہ قابل مذمت بن جاتی ہیں۔

اور آیت قرآنیہ میں بخش جہ مال کو تحیم کیا گیا اور تجارت و فضل اللہ کیا گیا اور بخش جہ متاع اغر و فرمایا گیا تو اس کی تصدیق یہی ہے کہ جہاں وہ فراخ شریعہ سے غافل کر دے وہاں وہ فتنہ ہے، متاع اغر و رہے اور جہاں انسان کو غافل نہ کرے اور وہ حد میں رہے وہاں باعث فضیلت ہے۔

(۳) باب اقتناء الکلب للحرث

۲۳۲۲۔ حدثنا معاذ بن فضالة : حدثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ؓ قال : قال رسول الله ﷺ : " من أمسك كلباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية " قال ابن سيرين وأبو صالح ، عن أبي هريرة ؓ عن النبي ﷺ : " إلا كلب غنم أو حرث أو صيد " . وقال أبو حازم ، عن أبي هريرة ؓ عن النبي ﷺ : " كل ماشية أو صيد " . [انظر : ۳۳۲۳] .

یعنی یہ وقت پائے کی ممانعت کی ہے لیکن کشتی کی حفاظت کے لئے جائز قرار دیا گیا، اس واسطے امام بخاری یہاں پر یہ حدیث لے آئے ہیں۔

۲۳۲۳۔ حدثنا عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن زيد بن خصيفة : أن السائب بن يزيد حدثه : أنه سمع سفيان بن أبي زهير . رجل من أزد شنوءة ، وكان من أصحاب النبي ﷺ قال : سمعت النبي ﷺ يقول : " من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص كل يوم من عمله قيراط " . قلت : أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ ؟ قال : إي ورب هذا المسجد . [انظر : ۳۳۲۵] .

"لا یعنی الخ" جی جوت نہ تھیتی کی مدد پہنچانے کے لئے نہ، یا موبیش کی حفاظت کے لئے نہ۔ وہی تھیں اور "ماشینی" کے مفہوم، لیکن مشرکت فرمائی نبی کریم ﷺ نے "زرعاً ولا ضرعاً" سے۔

(۴) باب استعمال البقر للحرثة

۲۳۲۴۔ حدثني محمد بن بشار : حدثنا غندر : حدثنا شعبة ، عن سعد بن

إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، قال : سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : ” بينما رجل راكب على بقرة التفت إليه فقالت : لم أخلق لهذا . خلقت للحرثة ، قال : آمنت به أنا و أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال له الذئب : من لها يوم السبع ؟ يوم لا راعي لها غيري ؟ قال : آمنت به أنا و أبو بكر وعمر رضي الله عنهما “ . قال أبو سلمة : وما هما يومئذ في القوم . [أنظر : ۳۳۷۱ ، ۳۲۶۳ ، ۳۲۶۰ ج ۲]

مقصود ترجمۃ الباب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس دوران کہ ایک شخص ایک گائے پر سواری کر رہا تھا۔ ”التفت الخ“ گائے متفت ہوئی جینی گائے نے اپنے سوار کی طرف رخ کیا اور کہا کہ میں اس کام سے پیدا نہیں کی گئی کہ لوگ مجھ پر سواری کریں بلکہ میں تو کاشتکاری کے لئے پیدا کی گئی ہوں، گائے رائیل کو کاشتکاری میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہی ترجمۃ الباب کا مقصود ہے۔

”قال آمنت به أنا و أبو بكر وعمر رضی اللہ عنہ الخ“

اور دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ جس وقت نبی کریم ﷺ نے یہ بات بیان فرمائی کہ گائے نے یہ کہا کہ میں اس کام سے لئے پیدا نہیں کی گئی ہوں، تو سامعین پر تعجب کے آثار نظر آئے اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ گائے کیسے بولے؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ایمان لایا اس پر اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لائے۔

مقام صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما

حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بھی ایمان لائے۔

اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ کو ان پر کس قدر اتمہ د تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ ﷺ نے ایک واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی ایمان لایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے۔ چنانچہ امام بخاری اس روایت کو منقب شیخین میں بھی لائے ہیں۔

۳۔ وفي صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رقم: ۴۴۰۱، و في الترمذی، كتاب المناقب عن رسول، رقم: ۳۶۲۸، و مسند أحمد، كتاب باقي مسند المكثرين، رقم: ۷۰۳۷، ۸۶۰۵.

۴۔ قال العلماء: بما قال ذلك ثقة بهما لعنه بصدق إيمانهما وقوت يقينهما، وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته. ففيه فصيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب فضائل الصحابة، رقم: ۴۴۰۱.

”وَأَخِذْ الزَّنْبَخَ“ دوسرا واقعہ آپ ﷺ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک بھیڑ یا ایک مرتبہ ایک بکری کو اٹھ کر لے لیا۔ چہ وہ اس کے پیچھے دوڑاتا کہ اس کو چھڑائے، تو بھڑنے سے اس چرواہے سے کہا کہ ان بکریوں کا یوم السبع میں کون ٹہبن ہوگا۔

یوم السبع سے کیا مراد ہے؟

یوم السبع کی تشریح میں شراح حدیث نے مختلف رائے اختیار کی ہیں ایک تشریح اس کی یہی تھی کہ یوم السبع سے مراد کہ جس دن دوم سے درندے کشت سے حمد آور ہو گئے اور اتنی کشت سے حمد آور ہو گئے کہ اس چرواہے اچھے یہ ہوش نہیں رہے گا کہ تو میرے پیچھے بھاگے، ہنہ اپنی جان بچ کر بھاگنے کی فکر کرے گا، یعنی اتنے درندے آئیں گے کہ تو ان کو دیکھ کر خود بھاگ جائے گا، اس روز ان بکریوں کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟

بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے کسی سندھوتے والے، القوی طرف اشارہ ہے جو آگے ایک حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک وقت مدینہ منورہ میں ایسا آئے گا کہ مدینہ منورہ میں مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے اوپر درندے اور سباع طیور کثرت سے منہ لائیں گے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے فتنہ حرہ کی طرف اشارہ ہے یعنی جب فتنہ حرہ پیش آیا تو اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان پر برس ہی گھومتے نظر آتے تھے (احیاء بعد العظیم) تو اس دن کی طرف اشارہ کیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوم السبع یہ کوئی عید یا جشن کا دن ہوتا تھا، اس دن شہر والے عید منانے کے لئے کہیں باہر چھ جا کر کرتے تھے، اور اپنے جانوروں کو تنہا چھوڑ جایا کرتے تھے، کوئی ان کا رکھوالا نہیں ہوتا تھا تو بھینے یا اس دن کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ دن آئے گا تو کوئی ان کا رکھوالا نہیں ہوگا اس وقت کون ان کی حفاظت کرے گا؟ آج تو تم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہو اس وقت کیسے حفاظت کرو گے؟

”یوما لا راعی لها غیری؟ قال: امنتُ به انا و ابوبکر وعمر قال ابو سلمة: وما

ہما یومئذ فی القوم“

اس دن میرے سوا بکریوں کا کوئی ٹہبن نہ ہوگا، اس دن کون بچائے گا؟ یہاں پر بھیڑ یا کاہل مذکور ہے۔ ابتدا اس وقت بھی لوگوں کو تعجب اور حیرت ہوئی ہوگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ایمان لایا اور حضرت ابوبکر

صدق ﷺ اور حضرت عمرؓ بھی ایمان لائے۔
ابوسلمہ راوی کہتے ہیں شیخین اس روز قوم (مجلس) میں موجود نہیں تھے اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان پر اس اعتماد کا اظہار کیا۔

(۵) باب إذا قال : اكفنى : مؤونة النخل وغيره ونشر كنى في الثمر .

۲۳۲۵۔ حدثنا الحكم بن نافع : أخبرنا شعيب : حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؓ قال : قالت الأنصار للنبي ﷺ أقسم بسنا وبين إخواننا النخيل ، قال : "لا" فقالوا : تكفونا المؤونة ونشر ككم في الثمرة ، قالوا : سمعنا وأطعنا . [أنظر : ۳۷۸۲ ، ۲۷۱۹]

مساقات ومزارعت کے جواز کے دلائل

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ انصار نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ ہمارے اور ہمارے بھائی مہاجرین کے درمیان تختہ تقسیم کر دیجئے۔

یعنی مدینہ منورہ میں جو تختہ تھے وہ انصاری ملکیت تھے، جب مہاجرین کی بڑی تعداد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تو مکہ میں یہ حضرات اگرچہ حصے صاحب زمین و جائیداد تھے لیکن یہاں جب آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ حضرات انصار نے پیشکش کی کہ آپ تختہ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیجئے کہ آدھے آدھے ہم آپس میں تقسیم کریں گویا ہم مہاجرین کو ہبہ کر دیں۔

”قال : لا ، فقالوا : تكفونا المؤونة ونشر ككم في الثمرة“

آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ پھر انصار نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ ﷺ ہمارے لئے کافی ہو جائیں مؤنہ سے یعنی ان درختوں کی دیکھ بھال اور اس پر محنت آپ ﷺ کریں اور ہم آپ ﷺ کو پھل کے اندر شریک کریں گے۔ آپ ﷺ درختوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی خدمت کریں، محنت کریں اور اس کے نتیجے میں جو پیداوار ہوگی وہ ہمارے اور آپ ﷺ کے درمیان تقسیم ہو جائے گی۔

”قالوا سمعنا وأطعنا الخ“ مہاجرین نے اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور ہم

ایسا ہی کریں گے۔

اس سے مساقات کا جواز معلوم ہوا یعنی باغ کا، لک تو ایک ہے اور عمل و مزارعت کر رہا ہے اور اس کے بعد ثمرہ میں دونوں شریک ہو جاتے ہیں، اسی کو مساقات کہتے ہیں۔ لہذا اس حدیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

اور یہ جو رشتہ بن گیا ہے۔

عوام کی زمینیں قومی ملکیت میں لینے کا حکم

اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس وقت حضرات مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو ان کی آباد کاری ایک مستقل بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے ادریش تھا ورنہ انہوں نے خوشدلی کے ساتھ یہ پیشکش کی تھی کہ آدھے تختہ ان کے حوالے کر دے جائیں۔ نبی کریم ﷺ نے اس کو دو وجہ سے منظور نہیں فرمایا۔

ایک وجہ یہ کہ اگر آنحضرت ﷺ اس تجویز کو منظور فرماتے تو کل کو حکمران اس وقت کو دو کوں کی ایک پر دست و درازی کے لئے دلیل بناتے کہ حضور ﷺ نے مہاجرین کی آباد کاری کے سے انہوں نے آدھے تختہ ان کے لئے تھے اور مہاجرین میں تقسیم کر دئے تھے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ مصاح عامہ کے تحت لوگوں کی ماکہ و زبرائے مینا جائز ہے، تو اس پر استدلال کیا جاتا۔

جب سے شترائیت کا زور ہوا ہے اس کے بعد یہ بہت بڑا فیشن بن گیا تھا لیکن جب سے اشتراکیت و شکست ہوئی ہے ورنہ پیچھے ہٹ گئی تو اگرچہ اب اتنا زور شور تو نہیں رہا لیکن یہ کہنا اب بھی فیشن ہے ورنہ بڑے زمیندار، جاگیردار اور دولت مند نیشنلائزیشن (Nationalization) کے حق میں بڑی پرواز کرتے ہیں کہ تمام زمینیں مصاح عامہ کی خاطر قومی ملکیت میں لے لی جانی چاہئیں۔

لہذا آپ ﷺ نے اپنے ممل سے یہ بات واضح فرمادی کہ جب دینے والے خوشدلی سے دے رہے ہیں تب بھی منظور نہیں فرمایا، تو زبردستی لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ورنہ اگر مصاح عامہ کے لئے مینا جائز ہوتا تو اس سے زیادہ ضرورت اور کسی وقت نہیں تھی کہ مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد آگئی ہے کہ جو بے روزگار رہے رہنے کے لئے نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے اور بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے تو ان مصاح عامہ کے لئے لیتے کیونکہ اس سے زیادہ مصلحت کوئی اور نہ تھی، لیکن آپ ﷺ نے اس وقت بھی ان کی رضا مندی سے بھی گوارا نہیں فرمایا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آنحضرت ﷺ اس تجویز کو منظور فرماتے تو حضرات مہاجرین کے دل میں یہ احساس ہمیشہ باقی رہتا کہ ہمیں جو زمینیں ملی ہیں وہ بطور احسان ملی ہیں اور وہ ہمیشہ زیر بار احسان رہتے، چاہے حضرات انہوں نے خوش دلی سے پیش کی ہیں۔ لیکن ان کی خودداری کا تقاضا یہ تھا کہ وزیر بار احسان رہنے کے بجائے اپنی کوشش اور محنت سے اپنے لئے روزگار پیدا کریں اور دوسرے کا احسان اپنے سر نہ لیں۔ تو ہمیشہ کے لئے یہ تعلیم دیدی کہ انسان کو چاہئے کہ حتی الامکان اپنے دست بازو کی قوت سے روزگار مانے، اگر کسی کا زیر بار احسان نہ ہو اور نہ بنے۔

(۶) باب قطع الشجر و النخل

وقال أنس ص : أمر النبي ﷺ بالنخل فقطع .

۲۳۲۶۔ حدثنا موسى بن اسماعيل : حدثنا جويرية ، عن نافع ، عن عبد الله ص

عن النبي ﷺ أنه حرق نخل بني النضير وقطع ، وهي البويرة ولها يقول حسان :

لهان على سراة بني لؤى حريق بالبويرة مستطير

[أنظر : ۳۰۲۱ ، ۳۰۳۱ ، ۳۰۳۲ ، ۳۸۸۴] .

دشمن پر رعب ڈالنا ہو تو تخریب جائز ہے

یہ واقعہ بین کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے بنو نضیر کو دہشت زدہ کرنے کے لئے ان کے تختوں کو جلا دیا تھا
وران کو جلا وطن بھی کیا گیا۔

لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جنگ کے مواقع پر دشمن کے دل میں رعب ڈالنا منظور ہو تو تختوں کو کھانا جائز ہے۔

اور اس کی باق عدہ قرآن مجید نے اجازت دی ہے کہ

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَى

أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ﴾

[الحشر : ۵]

ترجمہ : جو کاٹ ڈالتم نے کھجور کا درخت یا رہنے دیا کھڑا

اپنی جڑ پر سوائے حکم سے اور تاکہ رسوا کرے نافرمانوں کو۔

حضرت حسان ؓ نے اس واقعہ کا اس شعر میں ذکر کیا ہے

لهان على سراة بني لؤى حريق بالبويرة مستطير

۷۔ ولی صحیح مسلم ، کتاب الجہاد والسير ، رقم ۳۲۸۳ ، ۳۲۸۵ ، ۳۲۸۶ ، وسنن الترمذی ، کتاب السیر عن

رسول اللہ ، رقم ۱۷۷۲ ، وکتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ ، رقم ۳۲۲۴ ، وسنن أبی داؤد ، کتاب الجہاد ، رقم :

۲۲۴۸ ، وسنن ابن ماجہ ، کتاب الجہاد ، رقم ۲۸۳۳ ، ۲۸۳۵ ، ومسند احمد ، مسند المکثرین من الصحابة ، رقم :

۳۳۰۳ ، ۵۹۷۰ وسنن الدرمی ، کتاب السیر ، رقم ۲۳۵۱ .

۸۔ والحديث يدل على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك قال في سبل السلام : وقد ذهب

الحماهير إلى حوار التحريق والتحريق في بلاد العدو (عن المصنوع شرح سنن أبی داؤد ، کتاب الجہاد ، رقم ۲۲۴۸ .

سراۃ جمع ہے سریہ کی، جس کے معنی سردار کے ہیں۔ اور بنی لہی حضور انور ﷺ کا قبیلہ ہے تو فرمایا کہ آسمان رہی بنی بو کی سرداروں پر، وہ آگ جو دیرہ کے مقام پر شعلہ مارتی ہوئی رہ رہی تھی۔ یعنی آگ کا کھارین ہوئی کے سرداروں کے لئے آسمان رہا اور اس میں بنی بو کی کے سرداروں کو کوئی دشمنی نہیں نہ تھی۔

(۷) باب

۲۳۲۷۔ حدثنا محمد بن مقاتل : أخبرنا عبد الله : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس الأنصاري : سمع رافع بن خديج قال : كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا ، كنا نكري الأرض بالناحية ، منها مسمى ليسد الأرض ، قال : فلما يصاب ذلك وتسلم الأرض ، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك ، فنهينا ، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.

زمین کو مزارعت کے لئے دینا

یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ مزارعت کے سلسلہ میں متعدد ابواب قائم فرما رہے ہیں جنہی زمین کسی ایک شخص کی مملوک ہو اور وہ زمین دوسرے کو کاشت کے لئے دے تو اس کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زمین دوسرے کو کرایہ پر دیدے اور اس نے ماہانہ یا ششماہی یا سالانہ کرایہ روپے، پیسے کی شکل میں وصول کرے۔ اس میں اس سے بحث نہیں کہ وہ شخص اس زمین کو کس کام میں استعمال کرتا ہے؟ اور کیا کاشت کرتا ہے؟ کتنی پیداوار ہوتی ہے؟ بلکہ زمین کرایہ پر دیدی، اب مستاجر چاہے اس کو کاشت میں استعمال کرے یا کسی اور مقصد میں استعمال کرے، اس کو جارقہ الارض یا کرایہ الارض کہا جاتا ہے جنہی زمین کو روپے پیسے کے عوض کرایہ پر دے دینا اور اس کو مقاطعہ بھی کہا جاتا ہے۔

ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء

اور ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ صورت جائز ہے بلکہ جمہور فقہاء امت اس کو جائز کہتے ہیں۔ ہذا اس میں جمہور کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

۹۔ وہی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۸۸۱، ۲۸۸۵ و ۲۸۸۷، ۲۸۸۹، وسنن احمدی، کتاب الأحکام عن رسول اللہ، رقم ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، وسنن النسائی، کتاب الأیمان والذکور، رقم ۳۸۰۲، ۳۸۰۳، ۳۸۰۴، ۳۸۰۵، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۹۴۱، ۲۹۴۵، وسنن ابن ماجہ، کتاب الأحکام، رقم ۲۴۴۳، ۲۴۴۹، ومسند احمد، رقم ۵۲۶۲، ۵۲۶۳، ۱۶۶۳۹، ۱۶۶۴۰، وموطأ مالک، کتاب کراء الارض، رقم ۱۱۹۹

۱۰۔ قولہ والارضی للزراعة أن بین ما یرزع فیہا أو قل علی أن یرزع فیہا ماشاء ای صح ذلک للاحمام العملی علیہ (البحر الرائق ج ۷، ص ۳۰۴)

علامہ ابن حزم کا قول شاذ

اس میں علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کا ایک شاذ قول ہے، ابن حزم اس کو ناجائز کہتے ہیں یعنی بھیتی کے لئے زمین کو روپے پیسے کے عوض کرایہ پر دینا ان کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے۔ اور اسی مسئلہ کو انہوں نے حاکم بن کیسان اور حسن بصری کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ یہ دونوں بھی اسی کے قائل رہے ہیں کہ راء الارض یا جارة الارض جائز نہیں۔

سین جہور فقہاء جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں اس جواز کے قائل ہیں^۱ اور ابن حزم کا قول ایک شاذ کی حیثیت رکھتا ہے۔

مودودی صاحب مرحوم نے روپے اور زمین میں فرق نہیں کیا

اور یہی شاذ قول مولانا مودودی مرحوم نے بھی اختیار کر لیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراء الارض بالذهب والفضة جائز نہیں ہے، ابن حزم نے جو ناجائز کہا ہے اس کی وجہ کچھ اور ہے اور مودودی صاحب مرحوم نے جو ناجائز کہا ہے اس کی وجہ کچھ اور ہے۔

ابن حزم نے ناجائز اس لئے کہا کہ بعض روایت میں کراء الارض سے نبی وارد ہوئی۔ جیسے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی بعض روایتیں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہیں کہ ”نہی رسول اللہ ﷺ عن کراء الارض“ اور راء الارض کا مطلب عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ زمین کو کرایہ پر دیدینا اور اس کے بدلہ میں روپے پیسے لینے، لہذا ابن حزم نے ان حدیثوں سے استدلال کر کے کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصطلاحات کہ روپے پیسے کے عوض اگر زمین کو دیا جائے تو اس کو کراء الارض کہا جائے اور پیداوار کا کچھ حصہ اگر متعین کیا جائے تو اس کو مزارعت کہا جائے یہ اصطلاحات بعد میں وضع ہوئی ہیں ورنہ کے درمیان فرق بعد میں طر ہو گیا ہے، شروع میں مطلق بمعاضد زمین کو دے دینا اس کو کراء الارض کہتے تھے چاہے وہ روپے پیسے کے عوض ہو یا پیداوار کے کچھ حصہ متعین کر کے ہو، تو جہاں راء الارض سے نبی وارد ہوئی ہے وہاں مزارعت کی وہی صورتیں مراد ہیں جو ناجائز ہیں یا پھر وہ نبی تنزیہی ہے اور مشورے کے طور پر کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فائز زمین ہے تو لوگوں کو کرایہ پر دینے کے بجائے بہتر ہے کہ ویسے ہی بہہ کر دو۔

اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ صراحتاً کہتے ہیں کہ ذهب اور فضة کے ذریعہ اگر کرایہ پر دی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، چنانچہ یہ حدیث جوابی گزری کہ ”واما الذهب والورق الخ“ سونا اور چاندی تو

اس دن تھ ہی نہیں یعنی سونے چاندی سے عام طور پر زمین کو کرایہ نہیں دیا جاتا تھا، مسلم شریف کی روایت میں اس کی صراحت ہے اور اس میں بھی آگے آئیگی کہ ”واما الذهب والورق فلم الخ“ کہ سونے اور چاندی کے عوض سب زمین کرایہ پر دینے سے آپ ﷺ نے ہمیں منع فرمایا، لہذا ابن حزم کا یہ کہنا کہ کراء الارض کی ممانعت سے اجازۃ الارض کی ممانعت لازم آتی ہے یہ درست نہیں ہوا۔

اور مولانا مودودی صاحب مرحوم نے جو موقف اختیار کیا کہ زمین کو سونے اور چاندی یا روپے پیسے سے نہیں دے سکتے تو انہوں نے درحقیقت اس کو سود کے اوپر قیاس کیا کہ شریعت میں اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کاروبار کے لئے، تجارت کے لئے روپیہ دے گا تو یہ کہنا جائز ہوگا کہ کاروبار میں جو نفع ہو اس کا آدھا تمہارا اور آدھا میرا ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں پیسے دیتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے ایک ہزار روپیہ دینا تو یہ حرام ہے اور سود ہے، وہ کہتے ہیں کہ معصوم ہوا اگر وسیلہ پیداوار کو دیا جائے تو اس کا کوئی مشاع حصہ نفع مقرر کر سکتے ہیں لیکن کوئی معین مقدار مقرر نہیں کی جاسکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کرایہ مقرر کر لیا کہ تم مجھے اس زمین کے ایک ہزار روپیہ دینا تو یہ مقرر کرنا ایسا ہی ہے جیسے پیداوار کا ایک حصہ مقرر کر لیا کہ ہمیں دس من پیداوار دینا تو جس طرح وہ ناجائز ہے اسی طرح یہ بھی ناجائز ہے۔ جس طرح سود ناجائز ہے۔ اسی طرح زمین کا کرایہ بھی ناجائز ہے۔

شریعت میں روپے اور زمین کے احکام الگ الگ ہیں

مولانا مودودی صاحب مرحوم کا یہ کہنا کہ درحقیقت روپے میں اور زمین میں فرق نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ شریعت میں روپے کے احکام الگ ہیں اور عروض کے احکام الگ ہیں، روپے کو کرایہ پر نہیں چلایا جاسکتا، کیونکہ اگر روپے کو کرائے پر چلایا جائے گا تو اسی کا نام سود ہے۔ لیکن زمین کو کرایہ پر چلایا جاسکتا ہے۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ روپیہ اس وقت تک استعمال نہیں ہو سکتا جب تک اس کو خرچ نہ کر لیا جائے، یعنی روپیہ کو بذات خود باقی رکھتے ہوئے استعمال کرنا ممکن نہیں اور کرائے میں کرایہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جس کا عین باقی رہے اور منفعت حاصل کی جائے اور روپے میں یہ صورت نہیں ہو سکتی کہ عین باقی رہے اور آدمی منفعت حاصل کرتا رہے، کیونکہ روپے سے نفع اس وقت ہوگا جب وہ روپیہ کسی تاجر کو دے گا اور اس سے کوئی شے خریدے، تو روپیہ چلا جائے گا اور اس کے بدلے میں کوئی چیز آجائے گی لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ روپیہ باقی رہے اور یہ اس کو بیٹھا ہوا چاٹتا رہے یا اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہے اور منفعت حاصل کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔

لہذا جن چیزوں سے انتفاع کے لئے ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے وہ کرائے کا محل نہیں ہوتیں، لیکن جن چیزوں میں عین کو باقی رکھتے ہوئے اس کی منفعت سے انتفاع کیا جائے وہ کرائے کا محل ہوتی ہیں، زمین ایسی چیز

ہے کہ عین باقی رہے گا اور اس سے منفعت حاصل کی جائے گی۔

دوسرا فرق روپے اور دوسری چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ روپیہ ایسی چیز ہے جس کے استعمال سے اس کی قدر نہیں گھٹتی یعنی اگر روپے کا استعمال کر لیا جائے تو روپے کی قدر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، قدر کے اعتبار سے اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا۔

بخلاف اور اشیاء کے کہ ان کے استعمال سے ان کی قدر گھٹتی ہے، مثلاً مکان ہے اس کو استعمال کیا جائے تو اس کی قدر گھٹے گی، زمین ہے اس کو استعمال کیا جائے تو اس کی قدر گھٹے گی، اس واسطے اس میں کرایہ لین جائز ہے، لیکن روپے کو استعمال کرنے سے اس کی قدر نہیں گھٹتی اس واسطے اس پر کرایہ لین جائز نہیں ہے، اس لئے کراء الارض کا عدم جواز اس بنیاد پر درست نہیں ہے۔ یہ سب کراء الارض کی تفصیل ہے۔

مزارعت کی تین صورتیں اور ان کا حکم

دوسری چیز مزارعت ہے۔ مزارعت کے معنی ہیں کہ زمیندار نے زمین دی اور زمین دینے کے بدلے میں پیداوار کا کچھ حصہ معاوضے کے طور پر لیتا ہے۔ اسکی تین صورتیں ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ پیداوار کا کچھ حصہ مقرر کرے کہ میں زمین دیتا ہوں تم کاشت کرو۔ جو پیداوار ہوگی اس میں سے میں من میں لوں گا اور باقی تمہاری۔

اب اس صورت میں کچھ پتہ نہیں کہ میں من ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کل پیداوار میں من ہوگی تو سب زمیندار لے جائے گا اور کاشتکار کو کچھ نہ ملے گا۔ اس واسطے یہ صورت بالا جماع حرام ہے۔^{۱۲}

دوسری صورت وہ جو اس زمانے میں رائج تھی یہ ہے کہ زمیندار زمین کا کچھ حصہ مقرر کر لیتا تھا کہ اس حصے پر جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی اور باقی حصوں پر جو پیداوار ہوگی وہ تمہاری ہوگی۔ اور عام طور سے زمیندار اپنے لئے ایسی جگہ مقرر کرتا تھا جو پانی کی نزرگاہ کے قریب ہوتی تھی، حدیث میں ربیع اور جدار کا لفظ آیا ہے۔ یعنی جو نہروں اور نالیوں کے آس پاس کا حصہ ہوتا تو کہتے تھے کہ یہ تو میرا ہے اور باقی جو ادھر والا حصہ ہے وہ تمہارا ہے۔

یہ صورت بھی بالا جماع حرام ہے،^{۱۳} اس لئے کہ اس نے جو حصہ اپنے لئے متعین کیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہیں پیداوار ہو اور دوسری جگہ نہ ہو یا اس کے برعکس ہو۔

اسی بات کو رافع بن خدیج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”ربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه“ یعنی کبھی

۱۲ الميسوط للسرخسي، ج: ۲۳، ص: ۲۸-۱۶۷.

۱۳ الميسوط للسرخسي، ج: ۲۳، ص: ۶۰.

پیہ اور ادھر سے ہوتی تھی اور ادھر سے نہیں ہوتی تھی۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے اس کو منع فرمایا ہے اس لئے یہ صورت ہا جماع حرام ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ پیداوار کا کوئی حصہ مشاع یعنی فیصد حصہ مقرر کر لیا جائے مثلاً پیداوار کا ربع میرا ہوگا، یا سدس میرا ہوگا، یا نصف میرا ہوگا، اور باقی تمہارا ہوگا۔ اس صورت کے جواز پر فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

مذہب کی تفصیل

امام احمد اور صاحبین رحمہم اللہ کا مسلک

امام ابو یوسف، امام محمد اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اس صورت کو بغیر کسی شرط کے مطلقاً جائز کہتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مزارعت مساقات کے ضمن میں ہو تو جائز ہے، مثلاً کوئی باغ ہے جس میں درخت لگے ہوئے ہیں اور درختوں کے درمیان کوئی زمین بھی ہے، درختوں پر پھل آ رہے ہیں اور زمین پر کھیتی لگائی جا رہی ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ درختوں پر مساقات کا اصل عقد ہوا اور اس کے ضمن میں اگر مزارعت بھی ہو جائے تو جائز ہے لیکن اگر مساقات کے بغیر ہو تو اس کو وہ بھی ناجائز کہتے ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک

امام مالک کا مسلک بھی قریب قریب یہی ہے کہ وہ بھی اس کو مساقات کے ذیل میں قرار دیتے ہیں، لیکن شرط یہ قرار دیتے ہیں کہ مساقات میں درخت زیادہ ہوں اور زمین کم ہو تو جائز ہے۔ ۱۱

شرکت فی المزارعت

لیکن امام شافعی اور امام مالک ایک اور صورت کو جائز کہتے ہیں جس کو وہ شرکت فی المزارعت سے تعبیر کرتے ہیں کہ زمین ایک شخص کی ہے کسی دوسرے شخص نے بیل دیدیا اور تیسرے نے عمل شروع کر دیا تو تینوں

نے مل کر شرکت کر لی، اس کو شرکت فی المزارعت کہتے ہیں۔

شرکت فی المزارعت کے احکام و تفصیل الگ ہیں، لیکن مزارعت بالمعنی المعروف ان کے نزدیک بغیر مساقات کے درست نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ، امام مالک اور شافعی چونکہ سب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ الگ سے مزارعت جائز نہیں۔ ان کا استدلال حضرت رافع بن خدیج ؓ کی روایت سے ہے جس میں نبی کریم ﷺ سے مزارعت کی ممانعت منقول ہے اور متعدد الفاظ میں منقول ہے، جبکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ ”من لم يدع المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله“ یعنی جوئی برد نہ چھوڑے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لے جی وی احکام اس میں جاری کئے جو سود کے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ صاحبین اور امام احمد بن حنبل جو مزارعت کے علی الاطلاق جواز کے قائل ہیں، وہ خیبر کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ خیبر میں نبی کریم ﷺ نے یہودیوں کو زمینیں دیں اور ان سے مزارعت کا معاملہ فرمایا اور یہ طے کر دیا کہ آدھی پیداوار ان کی ہوگی اور آدھی پیداوار مسلمانوں کی ہوگی۔

اور جو احادیث نبی عن المزارعت اور نبی عن الخابرة کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں وہ ان کو مزارعت کی پہلی صورتوں پر محمول کرتے ہیں، جن کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا کہ بالاجماع حرام ہیں، یہ مذاہب کی تفصیل ہے۔ حنفی، مالکی اور شافعی، تینوں اصل مذاہب میں مزارعت منفصلہ کے عدم جواز کے قائل تھے لیکن بعد میں تینوں کے فقہاء متاخرین نے صاحبین رحمہما اللہ اور امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق جواز کا فتویٰ دیا۔^{۱۵} اور اس کی وجہ یہ تھی کہ درحقیقت صاحبین اور امام احمد بن حنبل کے دلائل دوسرے حضرات کے مقابلے میں بڑے مضبوط تھے۔

خیبر کی زمینوں کا معاملہ

ان کی سب سے مضبوط دلیل خیبر کا واقعہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خود حضور اقدس ﷺ نے یہود خیبر کے ساتھ مزارعت کا معاملہ فرمایا اور یہ معاملہ حضور اقدس ﷺ کی باقی ماندہ پوری حیات طیبہ میں جاری رہا، بلکہ بعد میں صدیق اکبر ؓ اور فاروق اعظم ؓ کے دور میں بھی جاری رہا۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم ؓ نے یہودیوں کو تینا کی طرف جلا وطن کر دیا۔^{۱۶}

۱۵۔ الا ان الفعوى على قولهما لحاجة الناس اليها وتظهور لعامل الأمة بها والقياس يترك بالعامل كما في الاستصناع.

الهداية شرح البداية، ج ۴، ص ۵۴.

۱۶۔ صحيح البخاري، كتاب المزارعة، رقم: ۲۳۳۸.

معلوم ہوا کہ حضور اقدس ﷺ کا یہودیوں کے ساتھ مزارعت کا معاملہ آپ ﷺ کے وصال تک رہا، اگر اس سے پہلے کی احادیث ہیں تو وہ اس عمل سے منسوخ سمجھی جائیں گی اور یہ عمل کوئی اکادکا عمل نہیں تھا، بلکہ خیبر کا پورا نخلستان اور جتنی زمینیں تھیں وہ اسی بنیاد پر دی گئی تھیں۔

حنفیہ کی طرف سے خیبر والے معاملے کا جواب

امام ابوحنیفہؒ کی طرف یہ منسوب ہے کہ انہوں نے خیبر کے واقعہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ درحقیقت وہ مزارعت نہیں تھی بلکہ خراج مقاسمہ تھا۔ خلا

خراج مقاسمہ

خراج مقاسمہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی علاقے کو فتح کریں اور وہاں کے مالکوں کو اسی زمین پر برقرار رکھیں تو ان سے جو خراج لیا جاتا ہے وہ خراج دو قسم کا ہوتا ہے:

ایک خراج مؤظف کہلاتا ہے یعنی جو روپے کی شکل میں ہو۔

اور دوسرا خراج مقاسمہ کہلاتا ہے، یعنی جو پیداوار کے کسی فیصد حصے کی شکل میں ہو۔

لیکن زیادہ دقت نظر سے دیکھا جائے تو اس کو خراج مقاسمہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خراج مقاسمہ اس وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہودیوں کو خیبر کی زمینوں کا مالک تسلیم کیا گیا ہو یعنی ان سے کہا گیا ہو کہ ہم تمہاری ملکیت تسلیم کرتے ہیں، تم اپنی ملکیت پر برقرار رہو، بس تم خراج دیتے رہنا، خراج اسی صورت میں ہوتا جبکہ ملاک الارض کو ان زمینوں پر برقرار رکھا جائے اور ان کی ملکیت کو تسلیم کر لیا جائے لیکن اگر فتح کے بعد زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی ہوں تو مجاہد مالک بن گئے، لہذا جب مجاہد مالک بن گئے تو اب اگر ان کو دیں گے تو یقیناً یہ مزارعت ہوگی اور خیبر میں یہی دوسری صورت تھی کیونکہ اس پر متعدد احادیث شہد ہیں کہ خیبر کی زمینیں آپ ﷺ نے مجاہدین میں تقسیم فرمادی تھیں، چنانچہ بخاری میں آگے آئے گا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”فكانت الارض حين ظهرا لله ولسوله وللمسلمين“ یعنی خیبر کی زمین پر جب مسلمان غالب آگئے تو وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمین کی تھی۔

ابوداؤد میں ”کتاب الخراج والنفی والا مارة“ میں بہت تفصیل سے روایتیں آئی ہیں، جن میں تفصیل سے بتایا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خیبر کی زمینوں کو کس طرح تقسیم فرمایا یعنی اس میں سے خمس بھی نکالا اور مجاہدین میں تقسیم بھی فرمائیں کہ اتنی زمین فلاں کی، اتنی فلاں کی اور اتنی فلاں کی۔ یعنی باقاعدہ زمینیں تقسیم

ہوئیں، لہذا جب زمینیں تقسیم ہوئیں تو مسلمانوں کی ملکیت ہوئیں، پھر خراج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
 مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کو جو زمینیں دی گئی تھیں اس کی وجہ بھی دوسری روایات سے منقول ہے
 کہ یہودیوں نے خود آکر کہا کہ زمینیں تو آپ کی ہو گئیں لیکن آپ کو ان زمینوں کی کاشتکاری کا اتنا ملکہ اور مہارت
 نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کو ہے اگر آپ ہمیں ہی کاشت کے لئے دیدیں تو یہاں چھاپے آپ کے حق میں بھی فائدہ مند
 ہوگا، آنحضرت ﷺ نے وہ زمینیں ان کو دیدیں اور فرمایا کہ ”لَقَوْمٌ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا شِئْنَا“، یعنی ہم تمہیں اس
 پر برقرار رکھیں گے جب تک چاہیں گے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے ان
 کو نکال دیا اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ان کو تیہاء کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اگر یہ مالک ہوتے تو جلا وطن کرنے
 کا بھی کوئی جواز نہیں تھا، لہذا اس کو خراج مقاسمہ پر محمول کرنا مشکل ہے، یقیناً یہ مزارعت کا معاملہ تھا۔^{۱۸}
 اب رہ گئیں وہ احادیث جن میں ممانعت آئی ہے، تو ممانعت والی احادیث تین قسم کی ہیں۔ (یہ سب
 خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔)

پہلی قسم احادیث کی وہ ہے جن میں راوی نے ممانعت کی صراحت کر دی ہے کہ ممانعت کی صورت کیا تھی
 یا تو عام طور سے جگہ متعین کر دیتے تھے کہ یہاں پر جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی اور دوسری جگہ پر جو پیداوار ہوگی
 وہ تمہاری ہوگی، یا مقدار متعین کر دیتے تھے کہ اتنی مقدار ہماری اور باقی آپ کی ہوگی، تو جہاں یہ تشریح موجود ہے
 اس کا جواب دینے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس میں خود وضاحت موجود ہے، جیسا کہ حضرت رافع بن
 خدیج رضی اللہ عنہ کی جو روایت ابھی گزری ہے اس میں یہی وضاحت موجود ہے کہ ”كُنَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
 مُزْدَرَعًا“ یعنی ہم مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ کھیتوں والے تھے۔

”كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مَسْمًى لِسَبَدِ الْأَرْضِ“

یعنی زمین کو کرایہ پر دیتے تھے اس کے ایک گوشے کے عوض میں ”مسمیٰ“ جو مالک زمین کے لئے متعین ہوتا تھا۔

”قَالَ: لَمَّا يَصَابُ ذَٰلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ، وَمَا يَصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَٰلِكَ“

تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس حصہ پر تو مصیبت آجاتی تھی اور باقی زمین سلامت رہ جاتی تھی یعنی اور جگہ پیداوار ہوتی
 تھی اور یہاں نہیں ہوتی یا اور جگہ نہیں ہوتی تھی اور یہاں ہوتی تھی، ”فَنَهَيْتُ“ پس ہمیں منع کر دیا گیا۔

لہذا اس روایت میں صراحت ہے کہ ”فَلَمَّا الذَّهَبُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ“ سونا یا چاندی اس دن تھا
 ہی نہیں، اس سے ممانعت نہیں ہے، ممانعت کی یہ صورت تھی، تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔

دوسری قسم احادیث کی وہ ہے جہاں پر مطلقاً مزارعہ یا مخابره کی ممانعت کی گئی ہے کہ ”نہی رسول

اللہ ﷺ عن المزارعة“ یا ”نہی رسول اللہ ﷺ عن المخابرة“ یا ”نہی رسول اللہ ﷺ عن كراء

الأرض“ تو ان احادیث کو ان احادیث کی روشنی میں کسی خاص صورت پر محمول کیا جائے گا کہ جہاں مزارعت کی مصدق ممانعت آئی ہے یا مخبرہ کی ممانعت آئی ہے وہ مزارعت اور مخبرت کی اس خاص صورت پر محمول ہے، تو اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں، اس لئے کہ ”الحديث يفسره بعضه بعضا“ لہذا مطلق مزارعت کی ممانعت مقصود نہیں ہے کہ ہر قسم کی اور ہر طرح کی مزارعت ناجائز ہے بلکہ اس خاص قسم کو منع کیا گیا اور اس کی دلیل خیر کا واقعہ ہے۔

تیسری قسم احادیث کی وہ ہے جن میں خاص طور سے صراحت ہے کہ پیداوار کے کچھ فیصد حصہ کے مقابلہ میں مزارعت کرنا جس کو الثلث یا الربع کہا جاتا ہے اور جو مختلف فیہ ہے، آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور بعض روایتوں میں اس کی صراحت بھی آئی ہے، تو یہ تیسری قسم نبی ارشاد متزییہ ہے، اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فیلتوز مین ہو تو دوسرے ضرورت مند بھائی کو دے دو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم باقاعدہ آمدنی حاصل کرو۔ یہ حدیث آئے گی اس میں یہ لفظ ہے کہ

”قال : ان يمنع احدكم اخاه غير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما“

یہاں خیر کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ ممانعت تحریمی مقصود نہیں ہے بلکہ یہ کہن مقصود ہے کہ اس سے بہتر ہے تم اپنے بھائی کو ویسے ہی دے دو، تو وہ ارشاد متزییہ پر محمول ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ (ابھی حدیث آئے گی) جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مزارعت بالثلث اور بالربع کیا کرتے تھے تو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے ان کو حدیث سنائی کہ نبی کریم ﷺ نے مزارعت سے منع فرمایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم تو ساری عمر دیکھتے آئے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے میں خود حضور ﷺ مزارعت کیا کرتے تھے اور صیہ کرام رضی اللہ عنہم بھی مزارعت کیا کرتے تھے، تو ہم نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ نے اس کو منع کیا ہو۔ یہ اعتراض کیا لیکن بعد میں خود مزارعت چھوڑ دی اور نہیں کی، کسی نے پوچھا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ جو مزارعت چھوڑنے کی بات کہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب میں فرمایا ”لقد اكسر رافع“ رافع نے بہت شوکر لیا ہے یعنی ممانعت تو چند صورتوں کے ساتھ مخصوص تھی، انہوں نے اس معاملے کو اتنا کر دیا ہے اور اکثر علاقوں میں اس معاملے کو اتنا اچھا لایا ہے کہ لوگ ہر صورت میں اس کو ناجائز سمجھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ جب آپ ﷺ روایت کو (جو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کی ہے) اتنا اہم نہیں سمجھ رہے تو آپ نے خود کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا میں نے اس لئے چھوڑ دی کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنا دی ہے تو میں نے سوچا، ہو سکتا ہے بعد میں ایسی صورت پیدا ہوئی ہو جو میرے علم میں نہ آئی ہو تو میں خود بخود ایک مشتبہ کام کیوں کروں؟ اس سے علی سبیل التقویٰ اس کو چھوڑ دیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں یہ کہا کرتے تھے ”لقد منع رافع نفع ارضنا“ کہ رافع نے ہماری زمین کا نفع ہم پر روک دیا۔ لہذا خود یہ غلط بتا رہے ہیں کہ وہ اس کو ناجائز نہیں سمجھتے تھے لیکن چونکہ رافع رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی تھی اور اس حدیث کے اوپر تقویٰ کے طور پر عمل کر رہے تھے اس لئے اس کو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا کہ ”لقد منع رافع نفع ارضنا“۔

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ روایتیں ”بسطر ما یخرج منها“ آیا ہے جن میں نبی وارد ہوئی ہے تو وہ نبی تزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔

ہمارے زمانے کی مزارعت کے مفاسد اور ان کا انسداد

آج کل جو حضرات مزارعت کو ناجائز قرار دیتے پر اصرار فرماتے ہیں، ان کا ایک بنیادی استدلال یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں زمینداری اور جاگیرداری کا جو نظام صدیوں سے رائج ہے اس میں یہ بات بداجبتاً نظر آتی ہے کہ زمینداروں نے اپنے کاشتکاروں پر ناقابل بیان ظلم توڑے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ظلم و ستم کا اصل سبب مزارعت کا یہ نظام ہے، اگر اسے ختم کر دیا جائے تو کاشتکاروں کو اس ظلم سے نجات مل جائے گی۔

اس سلسلے میں دو نکات کی وضاحت کرتا ہوں۔

(۱) بلاشبہ ماضی قریب میں زمینداروں کی طرف سے کاشتکاروں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کے بہت سے روح فرسا واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان افسوس ناک واقعات کا سبب ”مزارعت“ کا معاملہ ہے؟ اگر ان افسوس ناک واقعات کا حقیقت پسندی سے جائزہ لیا جائے تو واضح طور پر یہ بات نظر آئے گی کہ ان واقعات کا اصل سبب ”مزارعت“ کا معاملہ نہیں، بلکہ وہ ناجائز اور فاسد شرطیں ہیں جو زمینداروں نے قوی یا عملی طور سے کاشتکاروں پر عائد کر رکھی تھیں، ان فاسد و ناجائز شرطوں میں کاشتکاروں سے بیگار لینا، اس پر تاواجبی ادائیگیوں کا بوجھ ڈالنا، اس کی محنت کا منصفانہ معاوضہ نہ دینا، انہیں اپنا غلام یا رعایا سمجھنا، یہ ساری باتیں داخل ہیں، حالانکہ شریعت نے جس ”مزارعت“ کی اجازت دی ہے وہ دوسرے معاشی معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے جس کے دونوں فریق برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے کسی بھی فریق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو کمتر سمجھے، یا اس پر معاملے کی جائز شرائط کے علاوہ کوئی اضافی شرط عائد کرے، اس سے بیگارے یا اس کے ساتھ غلاموں کا سا برتاؤ کرے۔ ان تمام باتوں کا اسامہ اور اس کی شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

اسلامی احکام کی رو سے جس طرح ایک شخص اپنا مال دوسرے کو دے کر اس سے مضاربیت کا معاملہ کرتا ہے (جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس مال سے کاروبار کرے، اور جو نفع حاصل کرے وہ دونوں کے درمیان

تقسیم ہو جائے) تو اس سے مال دینے والے اور کام کرنے والے کے درمیان ایک معاشی رشتہ قائم ہوتا ہے جس میں دونوں کی حیثیت برابر کے فریقوں کی ہے، ان میں سے کوئی فریق دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا اسی طرح مزارعت میں بھی مالک زمین اور کاشتکار برابر کے دو فریق ہیں اور کاشتکار کو کمتر سمجھنا یا اس پر ناواجبی شرائط عائد کرنا اسلامی احکام کے قطعی خلاف ہے۔

اگر ان ناواجب شرائط کو خلاف قانون بلکہ تعزیری جرم قرار دیکر اس پر مؤثر عملدرآمد کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ خریاں باقی رہیں۔

اس کے علاوہ مزارعت کے معاملے کو ایک منصفانہ معاملہ بنانے کے لئے جس میں کاشتکار کو اپنی محنت کا پورا صلہ مل سکے، حکومت کی طرف سے بہت سے اقدام کئے جاسکتے ہیں جن کے بارے میں چند معین تجاویز ہیں۔ درحقیقت ان خریاؤں کے انسداد کے لئے اسلام نے ایسے احکام دئے ہیں جن کے ذریعے بالواسطہ طور پر خود بخود املاک میں تحدید ہوتی رہتی ہے، اور چند ہاتھوں میں زمینوں کے بے جا ارتکاز کا کوئی راستہ برقرار نہیں رہتا۔ ان احکام میں سے مندرجہ ذیل بطور خاص قابل ذکر ہیں:

(۱) شرعی وراثت کے احکام پر پوری طرح عمل کیا جائے، اور ان احکام کو موثر بہ ماضی قرار دیا جائے، کیونکہ جس کسی شخص نے دوسرے وارث کا حق پامال کر کے اس پر قبضہ کیا ہے، اس کی ملکیت ناجائز ہے اور وہ ہمیشہ ناجائز ہی رہے گی، جب تک سے اصل مالک کو نہ لوٹایا جائے۔

(۲) جن لوگوں نے کسی ایسے طریقے سے کسی زمین کی قانونی ملکیت حاصل کی ہے جو شریعت میں حرام ہے، مثلاً رشوت وغیرہ، ان سے وہ زمینیں واپس لے کر اصل مالکوں کو لوٹائی جائیں، اور اگر اصل مالک معلوم نہ ہوں، یا قابل دریافت نہ ہوں تو غریبوں میں تقسیم کی جائیں، اس غرض کے لئے ایک کمیشن قائم کیا جاسکتا ہے، جو اراضی کی تحقیق کر کے اس پر عمل کرے۔

(۳) جن احادیث میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ غیر مملوک بنجر زمین کو جو شخص بھی آباد کر لے، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس طرح آباد کرنے کے لئے حکومت کی اجازت ضروری ہے، اس اصول کے تحت نئی آبادی کے وقت ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے جن کے پاس پہلے سے زمین نہیں ہے، یا بہت کم ہے۔

(۴) پھر غیر مملوک بنجر زمینوں کی آباد کاری کے تحت اگر کسی زمیندار نے خود یا اپنے تنخواہ دار مزدور کے ذریعے زمین آباد کی ہے، تب تو وہ اس کا مالک ہے، لیکن اگر اس نے آبادی ہی کاشتکاروں کے ذریعے کروائی ہے تو پھر آباد شدہ زمین کا مالک انہی کاشتکاروں کو قرار دیا جاسکتا ہے جنہوں نے وہ زمین خود آباد کی۔

(۵) بہت سی زمینیں لوگوں نے سودی رہن کے طور پر قبضے میں لی تھیں، اور رفتہ رفتہ وہ ان زمینوں کے

مالک بن بیٹھے۔ یہ ملکیت بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہ زمینیں ان کے اصل مالکوں کی طرف واپس کی جائیں، اور اس دوران ان زمینوں سے رہن رکھنے والوں نے جو فائدہ اٹھایا ہے، اس کا کرایہ اصل قرض میں محسوب کیا جائے اور قرض میں محسوب ہونے کے بعد زمینیں ان کے تصرف میں رہی ہوں تو اس سے زائد مدت کا کرایہ اصل مالکوں کو دیا جاسکتا ہے۔

(۶) مزارعت (بنائی) کے معاملات میں جو ظلم و ستم زمینداروں کی طرف سے کسانوں پر ہوتے ہیں، ان کی وجہ وہ فاسد شرطیں ہیں جو زمیندار کسانوں کی بے چارگی سے فائدہ اٹھا کر ان پر قوی یا عملی طور پر عائد کر دیتے ہیں اور جو اسلام کی رو سے قطعی ناجائز اور حرام ہیں، اور ان میں سے بہت سی بیگار کے حکم میں آتی ہیں۔ ایسی تمام شرائط کو خواہ وہ زبانی طے کی جاتی ہوں، یا رسم و رواج کے ذریعے ان پر عمل چلا آیا ہو، قانوناً ممنوع قرار دے کر قانون کی تختی سے پابندی کرائی جائے۔

(۷) اسلامی حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر زمینداروں کے بارے میں یہ احساس ہو کہ وہ کاشتکاروں کی مجبوری کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان سے بنائی کی شرح اتنی مقرر کرتے ہیں جو کاشتکار کے ساتھ انصاف پر مبنی نہیں ہوتی، تو وہ بنائی کی کم از کم شرح قانونی طور پر مقرر کر سکتی ہے، جس کے ذریعے کاشتکار کو اس کی محنت کا پورا اصل مل جائے، اور معاشی تفاوت میں کمی واقع ہو۔

(۸) مزارعت کے نظام میں جو موجودہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اگر مذکورہ بالا طریقوں سے ان پر پوری طرح قابو پانا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دور کے لئے یہ اعلان کر دے کہ اب زمینیں بنائی پر نہیں دی جائیں گی، بلکہ کاشتکار مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحیثیت مزدور کام کریں گے، اس اجرت کی تعیین بھی حکومت کر سکتی ہے، اور بڑی بڑی زمینوں کے مالکان پر یہ شرط بھی عائد کی جاسکتی ہے کہ وہ ایک عبوری دور تک زمین کا کچھ حصہ سالانہ اجرت میں مزدور کاشتکار کو دیں گے۔

(۹) پیداوار کی فروخت کے موجودہ نظام میں یہ فرد خنگی اتنے واسطوں سے ہو کر گزرتی ہے کہ ہر درمیانی مرحلے پر قیمت کا حصہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، آڑھٹیوں، دلالوں اور دوسرے درمیانی اشخاص (Middle Men) کی بہتات سے جو نقصانات ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہیں، اسی لئے اسلام میں ان درمیانی واسطوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ ان واسطوں کو ختم یا کم کرنے کے لئے تو ایسے منظم بازار قائم کیے جائیں جن میں دیہی کاشتکار خود پیداوار فروخت کر سکیں یا امداد باہمی کی ایسی انجمنیں قائم کی جائیں جو خود کاشت کاروں پر مشتمل ہوں اور وہ فروختگی کا کام انجام دیں، تاکہ قیمت کا جو بڑا حصہ درمیانی اشخاص کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے کاشتکار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

اگر زرعی اصلاحات ان خطوط پر کی جائیں تو نہ صرف یہ کہ یہ اقدامات شریعت کے عین تقاضے کے مطابق ہوں گے، بلکہ ان سے وہ خرابیاں بھی پیدا نہیں ہوں گی جو کمپاتی تحدید ملکیت کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔
یہ اس موضوع کے تمام ابواب و احادیث کا خلاصہ ہے، اگر آدمی ان احادیث و ابواب کی تحقیق و تدقیق میں پڑ جائے تو پریشان ہو جائے گا۔ کیونکہ کہیں کچھ آ رہا ہے، کہیں کچھ آ رہا ہے۔ لہذا جو خلاصہ ذکر کیا گیا ہے اُس وہ ذہن نشین رہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئے گی۔
یہ کم از کم دو تین مہینوں کی کاوش، احادیث کی چھان بھٹک، ان کی تحقیق و تفتیش کے نتیجے میں جو صورت منظر ہو کر سامنے آئی ہے وہ مختصر لفظوں میں ذکر کر دی گئی ہے۔

(۸) باب المزارعة بالشرط ونحوہ

وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والرابع. وزارع على وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر على وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاء وأبى للبذر فلهما كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري، وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكمم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكرر الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى.
امام بخاری نے باقاعدہ باب المزارعة بالشرط ونحوہ کا باب قائم کیا ہے کہ مزارعت باشرط یعنی "فیصد حصے کے مقابلے میں"۔

مزارعت کے جواز پر آثار صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین

حضرت ابو جعفر یعنی محمد الباقری فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مہاجرین کا کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو شت و ربیع پر مزارعت نہ کرتا ہو، یعنی سارے مہاجرین شت و ربیع پر مزارعت کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھئے! صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین کا تعلق کتنی زبردست ہوا۔

آگے امام بخاری نام لے رہے ہیں زارع علی کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزارعت کی۔ اور عبداللہ بن مسعود، آل ابی بکر، آل عمر، آل علی، عروہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز، مالک، قاسم بن محمد اور محمد بن سیر۔ بن رحمہم اللہ نے مزارعت کی۔ اور علامہ بیہقی نے ان سب کے آثار نقل کئے ہیں۔

”وقال عبد الرحمن بن الاسود“ عبد الرحمن بن اسود کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن یزید سے زرع میں شراکت کرتا تھا۔

”وعامل عن الناس الخ“ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس شرط پر معاملہ کیا کہ اگر بیج عمر رضی اللہ عنہ میں سے تو ان کو پیداوار کا نصف حصہ ملے گا اور اگر کام کرنے والے بیج لائیں تو ان کو اتنی ملے گا۔

”وقال الحسن الخ“ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ زمین ان میں سے کسی ایک کی ہو اور دونوں خرچ کریں اور اس میں سے جتنا نکلے وہ دونوں کے درمیان ہو۔

”ورأى ذلك الزهري“ اور یہی رائے امام زہری کی نقل کی ہے۔

امام بخاری نے مزارعت کے جواز پر یہ سب آثار نقل کئے ہیں۔

”اجتناء القطن“ کا مسئلہ اور حنفیہ کا مسلک

”وقال الحسن“ یہاں سے مزارعت سے متعلق ایک دوسرا مسئلہ شروع کر دیا ہے جو مزارعت کی منسوب سے ہے کہ حسن بصری فرماتے ہیں ”لا بأس ان نجتنى القطن على النصف“ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ روئی آدھی مقدار کے عوض میں توڑی جائے یعنی ایک روئی کا کھیت ہے، زمیندار کچھ مزدوروں سے کہتا ہے کہ تم روئی یہاں سے توڑ کر جمع کرو اور تمہارے اس عمل کی اجرت یہ ہوگی کہ جتنی روئی توڑو گے اس کی آدھی روئی تمہاری ہوگی۔

حنفیہ کے نزدیک یہ کہا جائے کہ روئی توڑو اور توڑنے کے نتیجے میں جو کچھ نکلے گا اس کا آدھا تمہارا ہوگا۔ یہ صورت جائز نہیں ہے۔ علامہ بیہقی نے یہی مسلک امام مالک و امام شافعی کا بھی نقل کیا ہے۔ البتہ امام احمد کے مذہب میں یہ جائز ہے۔

دلیل کے طور پر حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قفیر الطحان کی ممانعت میں داخل ہے۔ دارقطنی میں نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ ”نہی رسول اللہ ﷺ عن لفيز الطحان“۔

مسئلہ ”قفیز الطحان“

قفیز الطحان اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو گندم دی کہ اس کو پیس کر آٹا بناؤ اور اسی آٹے کا ایک قفیز تمہاری اجرت ہوگی، اس سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان تمام صورتوں کو اس پر قیاس کیا ہے جہاں بچہ عمل کے کچھ حصے کو اجرت بنا دیا گیا ہو مثلاً کسی کو دھاگا دیا اور کہا کہ کپڑا بناؤ، جو کپڑا بناؤ گے اس کا ایک گز تمہارا ہوگا۔ یا کہا کہ روٹی توڑو، جتنی روٹی توڑو گے اس کی آدھی تمہاری ہوگی، یا کہا کہ گندم کاٹو، جو گندم کاٹو گے اس میں سے ایک من تمہارا ہوگا، تو یہ سب امور ناجائز ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مزارعت کو ناجائز کہا ہے اس کی بنیاد بھی قفیز الطحان ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زمین دی اور کہا کہ زمین پر کاشت کرو اور جو کاشت کرو گے اس میں اتنا تمہارا ہوگا، اور اتنا میرا ہوگا تو یہ قفیز الطحان کے معنی میں ہے، لہذا یہ ناجائز ہے۔

”قفیز الطحان“ کی ناجائز صورت

ایک بات یہ سمجھ لیں کہ قفیز الطحان کے ناجائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ یہ شرط لگائی جائے کہ جو آٹا تم بناؤ گے اس کا ایک قفیز اجرت ہوگا، تب تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر یوں کہا جائے کہ تم اس گندم کا آٹا بناؤ اور تمہارے اس عمل کی اجرت ایک قفیز آٹا ہوگی۔ یعنی اس کے اندر یہ شرط نہیں کہ اسی میں سے ہو بلکہ ایک قفیز آٹا مطلق کہیں سے بھی دیدیں تو یہ صورت جائز ہے۔

البتہ مشائخ بلخ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں عرف ہو جائے یعنی اس طرح اجارہ کا عام رواج ہو جائے تو عرف نص کے لئے مختص بن سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے اجارۃ الحانک بعض الغزل کو جائز قرار دیا۔ یعنی جولہ ہے کو اجرت پر لیا کہ کپڑے کا جو حصہ تم بناؤ گے اس میں سے اتنا حصہ تمہارا ہے، تو یہ جائز ہے۔^{۲۲}

اسی طرح اجتناء القطن مثلاً بالصف کہتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں اس کا تعامل اور عرف ہو گیا ہے اور جب عرف ہو جائے تو وہ نص میں تخصیص پیدا کرتا ہے تو عن قفیز الطحان والی نص میں تخصیص کر کے یہ چیزیں اس سے نکل جائیں گی یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ نص قفیز الطحان ہی تک محدود رہے گی۔ اس کو دوسری اشیاء کی طرف متعدی نہیں کیا جائے گا کیونکہ عرف جاری نہیں۔ لہذا مشائخ بلخ کے قول پر یہ جائز ہے اور جو حسن بصری اور امام احمد رحمہما اللہ کا قول ہے وہی مشائخ بلخ کا بھی ہے۔

”وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهرى وقاعدة : لا بأس أن يعطى

الغوب بالثلث أو الربع نحوه“

یعنی یہ تمام بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ناسج یا عزال کو کپڑا دے کہ اس کو بنو اور اس میں سے ایک تہائی تمہارا یا ایک چوتھائی تمہارا ہوگا تو یہ سب لوگ اس کو جائز کہتے ہیں۔
امام ابو حنیفہ کے اصل مذہب میں ناجائز ہے لیکن مشائخ بلخ نے للعرف والتعامل اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔

”وقال معمر: لا بأس أن تكرر الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى“

یہاں ایک تیسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے لیکن اس کا مزارعت سے تعلق نہیں ہے۔

وہ مسئلہ یہ ہے کہ معمر بن راشد کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مویشی ایک تہائی یا ایک چوتھائی پر ایک معین مدت تک کرائے پر دئے جائیں۔ مثلاً کسی شخص کو ایک دابہ دیدیا، ایک گدھا دیدیا، اور یہ کہا کہ تم اس کے اوپر اجرت پر بار برداری کرو یعنی تم اس پر لوگوں کا سامان لاد کر لے جاؤ اور ان سے اجرت وصول کرو اور جو کچھ اجرت ملے گی اس کا ایک تہائی تمہارا اور دو تہائی میرا ہوگا۔ یا آدھا تمہارا اور آدھا میرا ہوگا۔ تو معمر بن راشد فرماتے ہیں کہ یہ صورت جائز ہے۔ معمر نے درحقیقت ایک مثال دی ہے لیکن یہ بہت ساری جزئیات کو شامل ہے۔

خدمات میں مضاربت

یہ ایک بڑا باب ہے یعنی خدمات میں مضاربت کا باب، مضاربت جو متفق علیہ طور پر جائز ہے وہ تجارت میں ہوتی ہے کہ رب المال نے پیسے دئے، مضارب نے اس سے سامان خریدا اور بازار میں بیچا جو نفع ہوا وہ رب امال اور مضارب کے درمیان تقسیم ہو گیا۔

لیکن اگر کوئی شخص نقد روپے دینے کے بجائے کوئی ایسی چیز مضارب کو دیدے کہ جس کو مضارب بیچے نہیں بلکہ اس کو کرائے پر چڑھائے اور اس سے آمدنی حاصل کرے تو کیا یہ عقد بھی جائز ہو جائے گا؟ یعنی اس سے جو کرایہ حاصل ہوا ہے وہ اصل مالک اور عامل کے درمیان مشترک ہو جائے۔ ”على سبيل الشئوع“ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

ائمہ ثلاثہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ مضاربت کی یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک عام مثال لے لیں کہ فرض کریں ایک شخص نے دوسرے کو ایک گاڑی (کار) دی اور کہا کہ یہ گاڑی (کار) تم ٹیکسی کے طور پر چلاؤ اور شام کو جتنی آمدنی ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ آدھی تمہاری، آدھی

میری، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ تینوں حضرات اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مضاربہت نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو جتنی بھی آمدنی ہوگی وہ کاروائی کی ہوگی اور جس نے کار چلائی ہے اس کو اجرت مثل ملے گی۔ لہذا یہ جو تقسیم کی بات ہوتی ہے کہ جتنا نفع ہوگا اس کو ہم آپس میں تقسیم کر دیں گے یہ صحیح نہیں ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے یعنی وہ مضاربہت کی اس صورت کو جائز کہتے ہیں، اور معمر بن راشد کا بھی یہی مذہب ہے جو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

اس میں ہمارے دور کے بڑے بڑے کاروبار، بزنس اور تجارتیں داخل ہو جاتی ہیں جس میں خدمات کے اندر مضاربہت ہوتی ہے کہ کچھ تو سامان ہوتا ہے اور کچھ عمل ہوتا ہے مثلاً ڈرائی کلینگ (کپڑے دھونے کا کاروبار ہے) اس میں کوئی چیز فروخت تو نہیں کی جاتی لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ڈرائی کلینگ میں مضاربہت نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ڈرائی کلینگ کرنے کے لئے مشنری لگا دی ہے تم اس میں کام کرو اور جو کچھ نفع ہوگا وہ ہم دوہا آدھا تقسیم کر لیں گے تو ان کے نزدیک جائز نہیں ہوگا، جبکہ امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک جائز ہوگا۔ یا اسی طرح کسی نے بس سروں قائم کر دی اور چالیس، پچاس بیس دوسرے کو دیدیں کہ تم ان کو چلو اور ان سے جو کر یہ ہوگا وہ ہم تقسیم کر میں گے تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہوگا۔

سج کل پتہ نہیں خدمات کی کتنی بے شمار قسمیں ہیں جو اس طریقے سے خدمات انجام دیتی ہیں، اس میں کوئی چیز بیچی نہیں جاتی، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ان کو مضاربہت پر لگانا ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ کہ یوں کہا جائے کہ کسی نے آجھ سامان دیا ہے وہ یا تو اس کی طرف سے تبرع کہہ دیں اور عمل کے اندر تقبیل کی شریعت قرار دیں جس کو ”شرکت صناع“ اور شرکت تقبیل کہتے ہیں۔ مگر اس میں کئی مسائل ہیں جس سے بہت الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔

لہذا اگر ان تمام کاروباروں میں سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے مضاربہت کو بالکل خارج کر دیا جائے تو موجودہ کاروبار میں بڑی سخت تنگی اور حرج پیش آئے گا، اور کوئی نص ایسی نہیں ہے جو ان چیزوں میں کاروبار کو ناجائز قرار دیتی ہو۔ لہذا اس مسئلہ میں امام احمد بن حنبلؒ کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔

۲۳۲۸۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر: حدثنا انس بن عیاض، عن عبد اللہ، عن نافع: ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما أخبرہ أن النبی ﷺ عامل خیبر بشطر ما یخرج منها من تمر أو زرع، فكان یعطی أزواجه مائة وسق. لمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعیر. وقسم عمر خیبر فخرج أزواج النبی ﷺ أن یقطع لهن من الماء والأرض أو یمضی لهن، فممنهن من اختار الأرض. ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.

[راجع: ۲۲۸۵] ۲۳

مسالانہ نفقہ

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے کہ ”ان النبی ﷺ عامل خبیر بشرط ما یخرج منها من لمرأوزرع“ یہ سب تفصیل وہی خبیر کی ہے۔ ”فکان یعطی ازوجہ مائۃ و سق“ اور جو آپ ﷺ کے پاس آتا تھا اس میں سے سو سق اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو سال بھر کا نفقہ دیا کرتے تھے۔ جس میں سے اسی (۸۰) سق کھجوریں ہوتی تھیں اور دس سق شعیر ہوتا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وقت آیا تو انہوں نے نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اختیار دیا ”ان یقطع لهن من الماء والارض“ کہ اگر وہ چاہیں تو زمین اور پانی بطور جاگیر ان کو دیدی جائے یعنی خبیر کی جومینیں ان کے حصے میں تھیں وہ زمینیں اگر وہ چاہیں تو دیدی جائیں یا وہی طریقہ جاری رکھیں جو حضور ﷺ کے زمانے سے چلا آتا تھا یعنی سو سق ان کو دیدیا جائے، تو بعض ازواج نے زمین کو پسند کیا اور بعض نے سق کو پسند کیا کہ وہ پیداوار لائیں گی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زمین کو اختیار کیا۔

(۹) باب اذا لم یشرط السنین فی المزارعة

۲۳۲۹۔ حدثنا مسدد: حدثنا یحییٰ بن سعید، عن عید اللہ: حدثنی نافع عن ابن

عمر رضی اللہ عنہما قال: عامل النبی ﷺ خبیر بشرط ما یخرج منها من لمرأوزرع
[راجع: ۲۲۸۵] ۲۴

مزارعت کی مدت طے نہ ہو تو

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ مخبرہ کی اجل مقرر نہیں کی اور مزارعت کا عقد کیا یعنی یہ طے نہیں کیا کہ کتنی مدت کے لئے کیا جا رہا ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے خبیر کے یہودیوں سے مدت معاہدہ مقرر نہیں فرمائی بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ”نقر کم علیہا ماشنا“ جب تک ہم چاہیں گے، تو مدت مقرر نہیں فرمائی۔

۲۳ سنن الترمذی، کتاب الاحکام عن رسول اللہ، رقم: ۱۳۰۴، وسنن ابی داؤد، کتاب البیوع، رقم: ۲۹۵۹، ۲۹۶۰،

وسنن ابن ماجہ، کتاب الاحکام، رقم: ۲۳۵۸، و مسند احمد، رقم: ۲۳۳۳، ۳۵۰۴، ۴۶۲۲، ۴۷۰۸، ۶۱۸۰،

۲۴ سنن الترمذی، کتاب الاحکام عن رسول اللہ، رقم: ۱۳۰۴،

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتا چاہتے ہیں کہ مزارعت کے اندر اُردت مقرر نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اور حنفیہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ اُردت مقرر نہ کریں تب بھی مزارعت درست ہو جائے گی۔ البتہ اس کا اطلاق صرف ایک فصل پر ہوگا۔ ایک فصل پوری ہونے کے بعد پھر رب الارض کو اختیار ہوگا چاہے آگے وہ دوبارہ معاہدہ کرے یا نہ کرے۔

(۱۰) باب

۲۳۳۰۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان قال عمرو: قلت لطاؤس: تركت المخابرة فانهم يزعمون أن النبی ﷺ نهي عنه: قال ای عمرو، أني أعطيتهم وأعتيتهم وإن أعلمهم أخبرني، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما: أن النبی ﷺ ينه عنه ولكن قال: "أن يمنع أحدكم أخاه غير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما". [انظر: ۲۳۴۲، ۲۶۳۴].^{۲۵}

حدیث کی تشریح

عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس بن کیسان سے کہا کہ تم اگر یہ مزارعت چھوڑ دو تو اچھا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ "ان النبی ﷺ نهي عنه" تو طاؤس نے کہا کہ اے عمرو! میں ان کو زمین دیتا ہوں اور ان کی مدد بھی کرتا ہوں، مطلب یہ کہ مزارعت بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ مدد بھی کرتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟

اور جو علم الصحابہ ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے منع نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دیدے تو یہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ "أن يأخذ عليه خرجا".

(۱۱) باب المزارعة مع اليهود

۲۳۳۱۔ حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد اللہ: أخبرنا عبيد اللہ، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. [راجع: ۲۲۸۵]

^{۲۵} ولی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم: ۲۸۹۲، ۲۸۹۵، وسنن العرمذی، کتاب الاحکام عن رسول اللہ، رقم: ۱۳۰۶، وسنن النسائی، کتاب الايمان والتدور، رقم: ۳۸۱۳، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم: ۲۹۴۱، وسنن ابن ماجہ، کتاب الاحکام، رقم: ۲۳۳۷، ۲۳۳۸، ۲۳۵۳، ۲۳۵۵، ومسند احمد، رقم: ۱۹۸۳، ۲۳۱۰، ۲۶۶۹، ۳۰۹۳.

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں مزارعت میں برابر ہیں اور دونوں سے مزارعت کی جاسکتی ہے۔

سوال : ایک شخص نصف پر گھاس کاٹنے کے لئے دیتا ہے کہ تم اتنی جگہ سے گھاس کاٹو اس میں نصف میری ہوگی اور نصف تمہاری ہوگی۔ یہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب : یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے، گھاس کاٹنے کے اندر مباح عام ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں ہوتی۔

(۱۲) باب ما یکرہ من الشروط فی المزارعة

۲۳۳۲۔ حدثنا صدقة بن الفضل : أخبرنا ابن عیینة ، عن یحییٰ سمع حنظلة

الزرقانی ، عن رافع رضی اللہ عنہ قال : کنا اکثر أهل المدينة حقلا ، وكان أحدهما یکری أرضه لبقول : هذه القطعة لی وهذه لک ، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبی ﷺ [راجع :

[۲۲۸۶]

یہاں پر حضرت رافع رضی اللہ عنہ بکری ارضہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور اس کو کراء الارض کہہ رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جہاں بھی عن کراء الارض آئی ہے اس سے مراد بھی یہی صورت ہے۔

بات دراصل یہ تھی کہ حضور ﷺ کے زمانے میں لوگ زمین اس طرح کرائے پر دیتے تھے کہ پانی کی گزر گاہوں اور نالیوں کے سامنے والے حصوں پر یا کھیتی کے کسی خاص حصے میں اگنے والی پیداوار اپنے لئے طے کر لیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کبھی زمین کے اس حصے کی پیداوار تباہ ہو جاتی اور دوسرے حصے کی سلامت رہتی۔ اس وقت لوگوں میں زمین کرائے پر دینے کا یہی طریقہ تھا۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرما دیا، لیکن اگر کسی متعین اور خطرے سے خالی چیز کو مقرر کیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔

(۱۳) باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان فی ذلك صلاح لهم

۲۳۳۳۔ حدثنا ابراهيم بن المنذر : حدثنا أبو حمزة : حدثنا موسى بن عقیب بن

نافع ، عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال : ” بینما ثلاثة نفر یمشون

..... فخرج الله “ قال أبو عبد الله وقال إسماعیل بن ابراهيم بن عقیب ، عن نافع : ” فسمعت “

[راجع : ۲۲۱۵] .

بلا اجازت دوسرے کے مال کو زراعت میں لگانے کا حکم

یہ وہی غار والی حدیث لائے ہیں اور اس پر ترجمہ الباب قائم کیا ہے کہ ”کسی قوم کے مال سے اس کی

اجازت کے بغیر زراعت کی اور اس میں ان کی مصلحت تھی، تو اس شخص نے بھی زراعت کر دی تھی، جو کچھ بھی نمو ہوئی وہ اس کی ہوئی۔

”عن نافع: سمعت“ یعنی اوپر ”فہیت“ آیا ہے اس کی جہ حضرت نافع نے ”سمعت“ کہا ہے۔
سوال: بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ گندم پیسے کے لئے پن چکی والے کے پاس آتے ہیں تو وہ پیسے سے پہلے دو کلو گندم فی من اپنی مزدوری اٹھالیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟
جواب: اگر وہ گندم ہی اٹھالیتا ہے آٹا نہیں لیتا تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ اس نے اپنی اجرت دو کلو گندم قرار دی، تو اگر دوسرا فریق اس پر راضی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

(۱۴) باب أوقاف أصحاب النبي ﷺ

وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم .

وقال النبي ﷺ لعمر: ”تصدق بأصله ، لا يباع ولكن ينفق لمره“ فتصدق به .

ترجمہ الباب کی تشریح

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام ؓ نے اپنی زمینوں کو وقف کیا۔ پھر آگے فرمایا ”وأرض الخراج“ کہ خراجی زمین کا کیا حکم ہے؟ ”ومزارعتهم ومعاملتهم“ اور ان کا مزارعت کرنا اور معاملہ کرنے کا کیا حکم؟

مزارعت کھیتی میں ہوتی ہے اور معاملہ مساقات ہی کا دوسرا لفظ ہے جو باغات میں ہوتا ہے، یہاں تین چیزیں بیان کرنا مقصود ہیں، ایک تو وقف کا حکم بیان کرنا، دوسرا ارض خراج کا حکم بیان کرنا اور تیسرے مزارعت اور معاملہ کا حکم بیان کرنا۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ان میں سے پہلے جزو یعنی اوقاف، مزارعت اور معاملہ کا اثبات ایک تعلیق سے کیا ہے جو اسی ترجمہ الباب میں امام بخاریؒ نے ذکر کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ جو تمہاری زمین ہے اس کے اصل کو تم صدقہ کر دو کہ وہ بیچ نہ جاسکے، اس سے وقف کرنا مراد ہے اور آگے فرمایا کہ ”ولكن ينفق لمره“ یعنی بیچ تو نہ جاسکے گی لیکن اس کا جو پھل ہے وہ مصدق علیہم پر خرچ کیا جائے گا۔

اسی سے یہ بات بھی نکل رہی ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے خود زمین کے اندر غرس نہیں کیا، نہ اس کی دیکھ بھال کی، تو یقیناً وہ باغ یا وہ زمین انہوں نے دوسرے کو بطور مزارعت یا بطور معاملہ کے دی ہوگی۔ لہذا اس سے ترجمہ الباب کا جزو ”مزارعتهم ومعاملتهم“ ثابت ہو گیا، جہاں تک مزارعت و معاملہ کا

تحقیق ہے اس پر پہلے بحث ہو چکی ہے۔ ابھی یہاں صرف ترجمۃ الباب کے دو جزموں کے پرکشش باقی ہے ایک ”وقف“ اور دوسرے ”ارض خراج کے احکام“ میں جو موصولہ روایت لائے ہیں اس کے اندر آ رہے ہیں۔

وقف

ترجمۃ الباب کا پہلا جزو، وقف ہے اس کی اصل حضرت فاروق اعظم ؓ کا واقعہ ہے اور امام بخاری نے اس کو تعلیق نقل فرمایا ہے۔ اس کا تفصیلی واقعہ یہ کہ حضرت عمر ؓ کو خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ایک زمین ملی تھی جس کا نام شمع تھا۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! مجھے خیبر کے اندر ایسی زمین ملی ہے اس سے زیادہ نفیس زمین مجھے پہلے کبھی نہیں ملی تو آپ ﷺ کا کیا حکم ہے کہ میں کیا کروں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها“ اگر تم چاہو تو اس کی اصل کو مجھوس کر لو یعنی وقف کر دو اور اس کے جو منافع ہیں وہ صدقہ کر دو تاکہ اور فقراء و مساکین کے پاس پہنچیں، تمہارے لئے صدقہ جاریہ ہو جائیں۔ اور تمہیں اس صدقہ کا ثواب ملتا رہے۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ کے اس مشورے کے مطابق حضرت فاروق اعظم ؓ نے اس زمین کو وقف کر دیا تھا اور اس کے لئے وقف نامہ بھی تحریر فرمایا تھا جس میں یہ شرائط تھیں کہ ”لا یباع و لا یوهب و لا یورث“ اور پیچھے ”غزوات من ولہ فلیاکل و لیطعم صدیقہ غیر معائل مالا“ کہ جو اس کا متولی ہو وہ خود کھا سکتا ہے، اپنے دوست کو کھلا سکتا ہے البتہ اس کو اپنی جائیداد بنانے والا نہ ہو۔ لہذا اس وقف نامے کی شرائط کے مطابق اس کو وقف کر دیا گیا۔

یہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ ایک انسان اپنی کسی جائیداد کو فقراء و مساکین کے اوپر وقف کر سکتا ہے کہ اس کی آمدنی یا جو اس کے ثمرات ہیں وہ فقراء اور مساکین کے استعمال میں آئیں، وہ موقوف علیہم کہلاتے ہیں۔

وقف کی اصل حیثیت

وقف کی اصل حیثیت کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ جب کوئی شخص کوئی زمین وغیرہ وقف کرتا ہے تو وہ زمین واقف کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی بلکہ بدستور واقف کی ملکیت میں رہتی ہے، چنانچہ اگر وہ کسی وقت رجوع کرنا چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے۔

جمہور کا مذہب

جمہور کا مذہب یہ ہے جس میں صاحبین رحمہما اللہ بھی داخل ہیں کہ جب وقف کر دیا تو وقف کرنے سے وہ جائیداد واقف کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور اس کے منافع کے حقدار موقوف علیہم ہو جاتے ہیں، لہذا اگر واقف کسی وقت اس سے رجوع کر کے واپس اپنی ملکیت میں لانا چاہے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا، یعنی جب ایک مرتبہ وقف کر دیا تو وہ وقف ہو گئی، یہ جمہور کا مذہب ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی تفصیل

امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کو عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہر وقف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ واقف کی ملکیت میں برقرار رہتا ہے اور جب چاہے وہ رجوع کر سکتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی شخص رقبہ زمین کو وقف کرے تو متوں کو قبضہ بھی دیدے، تو رقبہ زمین کو وقف کرنے کی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ رقبہ اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ یہ فرماتے ہیں کہ وقف واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا وہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ میں اس کے منافع کو صدقہ کر رہا ہوں یہ منافع کو وقف کر رہا ہوں اور مندر ذیل تین صورتوں میں وقف واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے:

پہلی صورت یہ کہ اگر رقبہ زمین کو وقف کیا تو اس صورت میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بھی وہ واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر لے کہ جب میں مر جاؤں تو میری یہ زمین وقف ہوگی یا وقف کی وصیت کرے تب بھی وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم فیصلہ کر دے کہ یہ وقف ہے اور واقف کی ملکیت سے نکل گئی ہے تو اگر حاکم کا حکم اس کے ساتھ متصل ہو جائے تب بھی وقف اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ اکثر و بیشتر صورتوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی وہی ہے جو جمہور کا مذہب ہے کہ وقف، واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، البتہ اس صورت میں نہیں نکلتا کہ جب کوئی شخص اصل رقبہ کا وقف نہ کرے بلکہ منافع کا وقف کرے۔

یہ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی حقیقت ہے، اس لحاظ سے اس پر کوئی اشکال نہیں، اور انہوں نے جو یہ فرمایا ہے کہ اگر منافع وقف کرے تو زمین ملکیت سے نہیں نکلتی وہ بھی نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کی بنا پر کہا ہے جو آپ ﷺ

نے حضرت فاروق اعظم ؓ کو فرمایا تھا، اس میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ان حبست اهلها تصدقت بها“ یا ”تصدقت بمنافعها او كما قال ﷺ“ کہ اگر تم چاہو تو اس کی اصل کو مجبوس کر لو۔

امام ابوحنیفہ ؒ اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ اصل کے مجبوس کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ملکیت پر اس کو برقرار رکھو اور منافع کو صدقہ کر لو، وقف کے سلسلے میں یہ مختصری حقیقت تھی۔

اب آخری بات ارض خراج کے سلسلے میں رہ گئی ہے امام بخاری نے اس کے بارے میں یہاں پر حدیث روایت کی ہے۔

۲۳۳۴۔ حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: ”قال عمر ؓ: لو لا آخر المسلمين ما فتحت لربة الا لسمتها بين أهلها كما قسم النبي ﷺ خيبر“. [أنظر: ۳۱۲۵، ۳۲۳۵، ۳۲۳۶]۔^{۲۶}

حضرت عمر ؓ کی پالیسی

حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ اگر آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جو بھی بستی فتح ہوتی میں اس کو اس کے اہل یعنی مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیتا جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے خیبر کی زمین تقسیم فرمائی تھی۔

امام بخاری نے یہ حدیث بہت اختصار کے ساتھ نقل فرمائی ہے، جس سے پورا مفہوم واضح نہیں ہوتا، اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بڑی اہم ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر بہت سے احکام شرعیہ اس سے متعلق ہیں۔

وہ تفصیل یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے زمانہ مبارک میں عام طور سے یہ طریقہ تھا کہ جب طاقت کے ذریعے کوئی شہر یا ملک فتح ہوتا تھا تو اس کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تھیں، جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے فتح ہونے کے وقت نبی کریم ﷺ نے خیبر کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمادیں جس میں حضرت عمر ؓ کو بھی ملی تھی، بعد میں جب بحرین فتح ہوا تو بحرین کی فتح کے بعد بھی نبی کریم ﷺ نے وہاں کی زمینیں مجاہدین میں تقسیم فرمائیں۔

حضرت صدیق اکبر ؓ کے زمانے میں بھی یہی طریقہ برقرار رہا کہ جب کوئی بستی یا ملک فتح ہوتا تو اس کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تھیں۔

۲۶ وفی سنن ابی داؤد، کتاب الخراج والإمارة والفی، رقم: ۲۶۲۵، ومسنند احمد، مسند العشرة المبشرين

بالحنة، رقم: ۲۰۸، ۲۷۱

جب حضرت فاروق اعظم ؓ کا زمانہ آیا تو فتوحات کا دائرہ مزید وسیع ہوا اور عراق فتح ہوا، اس کے بعد شام فتح ہوا، جب عراق فتح ہوا تو دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے کی زمینوں کو "ارض السواد" کہا جاتا تھا، اس وقت جن مجاہدین نے عراق فتح کیا تھا ان کا خیال یہ تھا کہ پرانے دستور اور معمول کے مطابق یہ زمینیں ہمارے درمیان تقسیم ہوں گی اور ہمیں ان کا مالک بنایا جائے گا، لیکن حضرت فاروق اعظم ؓ کو اس بارے میں تردید ہو اور ان کی رائے یہ تھی کہ زمینوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے کے بجائے اگر ان پرانے مالکوں کو ہی زمینوں پر برقرار رکھا جائے اور ان پر خراج عائد کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

حضرت فاروق اعظم ؓ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر ساری زمینیں اسی طرح تقسیم کی جاتی رہیں کہ جب بھی کوئی ملک فتح ہوا مجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں تو ساری زمینوں کا مجاہدین کے درمیان ارتکاز ہو جائے گا کہ سب مجاہدین بڑی بڑی زمینوں اور رقبوں کے مالک ہو جائیں گے اور آنے والی نسلیں یا جو نئے مسلمان ہونگے جو جہاد میں شریک نہیں تھے تو ان کے لئے کوئی زمین باقی نہیں رہے گی، لہذا انہوں نے محسوس کیا کہ اگر سب میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ مفیدہ لازم آنے کا اندیشہ ہے، اس لئے حضرت عمر ؓ کی رائے یہ تھی کہ ایسا کرنے کے بجائے ہم یہ کریں کہ جن ممالک کو ہم نے فتح کیا ہے ان کے مالکان اراضی سے کہیں کہ آپ بدستور ان کی کاشت جاری رکھیں البتہ ہمیں خراج دیں، تو ان پر خراج عائد کر کے وہ خراج بیت المال میں جمع کر دیا جائے، اور بیت المال چونکہ سارے مسلمانوں کا حق ہے، لہذا اس کا فائدہ سارے مسلمانوں کو پہنچے گا اور ان میں آنے والے مسلمان بھی داخل ہوں گے۔

جب فاروق اعظم ؓ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ میری رائے یہ ہے تو صحابہ کرام ؓ کے بھی دو گروہ ہو گئے۔

بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر ؓ کی پالیسی سے اختلاف

ایک گروہ جیسے عبدالرحمن بن عوف ؓ وغیرہ کا کہنا یہ تھا کہ زمینوں کے اندر وہی طریقہ جاری رہنا چاہئے جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ مبارک میں جاری تھا اور حضرت صدیق اکبر ؓ کے زمانہ میں بھی جاری تھا، زمینوں کی تقسیم مجاہدین کا حق ہے، ہم نے ان زمینوں کو حاصل کرنے کے لئے جنگیں لڑی ہیں، محنتیں کی ہیں۔ لہذا یہ زمین ہمارے درمیان ضرور تقسیم ہونی چاہئے۔

بعض دوسرے صحابہ کرام ؓ حضرت عمر ؓ کے ہم خیال تھے جن میں حضرت عثمان ؓ اور حضرت علی ؓ بھی داخل ہیں، اور حضرت عمر ؓ کی اس رائے سے متفق تھے کہ اگر اسی طرح زمینیں تقسیم کی جاتی رہیں تو آنے والوں کے لئے کوئی زمین نہیں رہے گی۔

جب یہ اختلاف سامنے آیا تو حضرت فاروق اعظم ؓ نے مہاجرین و انصار کے مختلف گروہوں کے

بڑے بڑے حضرات کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تفصیلی تقریر فرمائی۔

حضرت عمرؓ کی تقریر

یہ تفصیلی تقریر امام ابو یوسفؒ نے ”کتاب الخراج“ میں لفظ بلفظ روایت کی ہے، اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شروع میں یہ فرمایا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کے خلاف ہو یا کوئی بدعت یا سنت کے خلاف ہو، لیکن میری ایک رائے ہے، میں وہ رائے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کھلے دل سے اس پر تبصرہ کریں اور جس کی جو رائے ہو وہ اپنی رائے بیان کرے، اور فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر اس طرح سے زمینیں تقسیم کی جاتی رہیں تو ایک طرف تو یہ ہوگا کہ ساری زمینیں مجاہدین کی ملکیت میں آجائیں گی اور دوسرے حضرات جو آئندہ آنے والے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا، دوسری طرف یہ ہوگا کہ عالم اسلام کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، عالم اسلام کا خطہ وسیع ہو رہا ہے، ہمیں سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے فوج کی ضرورت ہے، اسلحہ کی ضرورت ہے، نئی نئی بستیاں بن رہی ہیں ان کے انتظام و انصرام کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر یہ ساری کی ساری زمینیں اسی طرح تقسیم کر دی گئیں تو ان سرحدوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ عالم اسلام کی ان نئی ضروریات کو کون پورا کرے گا؟ اور ساتھ فاروق اعظم حضرت عمرؓ نے وہ آیت کریمہ بھی تلاوت فرمائی جس میں مصارف و غنیمت کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں ”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ“ الایہ بھی آیا ہے کہ جہاں مال غنیمت کے مستحقین کا ذکر کرتے ہوئے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، پھر آگے انصار کا ذکر کیا اسی میں ”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ“ آیا ہے۔

حضرت فاروق اعظمؓ کا فرمانا یہ تھا کہ غنیمت کے مستحقین میں اللہ تعالیٰ نے تین درجات مقرر فرمائے

ہیں۔ ایک مہاجرین، دوسرے انصار اور تیسرے ”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ“۔

حضرت فاروق اعظمؓ کا استدلال یہ تھا کہ اگر میں ساری زمینوں کو مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دوں گا تو بعد میں آنے والوں کا کیا بنے گا۔ لہذا میں کسی پر ظلم نہیں کر رہا اور نہ میں کسی کی ملکیت کو ضبط کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اسی طرح تقسیم کر دیا گیا، زمینیں اسی طرح تقسیم کر دی گئیں تو بعد میں آنے والوں کے لئے کچھ نہیں بچے گا۔ حالانکہ قرآن کریم میں ”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ“ کہا گیا ہے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ جو موجودہ املاک اراضی ہیں ان کو ان کی اراضی پر برقرار رکھا جائے اور ان پر خراج عائد کر کے وہ خراج بیت المال میں داخل کیا جائے، تاکہ بیت

امال کے ذریعے سارے مسلمانوں کو اس سے نفع پہنچے، یہاں تک کہ آنے والی نسوں کو بھی نفع پہنچے۔

جب یہ تقریر فرمائی اور اپنے دلائل پیش کئے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر سوا دہ رواق کی زمینوں کو تقسیم کرنے کے بجائے وہاں کے پہلے کاشتکاروں کو کاشت کے سئے دیدیں اور ان پر خراج عائد کر لیا اور وہ خراج بیت المال میں جمع ہوتا رہا، پھر یہی معاملہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شام کی زمینوں کے ساتھ بھی کیا۔ اس مجلس شوری کے بعد یہ بات تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اتفاق سے طے پائی۔

یہ واقعہ ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو کوئی بستی فتح نہ کی جاتی مگر میں اس کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا "جیسا کہ نبی کریم رضی اللہ عنہ نے خیبر کی زمینوں کو تقسیم فرمایا تھا، چونکہ آنے والوں کا خیال ہے اس واسطے میں تقسیم نہیں کر رہا، بلکہ موجودہ مالکان کو برقرار رکھتے ہوئے ان پر خراج عائد کر رہا ہوں۔

اس واقعہ سے فقہی مسئلہ متفق یہ طور پر نکلتا ہے کہ اگر فوجی طاقت سے کوئی علاقہ فتح کیا جائے تو اس میں امام کا اختیار ہے کہ اگرچہ ہے تو وہاں کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے پھر مجاہدین ان زمینوں کے ساتھ جوچہ ہیں کریں اور اگر چاہیں تو وہاں کے زمینداروں کو برقرار رکھ کر ان پر خراج عائد کر دیں، امام کو یہ دونوں اختیار حاصل ہیں۔ اور وہ جس میں مصلحت سمجھے اس کو اختیار کرے، ایک فقہی مسئلہ یہ مستنبط ہوا، جس پر سارے فقہاء کا اتفاق ہے۔

لیکن اگر امام دوسری صورت اختیار کرے یعنی مجاہدین میں تقسیم نہ کرے بلکہ وہاں کے املاک اراضی کو برقرار رکھتے ہوئے ان پر خراج عائد کر دیتا ہے، تو اس خراج کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ اور ان کے املاک کو زمینوں پر برقرار رکھنے کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ اس میں فقہائے کرام کے مختلف اقوال ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک قول یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو سابقہ املاک کو برقرار رکھا تھا، اس کے معنی یہ تھے کہ وہ زمینیں ان ہی مالکان کی ملکیت میں برقرار رہیں، وہیں کے لوگ ان زمینوں کے مالک رہے، ملکیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف اتنا ہوا کہ ان پر خراج عائد کر دیا گیا اور خراج بیت المال میں داخل کر دیا گیا، لیکن زمینیں انہی کی ملکیت میں اور ان میں ان کی میراث بھی جاری ہوگی اور ان کے اوپر مالکانہ تصرف کرنے کا تمام تر حق ان کو حاصل تھا، صرف خراج لے کر بیت المال میں داخل کر دیا گیا تاکہ اس سے دوسرے مسلمانوں کی ضروریات پوری کی جاسکیں، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا قول

امام شافعیؒ کی بھی ایک روایت اس قول کے مطابق ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کا قول

امام۔ لک" یہ فرماتے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے جو عمل کیا تھا، اس کے نتیجے میں وہ زمینیں سابق املاک کی ملکیت میں برقرار نہیں رہیں، بلکہ وہ بیت المال پر وقف ہو گئیں اور بیت المال پر وقف ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بیت المال ایک طرح سے ان کا متولی یا مالک بن گیا، اب جو خراج وہ ادا کر رہے ہیں وہ درحقیقت اس زمین کا کرایہ ہے، جو بیت المال میں داخل کیا جا رہا ہے، تاکہ اس بیت المال کے ذریعے موقوف علیہم میں تقسیم کیا جائے۔

امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے اقوال میں فرق

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک سابقہ املاک کی ملکیت برقرار رہے گی اور وہ مالکانہ تصرفات کے حقدار ہیں اور جو خراج دیا جا رہا ہے، وہ ایک ٹیکس ہے جو ان سے وصول کیا جا رہا ہے جیسے مسلمانوں سے ان کی زمینوں پر عشر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کافروں سے ٹیکس کی طور پر خراج لیا جا رہا ہے، ورنہ ملکیت انہی کی برقرار ہے جب کہ امام مالکؒ کے نزدیک یہ ٹیکس نہیں بلکہ زمین وقف ہو گئی ہے اور وقف ہونے کی وجہ سے وہ اس کی ملکیت نہیں رہی اور اب جو وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے خراج کی صورت میں کرایہ ادا کر رہے ہیں اور وہ کرایہ موقوف علیہم پر خرچ ہوگا اور موقوف علیہم سارے مسلمان ہیں، اس لئے اراضی خراجیہ کو امام مالکؒ اراضی موقوفہ کہتے ہیں اور حنفیہ ان کو اراضی مملوکہ میں شمار کرتے ہیں، تو دونوں کی تخریج اور تکلیف میں یہ فرق ہے۔

قومی ملکیت میں لینے پر استدلال درست نہیں

میں نے یہ تفصیل اس لئے بیان کر دی ہے کہ آج کل کے معاصر متجددین حضرت فاروق اعظمؓ کے اس فیصلے کو توڑ جوڑ کر نیشنلائزیشن (Nationalization) سے تعبیر کرتے ہیں کہ انہوں نے عراق کی زمینیں نیشنلائز (Nationalize) کر دی تھیں۔ یعنی ان کو قومی ملکیت میں قرار دیا تھا، اور خراج نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قومی ملکیت میں قرار دے کر ان سے کرایہ وصول کیا اور پھر وہ کرایہ ساری قوم پر خرچ ہوتا ہے۔ لہذا اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قومی ملکیت میں لینے کی بات ہے۔

لیکن جو تفصیل میں نے عرض کی ہے اس کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ امام ابوحنیفہؒ کے قول کے

مطابق ان کی ملکیت برقرار تھی اور وہ نکس ادا کر رہے تھے۔ اور انام مالک کے قول کے مطابق وہ اراضی سموتو تھی، ان کا کرایہ ادا کر رہے تھے، لیکن کسی بھی فقہ نے ان کو بیت المال کی ملکیت قرار نہیں دیا۔ لہذا ان کو قومی ملکیت سے تعبیر کرنا درست نہیں۔

مصلحت عامہ کے تحت زمینیں لینے پر استدلال

بعض لوگوں نے اس واقعہ سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ مصلحت عامہ کی وجہ سے حکومت لوگوں کی زمینیں بلا معاوضہ لے کر قومی ملکیت قرار دے سکتی ہے۔ لیکن اس واقعہ میں اس بات کا تصور کہیں بھی موجود نہیں کہ کسی سے اس کی زمین چھین کر بیت المال میں داخل کر دی ہو بلکہ حقیقت صرف یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم ؓ نے مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے ملکیت برقرار رکھتے ہوئے ان پر خراج عائد کیا۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت فاروق اعظم ؓ کے فیصلہ پر اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تہباری وہ زمینیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے جنگیں لڑی ہیں، لہذا یہ ہمیں ملنی چاہئیں۔ ”جنگیں لڑی ہیں“ یہ اس معنی میں ہے کہ ہماری ملکیت تھی، ان کی دفاع میں ہم نے جنگیں لڑی ہیں، حالانکہ دفاع کے لئے نہیں لڑی تھیں، بلکہ ان کو فتح کرنے کے لئے لڑی تھیں۔ لہذا اس واقعہ سے اس پر کسی طرح استدلال نہیں ہو سکتا۔ یہ اس حدیث کا پس منظر ہے۔

تحدید ملکیت کے جائز و ناجائز طریقے

تحدید ملکیت کے دو طریقے ہوتے ہیں:

تحدید ملکیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حکومت یہ اعلان کرے کہ جو شخص اب تک جتنی زمینوں کا مالک ہے، اس سے زیادہ زمین نہیں خریدے گا یا اپنی ملکیت میں نہیں لائے گا۔ اگر یہ اعلان کر دے تو جائز ہے، کیونکہ نئی زمین خریدنا ایک مباح کام ہے اور حکومت نے مصلحت عامہ کی خاطر اس پر پابندی عائد کر دی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔

تحدید ملکیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس زائد زمینیں ہیں وہ اس سے چھین لی جائیں گی یعنی اگر چہ اس نے جائز طریقے سے حاصل کی ہیں، لیکن اس سے زائد ہیں تو وہ چھین لی جائیں گی۔ اس معنی میں تحدید ملکیت ناجائز ہے اور اس کا کہیں کوئی جواز وثبوت نہیں ہے۔

(۱۵) باب من أحيأ أرضاً مواتاً

ورای ذلک علی ؓ فی أرض الغراب بالکوفة . وقال عمر : من أحيأ أرضاً مواتاً

فہی لہ ، ویروی عن عمر بن عوف عن النبی ﷺ ، وقال : ((فی ہر حق مسلم ، ولیس لعرق ظالم فیہ حق)) . ویروی فیہ عن جابر عن النبی ﷺ .
آگے حدیث آرہی ہے کہ جو شخص ارضِ موات کا احیاء کرے ، وہ اس کا مالک بن جائے گا۔

شرعی اعتبار سے اراضی کی اقسام

شرعی اعتبار سے اراضی کی مندرجہ ذیل قسمیں ہوتی ہیں۔

(۱) اراضی شخصی : یعنی جو کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں ہو۔

(۲) اراضی سلطانیہ : یعنی جو بیت المال کی ملکیت ہو۔

(۳) اراضی موقوفہ : یعنی جو کسی نے وقف کر کے رکھی ہوں ، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتیں ، لیکن اس کا

نفع مختلف موقوف علیہم کو پہنچتا ہے۔

(۴) اراضی اموات : یعنی بنجر زمینیں ، بنجر سے میری مراد یہ ہے کہ کسی نے اپنی محنت سے اس پر کوئی

کاشت نہ کی ہو اور اگر کچھ خود رو پودے اس میں ہیں تو وہ بھی موات میں شامل ہیں کیونکہ موات کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس میں کوئی پیداوار نہ ہو بلکہ موات یہ ہے کہ کسی نے اپنی محنت سے اس کو آباد نہیں کیا ، چاہے اس میں کچھ خود رو درخت کھڑے ہوں۔ لہذا نہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہیں ، نہ وقف ہیں ، اور نہ اراضی بیت المال ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ ایسی زمین ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بھی اس کا احیاء کرے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔

(۵) اراضی مباحہ : یعنی وہ زمینیں جن سے کسی بستی کے حقوق متعلق ہوں یعنی بستی کے پاس کوئی جگہ ہے

جس میں بستی کے لوگ اپنے جانور چراتے ہوں یعنی چراگاہ ہے ، یہ اراضی مباح ہے جس میں ہر ایک شخص کو اپنے جانور چرانے کا حق حاصل ہے وہ نہ کسی کی ذاتی ملکیت میں آسکتی ہے ، نہ وقف ہو سکتی ہے اور بیت المال اس کا مالک ہے اور نہ اس کو موات کی طرح احیاء کر کے اپنی ملکیت میں لایا جاسکتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ مباح عام رہیں گی ، ان سے ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھائے گا ، چاہے اس میں بکریاں چرائیں یا اس میں درخت اگے ہوئے ہوں ، تو اپنے ایندھن کے لئے درخت کی لکڑیاں کاٹے اور اگر اس میں گھاس لگی ہوئی ہے تو گھاس کاٹ کر اپنے ذاتی استعمال میں لائے ، ہر ایک شخص کو یہ حق حاصل ہے۔ میں نے یہ سب اس لئے بتا دیا کہ بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اراضی شخصاً مملوکہ نہ ہو اور جو اراضی موقوفہ نہ ہو وہ سب سرکاری ملکیت ہوتی ہے اور آج کل کا قانون بھی یہ ہے کہ جو زمینیں غیر آباد پڑی ہوئی ہیں اس کو اپنی طرف سے سرکاری زمین سمجھتے ہیں ، جس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اس کے مالک نہیں ہیں۔ لہذا شرعاً یہ تصور بالکل غلط ہے ، کیونکہ جو زمین غیر آباد پڑی ہوئی ہے وہ یا تو مباح ہوگی یعنی اگر کسی بستی کی ضروریات اس سے متعلق ہیں تو اس کو کبھی کوئی ملکیت میں نہیں لاسکتا اور اگر اس سے

ہستی کی ضروریات متعلق نہیں ہیں اور غیر آباد ہے تو موات ہے یعنی جو بھی آباد کرے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا، یہ اسلام کا نظام اراضی ہے۔

لہذا یہ سمجھنا کہ جو موات پڑی ہے وہ سرکاری ملکیت ہے یہ خیال غلط ہے۔ سرکار صرف اس صورت میں اس کی مالک ہو سکتی ہے جب اور مسلمانوں کی طرح وہ خود اس کو آباد کرے۔ یعنی جو زمین موات پڑی ہے حکومت نے اس کو آباد کر دیا، اس میں مکانات بنائے، تعمیرات کر دیں، اس میں کھیتی کھڑی کر دی، اس میں درخت لگائے تو بے شک اس کی مالک بن جائے گی اور وہ اراضی سلطانہ میں داخل ہوگی، لیکن جب تک یہ سب نہیں کیا تو وہ نہ کسی فرد کی ملکیت ہے اور نہ حکومت کی ملکیت ہے۔

امام بخاریؒ نے اس میں جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ”من احياء ارضاً امواتاً“، یعنی جو شخص کسی ارض اموات کا احیاء کرے وہ اس کا مالک بن جائے گا اور حضرت علیؓ کی ارض خراب کے بارے میں یہی رائے تھی یعنی کوفہ کی جو دیوان زمین پڑی ہوئی تھی اس کے بارے میں حضرت علیؓ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ جو آباد کرے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔

”وقال عمر: ”من احياء ارضاً ميعنة لفي له“ یعنی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جو شخص کسی میتہ زمین کو آباد کرے تو وہ اس کی ہو جائے گی۔

”وہروى عن عمر بن عوف عن النسي“ اور یہی بات حضرت عمرو بن عوفؓ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے کہ جو شخص کسی مردہ زمین کو زندہ کر دے گا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا۔

”وقال في غير حق مسلم“ یعنی عمرو بن عوفؓ نے کہا کہ ”احياء ارضاً ميعنة لفي له“ کا حکم اس وقت کہ جب کسی نے کسی مسلمان کے حق میں احیاء نہ کیا ہو، یعنی اگر ایک شخص کی ذاتی ملکیت کی زمین غیر آباد پڑی ہوئی تھی یعنی اس نے اپنی زمین کو غیر آباد چھوڑا ہوا تھا تو کوئی اس کو احیاء کرنے سے مالک نہیں بنے گا۔ اس جملے کے ایک معنی یہ ہے۔

اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اراضی مباحہ مسلمانوں کا حق ہوتی ہیں، ان میں ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس میں اپنی بکریاں چرائے یا اپنے ایندھن کے لئے لکڑیاں اٹھائے وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی اس کا احیاء کرے گا تو اس میں ”لفی له“ کا حکم نہیں ہوگا۔ ”لفی غیر حق مسلم“ کے یہ معنی ہے۔

”وليس لعرق ظالم فيه حق“ اور کسی ظالم کو زمین پر کاشت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ ”عرق“ اصل میں رگ کو کہتے ہیں اور توسعا ”عرق“ کاشت کرنے کو کہا جاتا ہے، جو ظلماً کاشت کی گئی ہو، یعنی کسی نے دوسرے کے حق میں کاشت کر لی ہو تو اس کا کوئی حق ثابت نہیں ہوتا اور اس میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”ليس لعرق ظالم“ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث نقل کی ہے۔

۲۳۳۵۔ حدثنا يحيى بن كبير : حدثنا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال : ” من أعمار أرضا ليست لأحد فهو أحق “ قال عروة : فعني به عمره في خلافته. ۵

حدیث کی تشریح

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے کوئی ایسی زمین آباد کی جو کسی کی نہ ہو تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔

احیاء ارض موات کی تفصیل

یہ شریعت کا بڑا اہم اور حکیمانہ باب ہے اور اس کے بڑے حکیمانہ احکام ہیں۔ اس باب میں اختلاف ہوا ہے کہ ارض موات احیاء کرنے کا حق تو ہر شخص کو حاصل ہے لیکن کیا ہر کوئی شخص یہ کام اذن سلطان کے بغیر کرے یعنی ارض موات پڑی ہوئی ہے اور میں نے جا کر بل چلانا شروع کر دیا تو کیا اس میں اذن سلطان ضروری ہے یا بغیر اذن سلطانی کے اس میں احیاء کرنا سبب ملک بن جاتا ہے؟

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اذن سلطانی ضروری ہے، جب آپ کہیں احیاء کرنے جا رہے ہوں تو پہلے اجازت لیں کہ میں فلاں زمین کو احیاء کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ اجازت دیں تو تمہارے لئے احیاء جائز ہوگا، ویسے جائز نہیں ہوگا۔

صاحبین رحمہما اللہ کا مسلک

صاحبین کہتے ہیں کہ اذن سلطانی ضروری نہیں، حضور ﷺ کا اذن کافی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”من احیا الخ“ تو اب ہر شخص جا کر احیاء کر سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ”من احیا الخ“ تو صحیح ہے، لیکن اس طریقہ کار میں تھوڑا نظم و ضبط بھی پیدا کرنا چاہئے اور نظم و ضبط کے لئے ضروری ہے کہ سلطان کی اجازت ہو، ورنہ لوگ آپس میں کٹ مریں گے، بد نظمی پھیل جائے گی۔ کوئی کہے گا کہ میں نے احیاء کیا، کوئی کہے گا کہ میں نے احیاء کیا وغیرہ وغیرہ۔

شریعت نے اصل اصول بتا دیا کہ ”من احبنا الخ“ لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ اس کو قواعد و ضوابط کا تابع بنائیں، لہذا سلطان کی اجازت ضروری ہے۔

امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے سلطان سے مراد سلطان عادل ہے جس سے جا کے اجازت لینا ممکن ہو اور جہاں سلطان سے نسبت احیاء موات کے اجازت لینا مشکل ہو تو وہاں اگر صاحبین کے قول پر فتویٰ دیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔

سوال: کیا ارض موات کے احیاء میں جوار اور عدم جوار سب برابر کے حقدار ہیں؟

جواب: جو شخص زمین ہے، اس کا وہی شخص مالک ہے، اس میں کوئی دوسرا آدمی حقدار نہیں ہے، متصل ہو یا کچھ بھی ہو، اگر کسی کی ذاتی ملکیت ہے تو اس میں کسی کو تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ کسی کی ذاتی زمین ہے اور اس کے برابر میں ارض موات ہے تو اس میں اگر وہ احیاء کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ اذن سلطانی ہو اور صاحبین کہتے ہیں کہ بغیر اذن کے بھی احیاء کر سکتے ہیں۔

جوار کی وجہ سے یہاں پر کوئی حقیقت پیدا نہیں ہوتی، سب برابر ہیں، جو بھی احیاء کر لے، باہر سے آکر کوئی احیاء کر لے تو بھی مالک بن جائے گا اور یہ کر لے کہ جس کے برابر میں زمین ہے تو یہ مالک بن جائے گا۔ یہ ارض موات کے احکام کی تفصیل ہے۔

شرعی اعتبار سے زمین کی ملکیت کے راستے

شریعت میں زمین کی ملکیت حاصل کرنے کے راستے یا تو شراء ہے، یا بیہ ہے یا میراث ہے۔ اگر ان میں سے کچھ نہیں تو چوتھا کام احیاء موات ہے، تب ملکیت کا حق بنتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی سبب نہ پایا جائے یعنی نہ آدمی نے کوئی زمین خریدی، نہ آدمی کو کسی مالک حقیقی سے بیہ ہوئی، نہ میراث میں ملی ہے اور نہ اس نے اس کو احیاء کیا، تو پھر اس کی ملکیت شرعاً معتبر نہیں اور وہ ملکیت شرعاً کالعدم ہے۔

شاملات کا حکم

ہمارے زمانے میں جو بڑے بڑے لوگ غیر آباد زمینوں کے سردار اور مالک بن بیٹھے ہیں، تو ان کی ملکیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں، خاص طور پر جن کو اراضی شاملات کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پنجاب اور سرحد میں بہت زیادہ ہے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی قبیلہ یا برادری سفر کر کے کسی ویران، غیر آباد جگہ پر گئے اور وہاں جا کر کوئی گاؤں بنالیا، جس وقت گاؤں بننے والے گاؤں بناتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اتنا حصہ تو ہم عمارتیں تعمیر کریں گے اور باقی حصہ پر کاشت کریں گے تو کاشت شروع کر دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی تصور سے یہ کہہ دیا کہ چار سہ تک دس میل کا جو

حصہ ہے وہ بھی گاؤں کا حصہ ہے، اس کو اراضی شملات کہتے ہیں، اب وہ سردار جنہوں نے دائیں بائیں گے پیچھے کی زمینوں کو پنا تصور کر لیا تھا، اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے تھے۔

تو یہ شملات سب گاؤں کے آبادکاروں کی ہوتی تھیں، ان کو ان کے درمیان تقسیم کرتے تھے، بعد میں جو اور لوگ آکر آباد ہوتے تھے ان کا کوئی حصہ نہ ہوتا تھا بلکہ ابتدائی آبادکاروں کو ان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ تو جب یہ مالک بن بیٹھے تو دوسروں کو آباد کرنے کا حق بھی حاصل نہیں۔ لہذا یہ شملات جن کو سرداروں کی ملکیت قرار دیا گیا ہے، اس میں شرعی اسباب تملک میں سے ایک سبب بھی نہیں پایا جاتا، نہ یہ شراء، نہ ہبہ، نہ میراث اور نہ احیاء ہے، لہذا شرعاً یہ ملکیت معتبر نہیں۔ اگر شریعت کے احکام پر صحیح صحیح عمل ہو جائے تو ان سرداروں کی ساری چودراہٹ ختم ہو جائے اور یہ اسی بنا پر کہ جو کچھ ملکیت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے وہ بالکل بے فائدہ ہے، اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔

سوال: اراضی موات کے لئے ضروری نہیں کہ بالکل بخر ہو، اگر خود درخت ہیں تو وہ بھی موات میں داخل ہوتے ہیں، تو اس سے بستی کی ضروریات متعلق ہوں گی، لہذا وہ رض مباح میں داخل ہے؟

جواب: بستی کی ضروریات تو محدود ہوتی ہیں فرض کر بستی کے اندر ہزار، بارہ سو آدمی رہتے ہیں تو ہزار، بارہ سو کے آس پاس کے درختوں سے جتنی ضروریات متعلق ہیں اتنی جگہ تو ارض مباح ہو جائے گی لیکن آگے جو لپٹا چوڑا جنگل پڑا ہے اس سے بستی کی ضروریات متعلق نہیں ہیں، لہذا وہ ارض موات ہوگی۔ اگر چار دیواری قائم کر لیں تو وہ بکھیر کھلاتی ہے، اس سے احیاء کا حق ہو جاتا ہے۔ تین سال کے اندر اندر اس نے احیاء کر لیا تو مالک بن جائے گا اور اگر تین سال میں احیاء نہیں کیا تو نہیں ہوگا۔

(۱۶) باب

۲۳۳۶۔ حدثنا قتیبہ: حدثنا اسمعيل بن جعفر، عن موسى بن عقبه، عن سالم بن

عبدالله بن عمر عن أبيه ؓ: أن النبي ﷺ أرى وهو في معمره بذي الخليفة في بطن الوادي، فقبل له: إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله يبيع به يعمرى معمر رسول الله ﷺ وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك [راجع: ۳۸۳].^{۲۹}

۲۹۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الحج، رقم: ۲۰۳۵، ۲۲۰۳، ۲۲۰۶، ۲۲۰۹، و سنن النسائی، کتاب الطهارة، رقم:

۱۱۶، ۲۶۱۲، ۲۸۱۳، و سنن ابی داؤد، کتاب المناسک، رقم: ۱۵۰۹، و کتاب اللباس، رقم: ۳۵۳۲، و مسند احمد،

رقم: ۳۲۳۰، ۳۳۸۹، ۵۳۳۷، ۵۹۵۲، ۶۱۷۳، و موطا مالک، کتاب الحج، رقم: ۷۲۷، ۸۰۳، و سنن الدارمی،

کتاب المناسک، رقم: ۱۷۶۷.

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو خواب میں یہ کشف میں دکھایا گیا، ”وہو فی معرسہ ہدی الحلیفہ“ جب کہ آپ ﷺ ذوالحلیفہ میں اپنے معرس میں تھے۔

”معرس“ کے معنی قیام گاہ کے ہیں اور تحریس کے معنی رات کے آخری حصے میں قیام کرنے کے ہیں، تو معرس کے معنی یہ ہوئے کہ جہاں رات کو قیام کیا گیا ہو۔

ایک فرشتہ آیا اور اس نے ”آپ ﷺ“ سے عرض کیا کہ آپ ایک مبارک سنگریزے دان زمین پر ہیں، اس سے مراد ”وادی العقیق“ ہے اور وادی حقیق میں ہی ذوالحلیفہ واقع ہے۔

باب سے مناسبت

اس باب میں اس حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ یہ جگہ ذوالحلیفہ کی ہے جو غیر آباد وادی تھی، آنحضرت ﷺ نے اس پر پڑاؤ ڈالا۔ معلوم ہوا کہ ارض مباح ہر انسان استعمال کر سکتا ہے یعنی اس میں اپنی ضرورت کے مطابق پڑاؤ ڈال سکتا ہے اور اگر ارض مملوک ہو تو ملک کی اجازت کے بغیر اس میں پڑاؤ ڈالنا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ ارض مباح ہے، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے اس میں پڑاؤ ڈالا، ایک مناسبت تو یہ ہے۔

دوسری مناسبت یہ ہے کہ جس چیز سے عام مسلمانوں کی ضروریات متعلق ہوں اس کا تمکک جائز نہیں ہے، چنانچہ ذوالحلیفہ کا وہ مقام جہاں حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو احرام باندھنا ہوتا ہے اس جگہ کا تمکک احیاء کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے عام مسلمانوں کی ضروریات متعلق ہیں کہ ان کو وہاں سے احرام باندھنا ہوتا ہے اس لئے یہ حدیث عام بخاری یہاں سے کر آئے ہیں۔

”قال موسیٰ وقد اناخ الخ“ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسی جگہ پر ہماری اونٹنیاں بٹھائیں، جہاں رسول اللہ ﷺ کے معرس کو تلاش کرنے کے لئے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اونٹنیاں بٹھایا کرتے تھے، چونکہ آپ ﷺ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا، تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ اب بھی وہیں جا کر اونٹنی بٹھاتے ہیں، سالم نے چونکہ وہ جگہ دیکھی تھی اس لئے انہوں نے ہمیں بھی وہ جگہ دکھائی کہ دیکھو یہاں حضور ﷺ بھی پڑاؤ ڈالتے تھے اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، ہذا ہم نے بھی وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا۔

جو حضرات تبرکات کے قائل نہیں ہیں اور سے شرک کہتے ہیں، ان کے مذہب پر تو یہ سب جتنی حضرت عبد اللہ بن عمر، سالم بن عبد اللہ اور موسیٰ بن عقبہ مشرک ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم ﷺ کے آثار کے ساتھ تبرک کر رہے ہیں اور اس کا اہتمام کر رہے ہیں اور جگہ بھی بتا دی ”وہو اسفل من المسجد الذی بطن الوادی“ یہ جگہ جہاں آپ ﷺ نے پڑاؤ ڈالا تھا بطن وادی سے نیچے ہے۔ ”بینہ وبين الطريق وسط من ذالک“ یہ اس کے درمیان جانے کا راستہ ہے۔ (خدا جانے کہاں ہے؟ اب تو دنیا ہی بد گئی ہے، اس واسطے اس کو ہوش کرنا ممکن نہیں)۔

۲۳۳۷۔ حدثنا اسحاق بن ابراهيم : أخبرنا شعيب بن اسحاق ، عن الأوزاعي قال : حدثني يحيى عن عكرمه ، عن ابن عباس ، عن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : " الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعتيق أن صل في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في حجة " [راجع : ۱۵۳۳] ح

یہ روایت حنفیہ کی دلیل ہے کہ حضور قدس ﷺ نے قرآن فرمایا تھا کیونکہ یہ کہہ گیا ہے کہ یوں کہو "عمرة في حجة".

(۱۷) باب إذا قال رب الأرض : أقرک ما أقرک الله ،

ولم يذكر أجلا معلوما فلهما على تراضيهما .

۲۳۳۸۔ حدثنا احمد بن المقدم : حدثنا فضيل بن سليمان : حدثنا موسى : أخبرنا نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله ﷺ ... وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : حدثني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز . وكان رسول الله ﷺ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها ، لله ولرسوله ﷺ وللمسلمين . وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله ﷺ ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر ، فقال لهم رسول الله ﷺ : " لقركم بها على ذالك ما شئنا " فقرأوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا . [راجع ۲۲۸۵] .

حدیث باب کا مطلب

حضرت عمر رضي الله عنه نے یہودیوں کو رض حجاز سے جلا وطن کیا۔

اس کا واقعہ یہ تھا کہ "کان رسول الله ﷺ لما ظهر على خيبر" جب حضور ﷺ کو خیبر پر فتح ہوئی تو یہودوں کا لئے کا ارادہ فرمایا ، کیونکہ جب زمین فتح کر لی تو وہ زمین اللہ کی ، رسول کی اور مسلمانوں کی بن گئی تھی۔ یہی بات کن جاری ہے کہ زمین خیبر کے عہدین کے درمیان تقسیم کی گئی تھی ، یہودیوں کو بطور خراج باقی نہیں رکھا گیا تھا۔

ح. وفی سنن ابی داؤد ، کتاب المناسک ، رقم . ۱۵۳۵ ، وسنن ابن ماجہ ، کتاب المناسک ، رقم . ۲۹۶۷ ،

آپ ﷺ نے یہودیوں کو نکالنے کا ارادہ فرمایا، بعد میں حضرت عمرؓ نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو عیسائی اور ارمحائی کی طرف جلا وطن کر دیا۔

اس میں جواب قائم کیا ہے وہ یہ ہے ”اذا قال رب الارض الخ“ یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ خفیہ کے نزدیک ایسی صورت میں عقد تو صحیح ہو جائے گا لیکن وہ ایک فصل کے لئے ہوگا۔

(۱۸) باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ

یواسی بعضهم بعضا فی الزراعة والتمر.

۲۳۳۹۔ حدثنا محمد بن مقاتل : أخبرنا عبد الله : أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج : سمعت رافع بن خديج بن رافع : عن عمه ظهير بن رافع قال : لقد نأى رسول الله ﷺ عن أمر كان بنا رافقاً ، قلت : ما قال رسول الله ﷺ فهو حق ، قال : دعاني رسول الله ﷺ ، قال : ”ما تصنعون بمحافلکم؟“ قلت : نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال : ”لا تفعلوا ، أزرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها“ قال رافع : قلت : سمعنا وطاعة [أنظر: ۲۳۳۶ ، ۳۰۱۲] ^۱

۲۳۴۰۔ حدثنا عبد الله بن موسى : أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف ، فقال النبي ﷺ : ”من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه“ [أنظر: ۲۶۳۲].

۲۳۴۱۔ وقال الربيع بن نافع أبو توبة : حدثنا معاوية ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ؓ قال : قال رسول الله ﷺ : ”من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه“.

ترجمة الباب اور احادیث کی تشریح

حضرت رافع بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے یہ بات کہی تھی کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع فرمایا ہے جس میں ہمارے لئے سہولت تھی۔ بظاہر اس جملہ کا جو مفہوم نظر آتا ہے وہ تھوڑا سا شکوکہ کا ہے کہ حضور ﷺ

۱۔ وفی سنن الترمذی ، کتاب الأحکام من رسول اللہ ، رقم : ۱۳۰۵ ، وسنن النسائی ، کتاب الایمان والبلدور ، رقم :

۳۸۰۲ ، ۳۸۰۵ ، ۳۸۰۶ ، ۳۸۰۹ ، ۳۸۱۲ ، وسنن أبی داؤد ، کتاب البیوع ، رقم : ۲۹۴۱ ، ۲۹۴۹ ، وسنن ابن ماجہ ،

کتاب الأحکام ، رقم : ۲۳۵۱ ، ومسنند احمد ، رقم : ۱۵۲۲۲ ، ۱۹۸۳ .

نے ایک نفع والی چیز سے روک دیا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا ہے وہی حق ہے اور یہ کہہ کر ہمیں نفع بخش چیز سے روک دیا یہ بات درست نہیں ہے۔

”قال دعانی“ رسول اللہ ﷺ نے مجھے بلایا اور کہا کہ ”تم اپنے کھیتوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟“ میں نے کہا کہ ہم اس کو ربیع پر دیتے ہیں۔ ربیع کے معنی پانی کی نالی کے ہیں۔ یعنی پانی کی نالی سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کے عوض ہم اپنی زمین کرایہ پر دیدیتے ہیں کہ اس نالی سے جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی اور باقی علاقے پر جو پیداوار ہوگی وہ تمہاری ہوگی۔

”وعلى الاوسط الخ“ اور بعض اوقات ”کھجور“ اور ”جو“ کی متعین مقدار و سق کے عوض میں دیتے ہیں کہ اس کی پیداوار میں سے اتنی و سق تمہارا اتنی و سق شیر میری ہوگی اور باقی تمہاری ہوگی۔ (اور دونوں صورتوں جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ باجماع حرام ہے)۔

”قال لا تفعلوا“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مت کرو۔ خود کاشت کرو، یا دوسرے سے کاشت کراؤ، یا اپنے پاس لے کر رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ معطل چھوڑ دو، حرام طریقے سے دینے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ اس کو معطل چھوڑ دیا جائے۔

”قال رافع : قلت سمعا وطاعة“.

۲۳۴۲ - حدثنا سفيان عن عمرو قال : ذكرته لطاؤس فقال : يزروع. قال ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ﷺ لم ينه عنه ، ولكن قال : ”أن يمنح أحدكم أخاه خمر له من أن يأخذ شيئاً معلوماً“. [راجع : ۲۳۳۰]

حضرت عمرو ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس بن کیسان سے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی کہ ”خود کاشت کیا کرو، یا دوسرے کو مفت دیدو کہ وہ اس میں کاشت کریں“ تو حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ”یزروع“ کی تفسیر میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ ”قال ابن عباس عن النبي ﷺ لم ينه عنه“ نبی کریم ﷺ نے مزارعہ پر دینے سے منع نہیں فرمایا۔

”ولكن قال“ تم دوسرے کو مفت دیدو اس سے بہتر ہے کہ تم کوئی متعین چیز لو۔

یہ وہی چیز ہے جو میں نے بیان کی کہ اس کی افضلیت یہ ہے کہ ضرورت مند بھی کو اس سے کرایہ لینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو ایسے ہی دیدو تا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یہ امر ارشاد ہے نہ کہ امر واجب۔

۲۳۴۳ - حدثنا سليمان بن حرب : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكرى مزارعه على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وصدر من أماراة معاوية . [أنظر : ۲۳۴۵]

۲۳۴۴ - ثم حدث عن رافع بن خديج : ”أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع ،

لذهب ابن عمر إلى رافع ، فذهبت معه فسأله فقال : نهى النبي ﷺ عن كراء المزارع .
 فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله ﷺ بما على الاربعاء
 وبشي من التبن“ . [راجع : ۲۲۸۶] ^{۲۲}

نبی کریم ﷺ، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور معاذ یہ ﷺ کی امارت کے ابتدائی زمانے میں
 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے کھیتوں کو کرایہ پر دیتے تھے، پھر ان کو رافع بن خدیج ﷺ کی حدیث سنائی گئی کہ نبی
 کریم ﷺ نے ”کراء المزارع“ سے منع فرمایا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ، رافع بن خدیج ﷺ کے پاس گئے،
 میں بھی ان کے ساتھ گیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے رافع بن خدیج ﷺ سے پوچھا کہ ”کیا آپ روایت کرتے ہیں؟“ تو حضرت
 رافع نے فرمایا کہ ”نہی النبي ﷺ عن كراء المزارع“ تو ابن عمر ﷺ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نبی کریم
 ﷺ کے زمانے میں اپنے کھیتوں کو اس پیداوار کے عوض میں جو نایاب و پیدا ہوں، اور کچھ متعین بھوسے کے عوض کر رہے
 دیتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا تھا اور آپ جو روایت کرتے ہیں کہ ہر قسم کے کرایہ سے منع فرمایا ہے۔ اس
 طرح عموم سے یہ بیان کرنا درست نہیں ہے۔

۲۳۴۵۔ حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث ، عن ابن شهاب : أخبرني سالم : أن
 عبد الله بن عمر ؓ قال : ” كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكري ، ثم خشي
 عبد الله أن يكون النبي ﷺ قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه ، فترك كراء الأرض“ .
 [راجع : ۲۳۴۳] ^{۲۳}

خشی عبداللہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں زمین کرایہ پر
 جائز طریقوں سے دی جاتی تھی لیکن پھر حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کو ڈر ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے اس بارے میں کوئی نئی بات
 کہہ دی ہو ورنہ کو معصوم نہ ہو اس واسطے کہ کراء الارض کو بالکل چھوڑ دیا، حالانکہ اصل مذہب پہلے ہی دیا کہ اصل طریقہ وہ تھا
 لیکن میں سبیل الاحتیاط اس کو بھی چھوڑ دیا۔

۲۲ ولی سنن النسائی، کتاب الايمان والندور، رقم . ۳۸۵، ۳۸۵۳، وسنن أبي داود، کتاب البيوع، رقم ۲۹۴۷، وسنن

ابن ماجة، کتاب الاحکام، رقم ۲۳۵۶، ومسند احمد، مسند المکفرین من الصحابة، رقم ۴۲۷۵، ۵۰۶۷، ۱۶۶۳۰.

۲۳ مسند احمد، رقم ۴۲۷۵.

(۱۹) باب كراء الارض بالذهب والفضة

”وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض

البيضاء من السنة إلى السنة“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے افضل طریقہ جو تم کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ خاں زمین کو یک سال سے دوسرے سال تک کے لئے لے کر ایہ پرے بوجیسا کہ میں نے سن بھر تک کے لئے کر یہ پر لے لیا۔ اب جو کچھ پیداوار تم کرتے ہو یہ سب تمہاری ہے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔

۲۳۴۶، ۲۳۴۷۔ حدثنا عمر بن خالد : حدثنا الليث ، عن ربيعة بن أبي

عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج قال : حدثني عمي أنهم كانوا يكرّون الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثبه صاحب الأرض ، فنهى النبي ﷺ عن ذلك . فقلت لرافع : فكيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم . وقال الليث : وكان الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجزوه لما فيه من المخاطرة . [راجع : ۲۳۳۹ ، وأنظر : ۴۰۱۳]

”وكان الذي نهى من ذلك“ یہ لیث بن سعد کا قول ہے کہ ایسا بنتا ہے کہ جس طریقے سے منع کیا

گیا تھا وہ ایسا ہے کہ اگر حلال و حرام کا فہم رکھنے والے اس پر غور کریں کوئی بھی اس کو جائز قرار نہ دے، کیونکہ اس میں ضرر کا احتمال ہے کہ پیداوار ہوگی یا نہیں۔

”قال أبو عبد الله“ امام بخاری نے یہ کہتے ہیں کہ ”عن ذلك“ سے آگے لیث بن سعد کا قول ہے۔

(۲۰) باب

۲۳۴۸۔ حدثنا محمد بن سنان : حدثنا فليح : حدثنا هلال . ح و حدثني عبد الله

ابن محمد : حدثنا أبو عامر : حدثنا فليح ، عن هلال بن علي ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ؓ : أن النبي ﷺ كان يوما يحدث ، وعنده رجل من أهل البادية ”أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له : ألسنت فيما شئت ؟ قال : بلى ولكن أحب أن أزرع . قال : فبدر فبدر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال ، فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء“ فقال الأعرابي : والله لا نجد له إلا فرشيا أو

انصار یا فانیہم اصحاب زرع ، وأما نحن فلسنا باصحاب زرع ، فضحك النبی ﷺ . [انظر : ۴۵۱۹]

حدیث کی تشریح

نبی کریم ﷺ کے پاس ایک دیہاتی شخص تھا اور آپ ﷺ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے کہ ”جنت کے لوگوں میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا کہ میں جنت میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے یہ جو ساری نعمتیں ملی ہوئیں ہیں کیا یہ تمہیں حاصل نہیں؟ وہ کہے گا کہ سب کچھ حاصل ہے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ کھیتی کروں، چنانچہ وہ کھیتی کرنے کے لئے بیج ڈالے گا۔ تو وہ کھیتی اس کے پک جھپکنے سے بھی پہلے اگ آئے گی۔ اور ایک لمحہ میں سیدھی ہو کر اس کے کانٹے کا وقت آجائے گا۔ اور پہاڑوں کی مانند اس کی پیداوار ہوگی، باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم! یہ تو تمہارا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔“ فقال الاعرابی الخ“ اس دیہاتی نے کہا جو نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا تھا کہ یہ کھیتی مانگنے والا کوئی قریشی یا انصاری ہوگا، اس واسطے کہ کھیتی کرنا انہی کا کام ہے۔ ہم لوگ کھیتی والے نہیں ہیں اس لئے ہم وہاں یہ خواہش نہیں کریں گے۔ نبی کریم ﷺ اس کی بات سن کر ہنس دیئے۔

۲۳۵۰۔ حدثنا موسى بن اسمعيل : حدثنا ابراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؓ قال : يقولون : إن أبا هريرة بكثر ، والله الموعود ، ويقولون : ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه ؟ وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفاق بالأسواق ، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم ، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله ﷺ علي ملء بطني . فاحضر حين يفيون ، وأعي حين ينسون . وقال النبي ﷺ يوما : ”لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أفضى مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره لينسى من مقالتي شيئا أبدا“ فبسطت نمرة لبس على ثوب غير ما حتى قضى النبي ﷺ مقالته ثم جمعتها إلى صدري ، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومى هذا . والله لو لا آيتان فى كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا :

﴿إِنَّ الدِّينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾

إلى قوله :

﴿الْزَجِيمُ﴾

(البقرة ۱۵۹-۱۶۰) . [راجع : ۱۱۸]

”واللہ الموعود“ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کا وعدہ ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لہذا میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں۔

اللّٰهُمَّ اخْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ .

کمل بعون اللہ تعالیٰ الجزء السادس من ”(رفع الباری)“

ویلیہ انشاء اللہ تعالیٰ الجزء السابع : أوله کتاب العساقاة ، رقم الحديث : ۲۳۵۱

نسأل اللہ الاعانة والتوفيق لاتمامه .

والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام
المرسلين وقائد الغر المحجلين ، وعلى آله واصحابه أجمعين ، وعلى كل من تبعهم
باحسان الى يوم الدين .

شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم

شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی

(کے گرانڈ راور زندگی کا نچوڑا ہمہ منصوبہ کیسٹوں اور بیانیہ شکل میں)

- ☆ درس بخاری شریف (مکمل) ۳۰۰ کیسٹوں میں
- ☆ کتاب البیوع درس بخاری شریف غرض کے جدید مسائل (معاملات) پر سید حاصل بحث ۶ کیسٹوں میں
- ☆ اصول الفاء للعلماء والمتخصصین ۲۰ کیسٹوں میں
- ☆ دورہ اقتصادیات ۵ کیسٹوں میں
- ☆ دورہ اسلامی بینکاری ۱۵ کیسٹوں میں
- ☆ دورہ اسلامی سیاست تقریب "تکملة فتح الملہم" ۱ عدد
- ☆ علماء اور دینی مدارس (موقع تقریر بخاری ۱۵۱۵ھ) ۱ عدد
- ☆ جہاد اور تبلیغ کا دائرہ کار
- ☆ افتتاح بخاری شریف کے موقع پر تقریریں پذیر
- ☆ زائرین حرمین کے نئے ہدایات
- ☆ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت
- ☆ وادین کے ساتھ حسن سلوک ۳ کیسٹوں میں
- ☆ امت مسلمہ کی بیداری
- ☆ جوش و غضب، حرص طعام، حسد، کینہ اور بغض، دنیا سے مذموم، قاستبقوا الخیرات، عشق عقلی و عشق طبعی، حب جاہ وغیرہ اصلاحی بیانات اور ہر سال کا ۱۰ رمضان المبارک کا بیان۔
- ☆ اصلاحی بیانات۔ بہ مقام جامعہ دارالعلوم کراچی، تسلسل نمبر ۱ تا ۳۲۵ کیسٹوں میں ۱۴۳۱ھ تک۔

حراء ریکارڈنگ سینٹر

۸/۱۳۱، ڈبل روم، "K" ایریا کورنگی، کراچی۔ پوسٹ کوڈ ۷۴۹۰۰

فون: +9221-35031039، E-Mail: maktabahera@yahoo.com

www.deeneislam.com

تصانیف

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ

☆ انعام الہاری (دروس بخاری شریف ۷ جلد)	۱۰۰	☆ عدالتی فیض	۱۰۰
☆ اندلس میں چند روز	۱۰۱	☆ فو کی سداچ	۱۰۱
☆ اسلام اور جدید معیشت و تجارت	۱۰۲	☆ فقہی مسائل	۱۰۲
☆ اسلام و سیاست کا سفر	۱۰۳	☆ تاج حضرت عارفی	۱۰۳
☆ اسلام و رجعت پسندی	۱۰۴	☆ میرے دہریہ سے	۱۰۴
☆ اصلاح معاشرہ	۱۰۵	☆ مکتب زمین اور اس کی تجدید	۱۰۵
☆ اصلاحی خطبات	۱۰۶	☆ انشائی تقریریں	۱۰۶
☆ اصلاحی موعظہ	۱۰۷	☆ نقاشی رنگیں	۱۰۷
☆ اصلاحی مجلس	۱۰۸	☆ نفاذ شریعت اور اس کے مسائل	۱۰۸
☆ احکام ایٹکانف	۱۰۹	☆ نمازیں سنت کے مطابق پڑھنے	۱۰۹
☆ اکبر، یوہن کیا تھے؟	۱۱۰	☆ بیمار کے طبی مسائل	۱۱۰
☆ آسان نیکیاں	۱۱۱	☆ بیمار معاشی نظام	۱۱۱
☆ بائبل سے قرآن تک	۱۱۲	☆ بیمار تعلیمی نظام	۱۱۲
☆ بائبل کیا ہے؟	۱۱۳	☆ تکمیل فتح لملمہ (شرح صحیح مسلم)	۱۱۳
☆ بد نوری میں	۱۱۴	☆ ماہی الصراہیہ؟	۱۱۴
☆ تراشے	۱۱۵	☆ نظریہ عابدہ حوں التعلیم الاسلامی	۱۱۵
☆ تشدید کی شرعی حیثیت	۱۱۶	☆ احکام السباح	۱۱۶
☆ جہان، یہ وہ (میں مکوں کا سفر نامہ)	۱۱۷	☆ بحوث فی فضا بالاقیہ المعاصرہ	۱۱۷
☆ حضرت معویہ اور تاریخی حقائق	۱۱۸	☆ An Introduction to Islamic Finance	۱۱۸
☆ حجیت حدیث	۱۱۹	☆ The Historic Judgement on Interest	۱۱۹
☆ حضور کے فرمان (مختار حدیث)	۱۲۰	☆ The Rules of I'tikaf	۱۲۰
☆ خیر، امت کے سیاسی افکار	۱۲۱	☆ The Language of the Friday Khutbah	۱۲۱
☆ درس ترمذی	۱۲۲	☆ Discourses on the Islamic way of life	۱۲۲
☆ انیم کے آگے (سفر نامہ)	۱۲۳	☆ Easy good Deeds	۱۲۳
☆ نبی مدرس کا نصاب و نظام	۱۲۴	☆ Sayings of Muhammad	۱۲۴
☆ ذکرہ فکر	۱۲۵	☆ The Legal Status of	۱۲۵
☆ ضیہ وادیت	۱۲۶	☆ following a Madhab	۱۲۶
☆ عیسائیت کیا ہے؟	۱۲۷	☆ Perform Salah Correctly	۱۲۷
☆ علوم اشراف	۱۲۸	☆ Contemporary Fatawa	۱۲۸
		☆ The Authority of Sunnah	۱۲۹

تبصرہ: تکملہ فتح الملہم و مؤلف کتاب

شیخ عبدالفتاح ابوعدہ رحمہ اللہ نے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے بارے میں تحریر کیا کہ:

علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتاب شرح صحیح مسلم جس کا نام (فتح الملہم بشرح صحیح مسلم) اس کی تکمیل سے قبل ہی اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اور اس حسن کارکردگی کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں اسی بناء پر ہمارے شیخ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولانا محمد شفیع رحمہ اللہ نے ذہین و ذکی فرزند، محدث جلیل، فقیہ، ادیب واریب مولانا محمد تقی عثمانی کی اس سلسلہ میں ہمت و کوشش کو ابھارا کہ **فتح الملہم شرح مسلم** کی تکمیل کرے۔ کیونکہ آپ حضرت شیخ شارح شبیر احمد عثمانی کے مقام اور حق کو خوب جانتے تھے اور پھر اس کو بھی بخوبی جانتے تھے کہ اس بات فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ تعالیٰ یہ خدمت کا حقد انجام کو پہنچے گی۔

اسی طرح عالم اسلام کی مشہور فقہی شخصیت ڈاکٹر علامہ یوسف القرضاوی **تکملہ فتح الملہم** پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصداق و آخذ فقہیہ پر بھرپور اطلاع اور فہم میں نظر، فکر اور استنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار پر خوب قدرت محسوس کی۔

اس کے ساتھ آپ کے ارد گرد جو خیالات و نظریات اور مشکلات مندرجہ ذیل ہیں جو اس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ، شاء اللہ اس بات پر حریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالادستی قائم ہو اور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہو اور بلاشبہ آپ کی یہ خصوصیات آپ کی شرح صحیح مسلم (**تکملہ فتح الملہم**) میں خوب نمایاں اور روشن ہے۔

میں نے اس شرح کے اندر ایک محدث کا شعور، فقیہ کا ملکہ، ایک معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا تدبر اور ایک عالم کی بصیرت محسوس کی۔ میں نے صحیح مسلم کی قدیم و جدید بہت سی شروح دیکھی ہیں لیکن یہ شرح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے، یہ جدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا فقہی انسان کو پینڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس صحیح مسلم کی اس زمانے میں سب سے عظیم شرح قرار دی جائے۔

یہ شرح قانون کو وضاحت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل، اسباب اور جدید تحقیقات اور فقہی، دعوتی، تربیتی مباحث کو خوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مؤلف کو کئی زبانوں سے ہم آہنگی خصوصاً انگریزی سے معرفت کام آئی ہے اسی طرح زمانے کی تہذیب و ثقافت پر آپ کا مطالعہ اور بہت سی فکری رجحانات پر اطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کر دی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلسفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسلام کی خصوصیات اور امتیاز کو اجاگر کریں۔

بشارت عظمیٰ

حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ جہاں فقیہ عصر، عالم اسرار شریعت، شیخ طریقت، زہد و ورع کے عادی، علم و عمل کے داعی، عدل و انصاف کے قاضی، ماہر قانون و معاشیات اور بے شمار طالبان سلوک کیلئے مرکز فیض رسانی اور اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کا مرجع ہیں؛ وہاں آپ درس بخاری شریف کے کتاب المغازی میں میدان حرب و ضرب کے مجاہد، شمشیر و سنان کے استاد نظر آتے ہیں آپ کا درس بخاری حوصلہ کو بلند کرتا، ہمت کو بڑھاتا، جذبہ جہاد کو گرماتا ہے، آپ کی درس مغازی سن کر اور پڑھ کر دانا ئی اور بصیرت ترقی کرتی، دور اندیشی بڑھتی، حزم و احتیاط کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، احقاق حق اور ابطال باطل کی قوت ترقی کرتی اور قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے۔ آئیے ان علمی جواہر کو زیادہ سے زیادہ طلبہ علم حدیث تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔

رابطہ:

مکتبۃ الحراء

8/131 سکیٹر A-36 ڈبل روم، کے ایریا، کورنگی، کراچی، پاکستان۔

فون: 35031039 موبائل: 03003360816

E-Mail: maktabahera@yahoo.com & info@deeneislam.com

website: www.deeneislam.com

فقہ المعاملات کی خصوصیات ﴿انعام الباری جلد ۷﴾

از: شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی

معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ

معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ یہ تھی کہ چند سو سالوں سے مسلمانوں پر غیر ملکی اور غیر مسلم سیاسی اقتدار مسلط رہا اور اس غیر مسلم سیاسی اقتدار نے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کی تواجہات دی کہ وہ اپنے عقائد پر قائم رہیں اور مسجدوں میں عبادات انجام دیتے رہیں، اپنی انفرادی زندگی میں عبادات کا اہتمام کریں لیکن زندگی میں تجارت (Business) و معیشت (Economy) کے جو عام کام ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اپنے قوانین کے تحت چلائے گئے اور دین کے معاملات کے احکام کو زندگی سے خارج کر دیا گیا، چنانچہ مسجد و مدرسہ میں تو دین کا تذکرہ ہے لیکن بازاروں میں، حکومت کے ایوانوں میں اور انصاف کی عدالتوں میں دین کا ذکر اور اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب سے مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ختم ہوا اور غیر مسلموں نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ چونکہ اسلام کے جو معاملات سے متعلق احکام ہیں وہ عمل میں نہیں آ رہے تھے اور ان کا عملی چلن دنیا میں نہیں رہا اس لئے لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت گھٹ گئی اور ان پر بحث و مباحثہ اور ان کے اندر تحقیق و استنباط کا میدان بھی بہت محدود و محدود رہ گیا۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے عالم میں ایک شعور پیدا ہو رہا ہے اور وہ شعور یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی عبادتیں شریعت کے مطابق انجام دینا چاہتے ہیں اسی طرح اپنے معاملات کو بھی شریعت کے سانچے میں ڈھالیں، یہ قدرت کی طرف سے ایک شعور ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری شکل و صورت اور ظاہری وضع قطع کو دیکھ کر دور دور تک یہ گمان ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ متدین ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حرام مال کی نفرت اور حلال مال کی طرف رغبت پیدا فرمادی۔ اب وہ اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہو جائیں وہ اس تلاش میں ہیں کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے، لیکن اس میدان میں رہنمائی کرنے والے کم ہو گئے۔ ان کے مزاج و مذاق کو سمجھ کر ان کے معاملات اور اصطلاحات کو سمجھ کر جواب دینے والے بہت کم ہو گئے اس وقت ضرورت تو بہت بڑی ہے لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے والے افراد بہت کم ہیں۔

اس لئے میں عرصہ دراز سے اس فکر میں ہوں کہ دینی مدارس کے تعلیمی نصاب میں ”فقہ المعاملات“ کو خصوصی اہمیت دی جائے، یہ بہت ہی اہمیت والا باب ہے اس لئے خیال یہ ہے کہ ”کتاب البیوع“ سے متعلقہ جو مسائل سامنے آئیں انہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ کم از کم ان سے واقفیت ہو جائے۔ بہر حال انعام الباری جلد ۷ کے انہی اہم بابوں پر مشتمل ہے۔

العام الباری

دروس بخاری شریف

- العام الباری جلد اول : کتاب بدء الوحی ، کتاب الإیمان
- العام الباری جلد ۲ : کتاب العلم ، کتاب الوضوء ، کتاب الغسل ، کتاب الحيض ، کتاب العیمم .
- العام الباری جلد ۳ : کتاب الصلاة ، کتاب مواقيت الصلاة ، کتاب الأذان .
- العام الباری جلد ۴ : کتاب الجمعة ، کتاب الخوف ، کتاب العیدین ، کتاب الوتر ، کتاب الإستسقاء ، کتاب الکسوف ، کتاب سجود القرآن ، کتاب تقصیر الصلاة ، کتاب التهجد ، کتاب فضل الصلاة فی مسجد مكة والمدينة ، کتاب العمل فی الصلاة ، کتاب السهو ، کتاب الجنائز .
- العام الباری جلد ۵ : کتاب الزکاة ، کتاب الحج ، کتاب العمرة ، کتاب المحصر ، کتاب جزاء الصيد ، کتاب فضائل المدينة ، کتاب الصوم ، کتاب صلاة القراویح ، کتاب فضل ليلة القدر ، کتاب الاعتکاف .
- العام الباری جلد ۶ : کتاب البیوع ، کتاب السلم ، کتاب الشفعة ، کتاب الإجارة ، کتاب الحوالات ، کتاب الکفالة ، کتاب الوكالة ، کتاب الحرث والمزارعة .
- العام الباری جلد ۷ : کتاب المساقاة ، کتاب الإستقراض واداء الديون والحجر والتفليس ، کتاب الخصومات ، کتاب فی اللقطة ، کتاب المظالم ، کتاب الشراكة ، کتاب الرهن ، کتاب العقی ، کتاب المکاتب ، کتاب الهبة وفضلها والمهرض عليها ، کتاب الشهادات ، کتاب المصلح ، کتاب الشروط ، کتاب الوصایا ، کتاب الجهاد والسير ، کتاب فرض الخمس ، کتاب الجزية والدمو ادعة .
- العام الباری جلد ۸ : کتاب بدء الخلق ، کتاب أحادیث الأنبياء ، کتاب المناقب ، کتاب فضائل أصحاب النبی ﷺ ، کتاب مناقب الأنصار . (زیر طبع)

علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ **www.deenEislam.com**

اغراض و مقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔
توہین رسالت کے حیلوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔
اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

نیز صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ مفتی اعظم پاکستان، شیخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت ایپلٹ بنج سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم اور نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی مدظلہ کی ہفتہ واری (اتوار و منگل) کی اصلاحی مجالس، سالانہ تبلیغی اجتماع اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جاسکتی ہیں، اسی طرح آپ کے مسائل اوان کا حل "آن لائن دارالافتاء" اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے بھی گھر بیٹھے آسانی سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

رابطہ:

PH:00922135031039 Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com

E-Mail:info@deeneislam.com

WebSite:www.deeneislam.com